

يَعْلَمُ كَيْفَ يَنْزِلُ السَّمَاءَ وَكَيْفَ يَنْزِلُ السَّمَاءَ
يَعْلَمُ كَيْفَ يَنْزِلُ السَّمَاءَ وَكَيْفَ يَنْزِلُ السَّمَاءَ

مفتاح كنوز اسرار رباني مشور لایع النور فیوض سبحانی مجموعہ عارفانہ حقائق ذخیرہ اسرار و قایل جمیع تفسیر شیخ امام عالم الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر
بن کریم القرطبی لدر شفیق تفسیر المام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری غیرہ کابرانہ کے افادات کیا قد من بہتک مفید التعلیمات کی رعایت کی گئی ہے عوام دین ایمان

تفسیر القرآن مع البیان

جبر العلوم العقلیہ والنقلیہ بحر الفنون الفرعۃ والاصلیۃ قاطع شبہات الملحدین ورافع مکار الخابریں حاوی الفضائل والفضائل علی الاطلاق والافاضل
المقر والعلو الخفی والعلی مولانا مولوی سید امیر علی صاحب تبارک والندیہ ترجمہ عالمگیری علیہ السلام لایع الخابریہ مولانا مولوی سید امیر علی صاحب تبارک والندیہ ترجمہ عالمگیری علیہ السلام لایع الخابریہ مولانا مولوی سید امیر علی صاحب تبارک والندیہ ترجمہ عالمگیری علیہ السلام لایع الخابریہ

میں منشی کا کر و افق لکھنؤ و حسن و بی
مطبوعہ نول لکھنؤ و حسن و بی

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے معائنہ و ملاحظہ سے شائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بہت ارزان ہے اس کتاب کے پیشچ کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درج کرتے ہیں تاکہ بعض کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

<p>دخواس اسما حسنہ معروف - ۶۰ تراو البیل الی الجنة والسبیل ذخیرہ احادیث مولفہ مولانا غلام نبی - ۱۰۵</p>	<p>نفیس نسخہ ملا جکو جو اہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ لہذا بلا جلد مجلد ہے</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی محمد الدین صاحب کامل دو جلدیں سے تفسیر سورہ فاتحہ مسی بہ تحفہ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۱۰۲ تفسیر سورہ یوسف - چو مصرعہ از مولوی اشرف علی - ۵ پنج سورہ مترجم - باز ترجمہ اردو - ۲۰</p>
<p>فقہ اردو غایۃ الاوطار۔ ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کامل چار جلدیں سے</p>	<p>احادیث اردو مظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد قطب الدین مولوی مرحوم و مغفور کامل چار جلدیں ہر جلد میں اربعہ متن یعنی اول عبارت عربی حدیث کی بعد اسکا ترجمہ اردو میں اس ترجمہ میں اسما احوال کا بھی ضافہ کیا گیا ہے</p>	<p>ایضاً فارسی تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف مذاہل پوری تفسیر خوشخط جلد ہے تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہروی در تصوف عیار</p>
<p>راہ نجات۔ ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ - ۱۰ مفتاح الجنۃ از مولوی کریم علی جونپوری - ۵ حقیقۃ الصلوٰۃ مع رسالہ بے نیازان - ۱۰ ترجمہ فتاویٰ عالمگیری بس مستند کتاب کا ترجمہ مولانا اہتمام الدین اور جناب مولانا امیر علی صاحب فرمایا ہے اس دفعہ ضخامت کی وجہ سے دس جلدوں میں شائع کیا قیمت کامل ص ۱۰ کشف الحاجۃ۔ ترجمہ اردو مالا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۱۰۴</p>	<p>ترجمہ مولوی خرم علی - عیار ترجمہ جامع ترمذی جامل متن جلد اول ترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفیس بصرف زر کثیر مطبع نے کرایا ہے۔ اور حق ترجمہ بحق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ للہ ایضاً جلد دوم حسب مراتب بالا - ۱۰</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے لفظ فیضی سنی بہ سوط الالہام علم کے سرک تاج ہے جو کتاب خزائن اکبری شہنشاہ اکبرین گوہر نایاب نفی تھی اپنے خزانہ کی نزولت کیجے عجیب صنعت ہر بالکل بے لفظ اسیر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ فرعون و قارون کا نام بے لفظ روداد کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عرت کرنا واقعی بجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزیبا و بیابانی پا یا جیسا تھا بطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>
<p>ہزار مسئلہ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل ثمانیہ (۳) صدوسی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چہل مسائل مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲۰ شرح محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۱۰</p>	<p>حدیث فارسی اشعۃ اللمعات جامل متن شرح مشکوٰۃ از مولانا عبدالحق مولوی چار جلدیں ہیں جلد اول مطبع ایضاً عربی تیسرے اصول الی حدیث جامع الاصول از شیخ عبدالرحمن بن علی بنی معروف - ۱۰ دلائل الخیرات۔ باز ترجمہ فارسی و سماء تبرکہ</p>	<p></p>

بیت المعمور ہے۔ پھر تکلمین و فقہاء و مفسرین و علماء سب نے اجماع کیا بلکہ امت میں سے کسی فرقہ کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا کہ مراد عہد سے ۱۲
مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اہل علم نے کہا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اگر عہد سے زیادہ کوئی نام کم ہوتا تو اس مقام پر فرمایا جاتا پس رسول نبی غیر
سب سے عباد شرف ہے۔ اہل الحق اپنے اولیاء مشائخ نے اس پر اتفاق تصریح کی ہے کہ الوہیت دروہیت میں فرد فقط ذات پاک و وحدہ لا الہ الا اللہ
لا شریک لہ ہے اور عبودیت میں فرد ذات شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعد آپ کے تمام انبیاء ہیں پس جب عبودیت میں نقص سب سے کم ہے وہ
آپ کے مرتبہ کے بعد ہے اور ظاہر وہ ابراہیم بن و اللہ تعالیٰ اعظم اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب ہیں اور ہر زمانہ میں ایک ولی عبودیت میں بقدم آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہوتا ہے وہی قطب و غوث ہوتا ہے اور باقی اولیاء و دیگر انبیاء علیہم السلام کے قدم پر ہوتے ہیں وہ سب اس قطب کے تابع ہوتے ہیں بالجملہ مرتبہ
عبودیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے پھر جہاں قصی کی تعریف فرمائی بقولہ اَلَّذِیْ بَزَّکُنَّا حَوْکَہُ۔ جبکہ گروہم نے برکت دی ہے نہ ف۔ اس برکت کی پوری
کیفیت علم آئی عزوجل میں ہے اور ظاہری برکات میں سے دنیاوی و دینی برکات ظاہر میں غازی نے کہا کہ پھلون سے دودیاؤں و نہروں و درختوں
سے یا انبیاء و صالحین سے اور وہ سابقین میں قبلہ انبیاء علیہم السلام تھی اور مبارک ہے کہ مزارات انبیاء وہاں ہیں اور اسی طرف قیامت کو خلافت کا حشر
ہوگا۔ اقول حدیث میں ہے کہ مبارک ہو شام کو کہ ستر ہزار فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور اسکی برکت و تعریف میں آیات و احادیث ہیں۔ پھر واضح ہو
کہ سچا قصی کے گردان برکات کو فرمایا اور داخل میں بھی فضیلت ہے کہ اس میں نماز کا ثواب سچا س ہزار نماز کا ہے جیسے درئہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں اسی قدر ہے اور اس سے دو چندان اب یعنی ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد اکرام میں ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں بالاجماع ثابت ہے پھر اس اسرار کے
فوائد میں سے بعض پر غیبی فرمائی بقولہ لَیْسَ مِنْ اٰیٰتِنَا تَاکُم لَہٗ بِنَہْ کے کو دکھلا دین اپنی آیات میں سے چنانچہ اس رات میں بڑی بڑی آیات
دکھلا دیں لیکن قدرت و عظمت الہی کے سامنے یہ آیات بھی تھوڑی ہیں لہذا فرمایا کہ میں آیتا یعنی بعض آیات دکھلا دین لَیْسَ مِنْ اٰیٰتِنَا تَاکُم لَہٗ بِنَہْ بیشک
دی سمع و بصیر ہے۔ ف بعض نے کہا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہے اور شیخ عسکری نے بیان میں نقل کیا کہ ضمیر واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہے اور یہ سخن ہے اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدح اور گویا بیان لیاقت معراج ہے یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا جسکو اپنی قدرت کاملہ
سے اس لائق فرمایا تھا کہ وہی سمیع تھا کہ سماع خطاب الہی کے لائق تھا اور بصیر تھا کہ آیات کو دیکھتا تھا لہذا دوسرے کسی بندے کو یہ مرتبہ نہیں دیا۔ اب
یہاں مقامات ہیں اول یہ کہ معراج موصوف کب واقع ہوئی۔ دوم کہاں سے واقع ہوئی۔ سوم کس کیفیت سے واقع ہوئی مع دیگر فوائد کے جو شیخ امام ابن کثیر
و سیوطی نے ذکر فرمائے ہیں اور جو مترجم کو توفیق دی گئی چونکہ معراج ایک شان عظیم ہے اور اس میں امتحان بھی ہے کہا قال تعالیٰ و اجعلنا الروایۃ التي اردناک
الافئۃ للناس یعنی نہیں کر دیا ہم نے دیدار کو جو ہم نے تجھے دکھلایا اگر امتحان واسطے آدمیوں کے پس وہ لوگ نصرت کرینگے جبکہ ارواح کا نزول صلوٰۃ تقیم سے
ہو کر انکے اجسام میں ہوا اور وہ لوگ جھٹلا دینگے جبکہ ارواح کا نزول راہ شیطانی سے ہوا لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو امتحان میں ڈالا اور وہ ہر ایک بندے
کے قول قبول کو مستعد جانتا ہے پس اس مقام پر اہل ایمان کے واسطے احادیث و آثار توضیح کے ساتھ ذکر کر دیے جائینگے کہ انکی ارواح اپنے اپنے وطن کے
حالات سننے سے باغ باغ ہوں اور جو لوگ سیاہ قلب و نکرین اور بد دلیل و بے وجہ انکار کرتے ہیں انکے اوہام و شکوک کا رد کر دیا جاوے پھر چونکہ شیخ
امام ابن کثیر وغیرہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اور اکثر عوام میں اس قدر قوت نہیں ہوتی کہ تفصیل سبط کو محفوظ رکھیں لہذا پہلے مختصر طور پر لکھ کر توضیح لانا مناسب
ہے۔ واضح ہو کہ امام زہری ۲۰۰ سے مروی ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانے سے ایک سال پہلے واقع ہوئی۔ ایسا ہی عروہ بن الزہر
سے مروی ہے یعنی ہجرت پر جو سال ہوا اس سے پہلے سال میں ہوئی ۲۱۰ء کے کہ چار مہینہ پہلے ہوئی یعنی ہجرت سے سولہ مہینے پہلے ہوئی اور عروہ بن زہری
عن امیہ بن عبد اللہ یعنی عروہ بن العاص کی روایت ہے کہ سرحد میں تاریخ ۱۰ ذی الحجہ الاول کو ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی۔ واضح ہو کہ ابن عبد البر نے لکھا کہ

کہ ہجرت سے کئی سال پہلے واقع ہوئی اس دلیل سے کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھی اور ہجرت سے پانچ برس یا چار برس پہلے وفات پائی ہے اور یہ مستلزم ہے کہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے پس شب معراج کئی سال پہلے واقع ہوئی۔ اور جواب یہ ہے کہ نماز جس صفت سے شب معراج میں فرض ہوئی ہے وہ احکام تھے ورنہ نماز پہلے بھی جیسے طہارت تو مکہ میں تھی مع نماز کے حالانکہ نزول آیت وضو کا مدینہ میں ہوا ہے پس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نماز پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صریح مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال کیا ایسے وقت میں کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ غرض مکہ اس قدر کافی ہے کہ معراج کب واقع ہوئی پس ہجرت سے سال بھر سے پہلے بیع الاول کی سترھویں تاریخ ہوئی ہے۔ امر دوم کہ مکان سے واقع ہوئی تو قرآن مجید میں منصوص ہے کہ مسجد حرام سے ہوئی اور سن و قتادہ رح سے بھی ظاہر قرآن کے موافق مروی ہے کہ عین مسجد احرام سے معراج ہوئی اور جو مفسرین نے کہا کہ حضرت ام ہانی کے مکان سے واقع ہوئی ہے بعض علما نے زعم کیا کہ قرآن میں مسجد احرام کے معنی یہ ہوئے کہ مکہ سے یا حرم سے۔ اور یہ اطلاق شائع ہے اور متہم کہتا ہے کہ دونوں قول میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ نماز عشاء کے بعد آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں سوئے کہ جب نبیل علیہ السلام صبح جاعت کے آکر آپ کو مسجد احرام میں لیکے اور وہاں سے معراج کو لیکے چنانچہ حدیث مالک بن صعصعہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں مسجد احرام میں چرمین تھا کہ الی آخرہ تمام حدیث معراج نقل کی۔ اور واضح ہو کہ روایات میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے بھی معراج مذکور ہے مگر بات یہی ہے جو میں نے بیان کی اور اسکی تصریح بعض روایات میں موجود ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ آونگی اور ہمیں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ راویوں کے کلام جہاں باہم مختلف نظر آتے ہیں وہ واقعی اپنے محل پر صحیح ہوتے ہیں چونکہ دیکھنے والا اس کیفیت کو مشاہدہ نہیں کر سکتا تو اسکو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی لازم ہو کہ یہ مقام معراج کمال عروج روح کے ساتھ کچھ سمجھ میں آسکتا ہے اسی واسطے کفار جنکے اجسام تروتازہ اور ارواح سیاہ و ضعیف ہیں اس مقام کو نہیں سمجھتے ہیں پس اہل ایمان کو لازم ہے کہ جہان تک سمجھیں اسکو شکر کے ساتھ لیویں اور جہاں سمجھ میں نہ آوے اسکو ایمان کے ساتھ تسلیم کریں اور منتظر رہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ روح ہر ایک وقت میں مثل آئینہ کے کھل جائیگا بلکہ تعجب ہو گا کہ پہلے نظر بصیرت پر کیسا پردہ تھا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عجائب اس قدر ہیں کہ کوئی انکو احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور مسجد احرام کو حکیم امی آدم علیہ السلام نے بنایا اور اسکے چالیس سال بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا جیسا کہ مواہب لدنیہ میں ہے اور داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی عمارت میں تجدید کی ہے۔ علماء نے لکھا کہ معراج آسمان کو مکہ سے ہونے اور مسجد اقصیٰ سے ہونے میں چمکتی تھی کہ شام عشرہ خلعت ہو گا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم کر دیا کہ آپ کے قدم کے آثار و برکت سے آپ کی اُمت پر راہ آسان ہو اور یہ بھی کہ وہاں مجمع انبیاء علیہم السلام ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیہ ایسے انکو شرف دیا جاوے اور یہ بھی کہ لوگ آپکی نورانیت جسم و روح سے واقف ہو کر تصدیق سے مرتبہ عروج حاصل کریں۔ اب بیان امر سوم کہ کس کیفیت سے واقع ہوئی ہے۔ اول یہ جان لینا چاہیے کہ احادیث و آثار میں جعفر ربیان ہے وہ نفس کیفیت کے واسطے کافی نہیں ہو سکتا جیسے کوئی شخص کسی قسم کی مٹھائی کو بیان کرے تو جسے بھی نہ چلے ہو صرف بیان سے بہت کم واقف ہو گا بلکہ شاید منکر ہو جاوے حالانکہ جسے چمکی ہے اس کے نزدیک کچھ بھی بیہ نہ ہو گا پھر بھی نفس کیفیت سے وقوف نہیں ہو سکتا ہے اب جاننا چاہیے کہ معراج کے بارہ میں قول اول یہ کہ جسم و روح دونوں کے ساتھ جاگئے ہیں واقع ہوئی۔ دوم یہ کہ صرف روح سے واقع ہوئی اور قول سوم یہ کہ مکہ سے بیت المقدس تک مع جسم واقع ہوئی پھر وہاں سے آسمانوں پر روح سے واقع ہوئی ہے۔ اور صحیح قول اول ہے بلکہ عقائد میں یہ مسئلہ قطعی و دہلی ہے کہ معراج بنا بر قول اول کے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کو واقع ہوئی حتیٰ کہ جو اس سے انکار کرے اسکو کافر کہا گیا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اسکے خلاف بعض صحابہ و تابعین سے نقل کیا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اُن سے روایت کرنے والے آحاد و مہین اور ظاہر ہو کہ منفرد راوی کا مقابلہ معروف مشہور قطعیات کے اختلاف کے طور پر اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہی الفاظ ہوں تو بھی اسکے معنی تمام سلف و خلف کے موافق بنتے ہیں پھر ہم اسکو خواہ مخواہ خلاف پر کیوں

محمول کریں۔ اگر کہا جاوے کہ آیت میں تاویل بھی ہو سکتی ہے تو جواب یہ ہو کہ تاویل اپنے قاعدہ سے ہو کرتی ہے اور بے وجہ تاویل تو تحریف کہلاتی ہے اور قرآن مجید متواتر قطعی ہے تو روانہ نہیں ہے کہ بے وجہ اسکی تاویل ہو جب ایک راوی کی روایت کے کچھ اور بے مذکور ہو چکا کہ راوی کے الفاظ میں کج موقع کلام ابہام و اجمال ہوتا ہے جس سے بظاہر خلاف مفہوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت اتفاق ہوتا ہے شیخ امام ابن کثیر نے اس مقام پر احادیث کو بہت تفصیل سے ایراد کیا اور مترجم نے کمرکھات اور اسانید حذف کر کے زیادات پر لکھا کیا ہے لہذا زیادتی کو اپنے موقع پر رکھنا چاہیے۔ (ذکر اہوا و شہادہ) وارودہ در معراج، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی تو تین شخص آئے قبل اسکے کہ آپ پر وحی کچھ اور آپ مسجد حرام میں خواب میں تھے پس اول نے کہا کہ وہ کون ہے دوم نے کہا کہ وہ انہیں سے بہتر ہے تیسرا بولا کہ بہتر کو لے لو پس اس رات ہی تھا اور آپ نے انکو نہیں دیکھا پھر دوسری رات میں آئے اس حال میں کہ آپ کا قلب دیکھتا تھا اور آپ کی صفت یہ تھی کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سویا کرتا تھا اور انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہوتا ہے کہ انکی آنکھیں سویا کرتی ہیں اور دل نہیں سوتے ہیں پس فرشتوں نے آپ سے کچھ کلام نہ کیا یہاں تک کہ آپ کو اٹھا لیگئے اور چاہ زمزم کے پاس رکھا پس جبریل نے بذات خود متولی ہو کر آپ کا سینہ چاک کر دیا اور اندر سے نکال کر اُسکو اپنے ہاتھ سے آب زمزم سے دھو کر پاک کر دیا پس ایک سوئے کا طشت جہین لگن سونے کی تھی لائے جہین ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی اُس سے آپ کا سینہ بھر دیا اور حلق کے عروق ملا کر چڑھ دیا پھر آپ کو اٹھا کر آسمان کو لیگئے (در بیان سے کیفیات و قانع متروک کر دیے ہیں) پہلے آسمان تک پہنچے تو فرشتوں نے کہا کہ کون ہے کہا کہ جبریل۔ بولے کہ ساتھ کون ہے کہا کہ میرے ساتھ محمد بن بولے کہ اُنکے پاس بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں۔ بولے کہ مرجسا مبارک باد۔ آسمان والوں کو آپ کے قدم سے بہت خوشی ہوئی۔ آسمان والے نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کو اُسکے ساتھ اہل زمین سے مقصود ہوتا ہے جب تک آگاہ نہ کیا جاوے پس اول آسمان پر آدم کو پایا جبریل نے عرض کیا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں انکو سلام کیجیے آپ نے سلام کیا آدم نے جواب سلام کے ساتھ کہا کہ مرجسا مبارک اسے فرزند تو بہت ہی مبارک بنیا ہے پھر آپ نے آسمان دنیا پر دو نہرین دھین روان ہو چکا کہ جبریل یہ نہرین کیا ہیں کہا کہ نیل و فرات میں ان دونوں کے عنصر ہیں پھر روانہ ہوئے تو دوسری ایک نہر تھی جس پر موتی و زبرجد کا قصر تھا ہاتھ سے دیکھا تو وہ مشک اذ فر سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے رکھی ہے (اقول یعنی حوض جہین نہر کوثر سے پانی آتا ہے) پھر لیکر دوسرے آسمان کو عروج کیا وہاں والے لاکھ لاکھ بھی مثل آسمان اول کے پوچھ کر کھولا اور مبارکباد دی پھر تیسرے آسمان کو چڑھا یا اور وہاں بھی پھر چوتھے آسمان کو چڑھا یا وہاں بھی پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں پر چڑھا یا ہر جگہ بنا پوچھنے کے دروازہ کھول کر مبارکباد دی اور ہر آسمان میں انبیاء بھی ملے جنکو انس رضی اللہ عنہ نے نام بنام بتلایا تھا مگر مجھے انہیں سے یہ یاد رہا کہ اور میں دوسرے آسمان پر اور ہارون چوتھے آسمان پر اور پانچویں پر ایک اور جگہ نام مجھے نہیں یاد رہا اور ابراہیم چھٹے آسمان پر اور موسیٰ ساتویں آسمان پر تھے (مترجم کہتا ہے کہ اس میں بھی شاید سہو ہوا ہے) باجملہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل کی جناب میں کہا کہ اے رب میری نسبت گمان کیا جاتا تھا کہ تو مجھ پر کسی کو بزرگ نہیں فرماوے گا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا جہاں سوا سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی آیا اور قرب ہوا حضرت جبار عزوجل کا پس نزدیکی ہوئی وہی فتلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چاہا دجی فرمائی یعنی بدون واسطہ کے (مجلہ وحی کے یہ کہ تیری اُمت پر چاس نمازین شب و روز میں ہیں پھر آپ کو اتارا گیا یہاں تک کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر گذرے پس موسیٰ علیہ السلام نے روک کر پوچھا کہ اے محمد آپ سے کیا عہد لیا پروردگار نے کہا کہ یہ عہد کہ تیری اُمت پر چاس نمازین رات دن میں ہیں کہ آپ کی اُمت اسکو نہیں اٹھا سکی گی آپ واپس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں درخواست کریں کہ آپ سے اور آپ کی اُمت سے تخفیف فرماوے دیکھتے آئی واسطے انہما منزلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے جبریل کو دیکھا گویا اس بارہ میں مشورہ چاہتے تھے جبریل نے اشارہ کیا یعنی ہاں اگر آپ کو منظور ہو پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقع پر پہنچ کر عرض کیا کہ اے رب میرے مجھے تخفیف دیجو اے کہ میری امت اسکو نہیں اٹھا سکتی ہے پس دس نمازیں کم کر دین پھر لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے پھر انھوں نے روکا پس برابر موسیٰ علیہ السلام آپ کو پھیرے جاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں رکھیں پھر لوٹنے پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ اے محمد والستین نے بنو اسرائیل کو اس سے کم پر مائل کیا مگر کمزور پڑے اور چھوڑ دیا اور آپ کی امت تو جسم میں بہت کمزور دل و بدن و آنکھ و کان سب میں بہت کمزور ہے آپ واپس جا دین کہ رب عزوجل تخفیف فرماوے۔ ہر بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھتے کہ مشورہ دین اور جبریل اسکو آگوار نہ جانتے تھے پس اس بار بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائے گئے اور آپ نے عرض کیا کہ اے رب تعالیٰ میری امت بہت کمزور و دل و بدن و آنکھ و کان سے ہے پس حضرت رب العزت جل شانہ نے فرمایا اے محمد عرض کیا کہ لبیک و سعید یک فرمایا کہ میرے یہاں تبدیل نہیں ہے جیسا کہ میں نے تجھ پر کتاب میں فرض کیا ہے ہر نیکوئی دس گونہ ہے پس ام کتاب میں وہ پچاس ہیں اور تجھ پر پانچ ہیں پس آپ واپس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پاس آئے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا بتلایا کہ رب عزوجل نے تخفیف فرما کر ہر نیکوئی کو دس گونہ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ والستین نے بنی اسرائیل کو اس سے بہت کم پر مائل کیا مگر انھوں نے ترک کر دیا آپ واپس جا دین کہ رب عزوجل تخفیف فرماوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے موسیٰ والستین بار بار عرض کرنے سے شرمایا گیا ہوں تو کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا نام لیکر نزل کیجے۔ آپ جا گئے تو مسجد احرام میں تھے یعنی جو وقت آپ کے نماز کا تھا اس وقت آپ مسجد احرام میں آگئے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی دوسری اسناد سے روایت کیا ہے حسین زیادتی وکی و تقدیم و تاخیر ہے اور امام مسلم نے کہا کہ اس کا راوی شریک بن عبد اللہ بن ابی مرہ ہے جو کہ بزرگ و پرہیزگار ہے اسے اس حدیث کو اچھی طرح محفوظ نہیں رکھا اسکی یاد میں اضطراب ہو گیا اور حافظہ بگڑ گیا ہے جیسا کہ دوسری روایات میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ اقول شیخ شریک نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں رہا ہے جیسا کہ گذرا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ بعض علماء اس حدیث کو خواب پر محمول کرتے ہیں یعنی بعض علماء کے نزدیک معراج اگرچہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی مگر خواب میں دھانی طور پر کئی بار ہوا ہے پس یہ واقعہ اول میں بطور خواب کے تہید اس معراج کی تھا جو کہ بدن و روح کے ساتھ چھپے واقع ہوئی ہذا قول ظاہر ہے امر کچھ بعید نہیں ہوا اگرچہ شیخ رحمہ کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ اول تو آداب حضور سے دقوت ہوا اور دوم یہ کہ دیدار آیات کبریٰ کو اٹھانا بھی اس جسم کے لیے مشکل ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو روح سے بڑھ کر تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر لکھا کہ امام ابو یوسف بیہقی رحمہ نے کہا کہ شریک رحمہ کی حدیث میں بعضی باتیں ایسی زائد ہیں جو انکے سوا کسی ثقہ روایت نہیں کرتا ہے چنانچہ دنی فتلی زکان قاب فوسین اوادنی۔ انکی حدیث میں صریح اللہ تعالیٰ کے دیدار پر ہے لیکن حضرت عائشہ و ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے کلام میں صریح ہے کہ یہ نزدیکی و دیکھنا جبریل کے ساتھ جبریل کی اصلی صورت پر ہوا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت پر دو مرتبہ دیکھا کافی انجم و تقدیر آہ نزولہ آخری الآیہ بیہقی رحمہ نے کہا کہ یہی اصح معنی ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ جو بیہقی رحمہ نے کہا یہی حق خواب ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق میرے پاس لایا گیا وہ چوپایہ سفید ہے گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا اور اپنا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں اسکی انتہا ہے نظر پہنچتی ہے میں اسپر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور چوپایہ اس حلقہ سے باندھا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے پھر میں نے داخل ہو کر اسی دور کعبتین پڑھیں پھر باہر آپس جبریل میرے پاس ایک پیالہ شرب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے پس میں نے دودھ کو اختیار کیا پس جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پالیا۔ پھر مجھے آسمان دنیا پر چڑھایا آگے ملا کہ کا پوچھ کر کھولنا اور مبارکباد دینا مثل سابق بیان ہے لیکن ہر آسمان میں پیغمبروں کا ہونا اس تفصیل سے

مذکور ہے کہ اول میں آدم اور دوم بنی و عیسیٰ دونوں پسرانِ خالہ اور سوم میں یوسف کو دیکھا کہ حسن کا ایک شطرنجی نصف حصہ دیے گئے ہیں اور چہارم میں اور پس اور پنجم میں ہارون اور ششم میں موسیٰ تھے اور ہفتم میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہیں اور بیت المعمور میں ہر روز نئے ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھر خود زمین کرتے ہیں۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہی کو عروج دیا گیا دیکھا تو اُسکے پتے مثل ہاتھی کے کانوں کے اور اُسکے پھل مثل قلال کے ہیں پھر جب اُسکو حکم اُسی سے ڈھانپ لیا جسے ڈھانپ لیا تو وہ متغیر ہو گیا پس اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی نہیں جو اس کی خوبی بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی اور مجھے فرض کین ہر روز و شب میں چاس نماز میں پھر میں اُتر آیا تاکہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا پوچھا کہ آپ پر آپ کی اُمت پر رب العزہ جل شانہ نے کیا فرض کیا میں نے کہا کہ رات دن میں چاس نماز میں کہما کہ واپس ہو کر تخفیف کی درخواست کیجئے کہ آپ کی اُمت اسکو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ آخر تک اسی تفصیل سابق سے ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے مجھ یہ پانچ نماز میں ہر روز و شب میں ہیں بعض ہر نماز کے دن میں پس چاس ہو گئیں اور جو کوئی قصہ کہ گناہ کی کا پھرنہ کر پاوے گا تو اُسکے لیے ایک نیکی لکھی جاوے گی اور اگر کہ پاوے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو کوئی بدی کا قصہ کہ گناہ کی کا پھرنہ کر پاوے گا تو اُس پر بدی نہ لکھی جائیگی اور اگر اُسے بدی کر لی تو اُس پر ایک ہی بدی لکھی جائیگی الی آخر الحیث۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا۔ اور یہ سیاق بہ نسبت حدیث شریک رح کے صحیح ہے بہی رحم نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ معراج آسمانی بھی اسی رات ہوئی جس رات کہ اسرارِ مجد احرام سے تاسجد اقصیٰ واقع ہوا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جو ہقی رح نے فرمایا یہی صحیح ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے یہی معراج علیہ نہیں ہے امام احمد نے من طریق قتادہ رح انس بن مالک رض سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسرار ہوا آپ کے پاس براق لایا گیا اس پر ساز و سامان زین و لگام آراستہ تھا آپ نے سوار ہونا چاہا تو اُسے شوخی کی پس جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے کیا سمجھی پس واللہ تجھے کوئی بھی محمد سے بڑھ کر مرتبہ کہ اُمت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوائے میں ہوا ہے پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا و رواہ الترمذی ایضاً امام احمد نے من طریق راشد بن سعید و عبد الرحمن بن حبیر رحمہما اللہ کے انس بن مالک سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میرے رب اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف عروج دیا گیا ہے تو میں ایک قوم کی طرف ہو کر گذر جائیگا ناخن نیچا پس کے تجھے آنے وے اپنے منہ و سینوں کو خواش کرتے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون ہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھانے اور ان کی آب و ہری کی غیبت میں پڑتے تھے۔ و رواہ ابو داؤد و ایضاً امام احمد نے انس رض سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرار فرمایا گیا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے۔ و رواہ سلم ایضاً۔ و ہوا صحیح کا قال النسائی۔ اور اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ موصی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو یعلیٰ نے روایت کی کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا کہما کہ گھوڑے پر اور میں نے اُسکو باندھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے اسکا حلیہ بیان کیجئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ذکر کیا پس ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُسکو دیکھا تھا۔ اور امام ابو بکر احمد بن عمر البزار نے اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کی اور اس میں ہے کہ میرے واسطے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا وہاں میں نے نور اعظم اور چاب کے چھ پر فرقت ہوئی و یا قوت کا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے وحی فرمائی۔ امام بزار رح نے کہا کہ سولے انس رض کے میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے یہ حدیث روایت کی ہو اور یہ بھی نہیں جانتا کہ ابو عمران الجونی سے سوائے حارث بن عبید کے کسی نے اُسکو روایت کیا ہو اور یہ شخص ابی بصیرہ میں سے مشہور پر ہیز گار ہے اور اس حدیث کو بہی رحم نے بطریق حارث بن عبید کے ابو عمران الجونی سے اسی طرح روایت کیا پھر کہا کہ اسکو حماد بن سلمہ نے ابو عمران الجونی سے اُسے محمد بن عمیر بن عطار دے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں تھے کہ آپ کے پاس جبرئیل آئے اور آپ کی پشت پر چوکنے سے اشارہ کیا پس آپ کو

ایک درخت تک یہ چلے گئے فرمایا کہ وہاں دو جھوٹے مثل آشیانہ پرندوں کے تھے پس ایک میں جبریل بیٹھے اور ایک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دراز ہو کر بلند ہوئے یہاں تک کہ افق تک پہنچے پس اگر میں اپنا ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو لگتا پھر ایک ذریعہ سے نور کی جانب اُترے تو جبریل علیہ السلام بیہوش ہو گئے گویا مالیدہ کھل میں پس میں نے جانا کہ انہیں خوف مجھ سے زیادہ غالب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ نبی بادشاہ یا نبی عبد یعنی نبوت مع بادشاہت چاہیے یا نبوت بعبودیت یعنی نبوت بشان عبودیت و کمال جنت پس جبریل نے اسی حال میں مجھ سے اشارہ کیا کہ تو وضع اختیار کیجے پس میں نے عرض کیا کہ اے رب بادشاہت نہیں بلکہ عبد بننا چاہتا ہوں۔ اقول مشکوٰۃ میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے نبوت بعبودیت اختیار کی پس تکیہ دیگر بھی نہیں کھاتے اور فرماتے کہ نبی عبد ہوں شیخ ابن کثیرؒ نے بعد اسکے لکھا کہ یہ روایت اگر صحیح ہو جاوے تو ضرور ہے کہ یہ معراج کے سوا کوئی واقعہ ہے یعنی مجملہ اسرار و کمالات کے ہے واقعہ معراج خاص نہیں ہے اور ایسے واقعے تو اولیاء اُمت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و طفیل سے بہت واقع ہوئے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور لکھا کہ ہزارہ نے کہا کہ حدیثا عمر بن عیسیٰ حدیثا ابو بکر حدیثا شعبۂ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ کہا انس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔ قال حدیث غریب۔ پھر شیخ نے انا ابن جریرؒ کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ذکر فرمائی کہ جب جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو لائے تو اُسے شوخی سے دم کو حرکت دی پس جبریل نے کہا کہ ہاں ٹھہراے براق کہ واللہ اسکے مثل دوسرا تجھ پر سوار نہیں ہوا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا راستہ کے کنارے ہے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے کہا کہ چلے چلیے پھر روانہ ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر دیکھا کہ راستہ سے ہٹی ہوئی ایک چسپز آپ کو بلاتی ہے کہ اے محمدؐ۔ پھر روانہ ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک خلق نے ملاقات کی اور بولے کہ السلام علیک اے اول۔ السلام علیک اے آخر۔ السلام علیک اے حاضر جبریل نے کہا کہ سلام کا جواب دیدیجیے آپ نے دیدیا۔ پھر روانہ ہوئے تو دوبارہ ایسی ہی خلق نے ملاقات کی اور ویسا ہی کہا پھر تیسری بار اسی طرح ملاقات ہوئی پھر آپ بیت المقدس کو پہنچے پس آپ پر پانی و شراب دودھ کے پیالہ پیش کیے گئے پس آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت پانی اور اگر پانی سیتے تو اُمت غرق ہوتی اور اگر شراب لیتے تو آپ اور آپ کی اُمت بے عقل گمراہ ہوتی پھر آپ کے واسطے آدم علیہ السلام مع تمام انبیاء علیہم السلام کے بھیجے گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان سب کی اُمت کی۔ پھر جبریل نے کہا کہ وہ جو بڑھیا آپ نے راستہ کے کنارے دیچی تو دنیا کی عمر میں سے باقی نہیں رہا مگر اس قدر مٹی اس بڑھیا کی عمر رہی ہے اور وہ چیز جو آپ کو بلاتی تھی تو وہ ابیس تھا چاہتا تھا کہ آپ اسکی طرف جھکیں اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ وقد رواہ البیہقی فی دلائل النبوة ایضاً۔ پھر لکھا کہ دوسرے طریق سے انس بن مالکؓ سے امام نسائی نے سختی میں روایت کی اور نسائی کی سنن کبیر میں اُسکو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر روانہ ہوئے ایک جگہ جبریل نے کہا کہ اُتر کر نماز پڑھیے میں نے پڑھی پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اُتر کر پڑھی یہ مقام طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کو کے آؤ گئے پھر روانہ ہوئے پھر کہا کہ اُتر کر نماز پڑھیے اور بتلایا کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے پھر روانہ ہوئے پھر کہا کہ اُتر کر نماز پڑھیے اور بتلایا کہ یہ بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا وہاں میرے واسطے تمام انبیاء علیہم السلام جمع کیے گئے اور مجھ جبریل نے مقدم کیا پس میں نے اُنکو نماز پڑھائی پھر کچھ آسمان پر چڑھایا اسی میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام میں آخر حدیث تک بعض مومن سابق پھر شیخ نے امام ابن ابی حاتم کی اسناد سے انس بن مالکؓ سے روایت کی زمین ذکر براق کے بعد اس قدر زائد ہے کہ پھر جب بیت المقدس پر پہنچا تو اس دروازہ پر گیا جسکو باب محمد کہتے ہیں وہاں کے پھر میں جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دبا کر سورج کو دیا اور براق باندھا پھر جب صبح ہوئی پھر میں جبریل علیہ السلام

کہ آپ نے رب عزوجل سے چاہا تھا کہ جو راعین دیکھیں فرمایا کہ ان کہا کہ اس جماعت کی طرف چلیے انکو سلام کیا تو انھوں نے جواب دیا میں نے پوچھا کہ تم کون ہو بولیں کہ ہم ایسے برابر بندوں کی ازواج خیرات حسان ہیں جو پاک ہوئے انہیں نیل نہیں رہا اور پھر سے کہ انکو کوچ نہیں ہے اور شکی پانی کہ انکو موت نہیں ہے پھر میں واپس ہوا تو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بہت لوگ جمع ہو گئے اور نماز قائم ہوئی ہم سب صفا بستہ ہو کر امام کے منظر ہوسے کہ جبریل نے مجھے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا میں نے نماز پڑھائی پھر سلام کے بعد جبریل نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ آپ نے جانا کہ آپ نے کن لوگوں کی امامت کی بتلایا کہ آپ کے پیچھے ہرنی نے جسکو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے نماز پڑھ لی ہے پھر مجھے آسمان کو عروج دیا۔ (پھر آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی ملاقات آخر تک مذکور ہے) پھر مجھے ساتویں آسمان کی پشت پر چڑھایا یہاں تک کہ ایک نہر تک پہنچے جسے موتی و یاقوت و زبرجد کے آبخورے ہیں اور اس پر سبز و زرد نہایت خوبصورت ہین میں نے جبریل سے کہا کہ یہ پرند خوش عیش ہیں کہا کہ انکا کھانا اس سے زیادہ لذیذ ہے پھر بتلایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے امین غرور سوئے چاندی کے تھے اور تختہ یاقوت و زمرہ پر روان اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سپید تھا میں نے ایک برتن سونے کا لیکر اس سے پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیرین اور شگ سے بہتر خوشبودار تھا۔ پھر مجھے لیکر روانہ ہوا یہاں تک کہ درخت تک پہنچے وہاں مجھے ایک ابن نے حمین ہر طرح کے رنگ تھے گھیر لیا اور جبریل مجھے چھوڑ کر الگ ہوئے پھر میں اپنے رب عزوجل کے واسطے سجدہ میں گر پڑا فرمایا کہ اے محمد میں نے جب آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے تجھ پر اور تیری امت پر چاس نمازین فرض کر دی ہیں (پھر آخر تک ظاہری صورت میں تخفیف کا تذکرہ مثل سابق ہے) پھر جبریل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں جن آسمان والوں سے ملا انھوں نے سب نے مجھے مرجہا مبارکباد دی اور مجھ سے ہنس کر ملے سوائے ایک شخص کے کہ میں نے سلام کیا اسے جواب دیا اور مبارکباد دی مگر کچھ نہیں ہنسا جبریل نے کہا کہ یہ مالک قازن جہنم ہے جب سے پیدا ہوا کبھی نہیں ہنسا اور اگر کسی کی ملاقات سے ہنستا تو ضرور آپ ہی سے ہنستا پھر اتر کر واپس روانہ ہوسے سوار ہو کر پھر ہم راہ میں تھے کہ ہمارا گدڑ قریش کے ایک قافلہ پر ہوا جو اناج لادے لاتا تھا اٹھن سے ایک اونٹ پر دو گونین تھیں ایک سیاہ اور ایک سفید جب براق اس اونٹ کے برابر پہنچا تو وہ بدکا اور چکرایا اور مرگی کھا کر منہ کے بل گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور آپ چلے آئے پھر صبح کو آپ نے واقعہ معراج سے آگاہ کیا جب مشرکوں نے سنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اسے بیان کیا کہ آپ کا صاحب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتا ہے کہ میں اس رات میں ایک مہینہ کی راہ گیا اور واپس آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو سچ فرمایا اور ہم تو اسکو سچ مانتے ہیں ایسی چیزیں جو اس سے بھی زیادہ دور ہے ہم آسمانی خبریں اسکی تصدیق کرتے ہیں تب مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ اسکی نشانی کیا ہے جو تم کہتے ہو فرمایا کہ میں قریش کے ایک قافلہ پر گزرا اور وہ فلاں فلاں مقام پر تھے تو ہم سے ایک اونٹ بھڑکا اور چکرایا اس پر دو گونین ایک سپید اور ایک سیاہ لدی تھیں وہ مرگا کھا کر گرا اور گردن ٹوٹی۔ پھر جب قافلہ آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو انھوں نے ویسا ہی بیان کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو انبیاء آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے بھلا انھیں موسیٰ و عیسیٰ بھی تھے۔ آپ نے کہا کہ ہاں تو بولے کہ ہم سے انکا علیہ بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک مرد گندمگون ہے گویا سکوا زرخان کے لوگوں میں سے خیال کرو اور عیسیٰ ایک مرد گندمگون سیدھے بالوں والا اسپر سرخی چھائی ہوئی اسکے بالوں سے گویا موتی ٹپکے پڑے ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر نے امام احمد رحمہ اللہ کی سند سے وہ حدیث ذکر کی جو صحیحین میں موجود ہے اور میں اسکو ترجمہ کرتا ہوں اسکے راوی نہایت درجہ کے بزرگ و ثقہ ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی نے دوسرے صحابی مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا حال بیان فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جطیم میں تھا۔ فتادہ رحمہ راوی تابعی نے بھی کبھی کہا کہ مجھ میں تھا کہ میرے پاس

ایک آنے والا آیا اُس نے اپنے تین شخصوں میں سے درمیانی سے کہنا شروع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آیا اور اُس نے چاک کر دیا۔ قنادہ کہتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک۔ قنادہ نے کہا کہ جار و در میرے پاس تھا میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے جار و در نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ دونوں ہنسلیوں کے درمیان گڑھے سے بیکر کوڑی کے اوپر تک جہاں لان ہے چاک کر دیا۔ فرمایا کہ پھر میرا قلب نکالا پھر میرے پاس ایک طشت ہونے کا لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا پس میرا قلب دھوپا گیا پھر اس میں پھر گیا پھر بدستور عادیہ کر دیا گیا پھر میرے پاس ایک چوپایہ لایا گیا جو پھر سے کم اور گڑھے سے بڑا تھا پسید۔ جار و در نے پوچھا کہ اے ابو جرحہ وہ براق تھا۔ کہا کہ ان۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اسکی انتہا سے نظر پڑتی تھی۔ کہا کہ پھر میں اُس پر سوار کیا گیا پھر جبریل نے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچے وہاں دروازہ کھلایا پوچھا گیا کہ کون کہا گیا کہ جبریل۔ کہا گیا کہ ساتھ کون ہے جبریل نے کہا کہ محمد۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ کہا کہ ان۔ کہا گیا کہ مرجا مبارک اسکو اچھی آمد آیا ہے پس ہمارے واسطے کھول دیا گیا جب میں اُس میں داخل ہوا تو دیکھا اُس میں آدم علیہ السلام ہیں جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ اُنکو سلام کیجیے میں نے سلام کیا انھوں نے جواب دیا پھر کہا کہ مرجا بفرزند صالح و نبی صالح۔ پھر صعود کیا یہاں تک کہ آسمان دوم تک پہنچے کھلوانا پوچھا جانا و مبارکباد بدستور سب آسمانوں میں واقع ہوا ہے پھر جب اُس میں پہنچا تو دیکھا کہ اُس میں عجیب و غریب دونوں برادران خالہ زاد میں بدستور سلام کرنا و جواب و مبارکباد و برادر صالح انکی طرف سے پھر صعود آسمان سوم اور اُس میں یوسف علیہ السلام پھر چارم میں ادریس اور نجم میں ہارون اور ششم میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہر ایک نے مبارکباد دی پھر اس قدر زائد ہے کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تجاوز کیا تو وہ روئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے کہا کہ یہ لڑکا صالح میرے بعد بھیجا گیا اسکی اُمت والے اس سے زیادہ جنت میں داخل ہونگے جعفر میری اُمت میں سے جاوینگے۔ پھر ہفتم میں حضرت ابراہیم تھے جبریل نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اُنکو سلام کیجیے میں نے سلام کیا انھوں نے جواب سلام دیا پھر کہا کہ مرجا یا بن صالح و نبی صالح۔ پھر میں بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی کو دیکھا کہ اُسکے پھل مثل تلال ہجر کے اور پنے اُسکے مثل گوش فیل کے ہیں جبریل نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے اور دیکھا کہ چار نہر میں جاری ہیں دو باطن میں اور دو ظاہر میں میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہیں کہا کہ دونوں باطن نہرین جنت میں ہیں اور دونوں ظاہر والی نیل و فرات ہیں پھر میری طرف کو بیت المعمور اُٹھایا گیا۔ قنادہ نے کہا کہ مجھ سے حسن بصری نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مرفوع بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا کہ اُس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ عود نہیں کرتے ہیں پھر قنادہ نے حدیث انس رضی اللہ عنہ کو بیان کرنا شروع کیا کہ پھر میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شہد کا لایا گیا پس میں نے دودھ پی لیا جبریل نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی اُمت ہے پھر مجھ پر چاس نمازین روزانہ فرض کی گئیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مراجعہ مذکور ہے یہاں تک کہ پانچ نمازین میں پھر بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اُمین کہ تو آیا کہ اُمین بھی تخفیف چاہیے، آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے یہاں تک درخواست کی کہ میں سرمدہ ہو گیا ہوں اب میں راضی ہو کر تسلیم کرتا ہوں پس میں روانہ ہوا پس ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا فیضہ پورا کیا اور اپنے بند و نپر سے تخفیف بھی کر دی۔ رواہ البخاری و مسلم من حدیث قنادہ بخوہ۔ پھر سچ ابن کثیر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بروایت بخاری ذکر کی اور اُس میں اتنی بات زائد ہے کہ آسمان اول میں آدم کو دیکھا اس حال سے کہ اُنکے دائیں اسودہ ہیں اور بائیں اسودہ ہیں جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں جبریل سے پوچھا انھوں نے کہا کہ یہ سب انکی اولاد کے نسات ہیں اور دائیں طرف والے عقی ہیں اُنکو دیکھا کہ منہ میں ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں اُنکو دیکھا کہ دوزخی ہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم

کو پایا گریہ ٹھیک یا نہ رہا کہ اُنکے منال کس طرح ذکر فرمائے البتہ آسمان اول میں تو آدم علیہ السلام کو ذکر کیا ہے پھر بعد ساتویں آسمان کے امام زہری تابعی روایت نے کہا کہ مجھے ابن خزم نے خبر دی کہ مجھ سے ابن عباس و اباجہ انصاری رضی اللہ عنہما روایت کرتے تھے کہ پھر مجھے عروج دیا گیا یہاں تک کہ میں ایسے مستوی پر پہنچا جہاں صریح اقرار ملتا تھا۔ پھر ابن خزم و انس رضی اللہ عنہما نے فرضیت نماز و مراجعہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا۔ پھر کہا کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا اُس میں موتیوں کی چنیا پڑھے اور دیکھا کہ اسکی خاک مشک ہے۔ قال الامام ابن کثیر رحمہ اللہ بخاری نے متعدد طرق سے حدیث معراج کو کتاب الصلوٰۃ و ذکر بنو اسرائیل و حج اور احادیث الانبیاء علیہم السلام میں روایت کیا اور مسلم نے اسکو کتاب الایمان میں بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے عبد اللہ بن شقیق کے ذریعہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ پھر شیخ ابن کثیر نے امام احمد و امام مسلم کی روایات دربارہ دیدار اکی عز وجل ذکر فرمائیں جن میں یہ ہے کہ رایت نور امین نے نور دیکھا مترجم کہتا ہے کہ آخرت میں دیدار ہونا قطعی ہے اور بالفعل اس مسئلہ میں سکوت بہتر ہے۔ پھر روایت عبد اللہ بن احمد کی اسناد سے ماخذ روایت امام احمد از انس بن مالک از حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل فرمائی پھر روایت حضرت بکر بن عبد ربیع بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بروایت ہزار رح ذکر کیا جسکو زبیدی نے بھی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ واضح ہو کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان معانی آیات عظمیٰ کی طرف تھی اور اس طرف خیال نہ ہو گا کہ یہاں کے پتہ یاد کر لینا چاہیے۔ امام احمد نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب مجھے اسرار بیت المقدس کا تو قریش نے جھٹلایا اور آخر اسکے نشانات پوچھنا شروع کیے حالانکہ آپ نے خیال نہ کیا تھا جیسا کہ دوسری روایات میں ہے پس میں کعبہ کے مقام حجر میں کھڑا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کشف کر دیا پس میں نے انکو برابر خبر دینا شروع کی اور میں اسکو دکھاتا جاتا تھا۔ رواہ البخاری و مسلم سیقی رحمہ اللہ نے سعید بن اسید تابعی رحمہما اللہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار بیت المقدس ہوا تو وہ ان آپ ابو اہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے بھی ملے اور آپ کے پاس قدح شیر و قدح شراب لائے گئے پس آپ نے دیکھ کر قدح شیر لے لیا جبریل نے کہا کہ ٹھیک کیا آپ نے فطرت پانی اور اگر شراب لینے تو آپ کی اُمت بے عقل گمراہ ہو جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کو واپس آئے اور یہاں خبر دی تو بہت ایسے لوگ فتنہ میں پڑ گئے جنھوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی کہتے تھے کہ قریش میں سے ایک گروہ نے سفر کا سامان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاوین چنانچہ جا کر اُنکے قافلہ سے رجوع شام سے واپس آتا تھا، ملے اور کہا کہ آپ نے کچھ خبر سنی کہ محمد یوں کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے بولے کہ ہاں ہاں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تب میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر انھوں نے ایسا کہا تو سچ کہا۔ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات میں تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں شام گئے اور صبح ہونے سے پہلے کہہ کو واپس آئے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں ہم تو اس سے بڑھ کر دوری میں انکی تصدیق کرتے ہیں ہم تو آسمانی خبر اُنکے پاس آنے میں انکی تصدیق کرتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب حدیث ہو گیا اور ابو سلمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اسرار بیت المقدس کی خبر میں قریش نے میری تکذیب کی اور بیت المقدس کے حالات پوچھنے لگے تو میں حجر میں کھڑا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر کر دیا پس برابر میں اُسکے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا اور میں اسکو دکھاتا جاتا تھا۔ پھر شیخ ابن کثیر نے روایت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی مسند امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کی اور اس میں اسقدر فائدہ مزید مذکور ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہراق بیت المقدس کے دروازہ پر جبریل نے ہوا سے بانڈھا تھا کہ بھاگ نہ جاوے اور بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ نے ہراق کو آپ کے واسطے مقرر کر دیا تھا۔

وقدر واه ابو داؤد الطیالسی والترندی والنسائی فی التفسیر اور واضح ہو کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں نہیں اترے اور نہ نماز پڑھی اس دلیل سے کہ قرآن مجید کی آیات میں مذکور نہیں ہے لیکن شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ دوسروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو روایت کیا ہے تو وہ مقدم ہے۔ پھر شیخ نے روایت ابو سعید خدری سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذکر فرمائی بہیقی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کویلۃ الاسرار سے آگاہ فرائیے۔ فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں عشاء کے بعد مسجد الحرام میں سوتا تھا کہ میرے پاس آنہوالا آیا اسنے مجھے جگایا میں نے کچھ دیکھا نہیں مگر ایک چیز نظر پڑی اسکی طرف میں نے نظر ڈالی تجھے پچھے مسجد سے باہر یاد شق الصدر وغیرہ نہیں ذکر فرمایا پھر میں نے ایک چوپاہ دیکھا کہ تمھارے چوپاؤں میں سے زیادہ مشابہت اُس سے ان چھروں کو ہے اسکو براق کہتے ہیں اور مجھ سے اگلے انبار اسپر سوار ہوا کرتے تھے اسکا قدم اسکے نظر کے منہ پر پڑتا ہے میں اسپر سوار ہوا اور چلا جاتا تھا اتنے میں میرے دائیں جانب سے ایک آواز دینے والے نے پکارا کہ اے محمد مجھے نگاہ کرو میں تم سے سوال کرتا ہوں تین مرتبہ کہا۔ مگر میں نے جواب نہ دیا اور نہ ٹھہرا۔ پھر میں چلا جاتا تھا کہ میری بائیں جانب سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے محمد مجھے نگاہ کرو میں تم سے سوال کرتا ہوں مگر میں نے جواب نہ دیا اور نہ ٹھہرا۔ پھر میں چلا جاتا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے اپنے ہاتھ کھول دیے تھے اور ہر طرح کی زینت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرمائی ہے اسپر بھی اسنے کہا کہ اے محمد مجھے نگاہ کرو میں تم سے سوال کرتی ہوں۔ مگر میں نے اسپر التفات نہ کیا اور نہ وہاں ٹھہرا بہا تک کہ بیت المقدس کو آیا اور اپنا جانور وہاں اس حلقہ سے باندھا جس سے انبار باندھا کرتے تھے پھر جبریل میرے پاس دو پیالہ ایک شراب کا اور ایک دودھ کا لائے میں نے دودھ پی لیا اور شراب سے انکار کیا جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی پس میں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر پس جبریل نے کہا کہ آپ نے اس سفر میں کیا دیکھا آپ نے دائیں پکارنیوالے کو بیان کیا تو کہا کہ یہ بھی یہود کا بلانے والا ہے یعنی شیطان اس صفت سے جس طرح اسنے یہود کو گمراہ کیا اور اگر آپ جواب دیتے یا وہاں ٹھہر جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پھر بائیں پکارنے والے کو بیان کیا تو جبریل نے کہا کہ یہ وہی نصاریٰ کا پکارنے والا ہے اگر آپ ان جاتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ پھر اس عورت کو بیان کیا جو بائیں کھولے ہر زینت سے آراستہ تھی تو جبریل نے کہا کہ یہ دنیا ہے اگر آپ جواب دیتے یا وہاں ٹھہرے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اور جبریل بیت المقدس میں داخل ہوئے ہم دونوں نے دوسرے کو بتایا نماز پڑھیں پھر میرے پاس وہ معراج لائی گئی جس پر روح نبی آدم کو عروج ہوتا ہے خلافت نے اس سے زیادہ خوبصورت معراج نہیں دیکھی ہے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مردہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف پھاڑے ٹٹکی لگا رہے اس معراج سے بھی عجب کرتا ہے پس میں اور جبریل چڑھ گئے وہاں مجھ سے ایک فرشتہ ملا اسکو اسمعیل کہتے ہیں اسکے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں ہر فرشتہ کے ساتھ ایک لاکھ فرشتے کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ پس جبریل نے دروازہ کھلوا یا پوچھا گیا کہ کون ہے کہا کہ جبریل پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے کہا کہ محمد پوچھا گیا کہ کیا انکے پاس بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں پھر ناگاہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اسی ہیأت پر جس روز انکو اللہ تعالیٰ نے انکی صورت پر پیدا کیا انکے سامنے لہن کی اولاد کی رویت پیش ہوئیں اولاد میں سے کہا جاتا ہے کہ روح طیبہ و نفس طیبہ ہے اسکو علم میں رکھو اور ارواح فجار کو کہا جاتا ہے کہ روح جبیشہ و نفس جبیشہ اسکو جہنم میں رکھو پس میں کچھ دور چلا وہاں کچھ خوان ہیں جن پر گوشت ہے کرائے پاس کوئی نہیں ہے اور میں نے دیکھا کہ خوان اور ہیں ان پر اور گوشت ہے جو سڑا ہوا ہے وہاں کچھ لوگ کھاتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ آپ کی امت سے یہ وہ لوگ ہیں کہ حرام لیتے ہیں اور حلال چھوڑتے ہیں پھر میں کچھ دور چلا تو میں نے کچھ قومیں دیکھیں جنکے مشا فرشل اونٹ کے ہیں اور انکے منہ کھولے جاتے ہیں

اور اس پر بودار گوشت سے اُنکے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور اُنکے نیچے سے نکل جاتا ہے مین نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چمکے فریاد کرتے ہیں مین نے پوچھا کہ یہ کون ہیں بتلا با کہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو تینوں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں یہ آگ کھاتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں پہنچیں گے پھر مین نے پوچھا کہ مین نے عورتیں دیکھیں جو اپنی چھاتوں سے نکلتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھیں پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ آپ کی امت سے زنانہ کرنے والیاں ہیں پھر مین کچھ چلا تو اقوام دیکھی جنکے پیٹ مثل کوٹھڑیوں کے ہیں جب کوئی اٹھتا ہے منہ کے بل گر پڑتا ہے اور کہتا ہے اسی قیامت قائم کیجیو اور وہ سالہ آلی فرعون پر ہیں اور سالہ آکر انکو روند جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں مین نے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے پوچھا کہ پھر مین کچھ دور چلا تو اقوام لہین جنکے پہلو سے گوشت کا ٹکڑا اُنکے منہ میں دیا جاتا ہے کہ کھاؤ جیسے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ ہماز نمازین یعنی غنیمت و عیب جوئی کر نیوالے ہیں۔ پھر مجھے آسمان دوم پر صعود کیا گیا آگے انبیاء کا تذکرہ ہے ہر ایک سے چند نفر اپنی قوم کے لیکن دوم میں یوسف و سوم میں یحییٰ و چہارم میں ادریس و پنجم میں ہارون مع چند نفر اور انکی ڈاڑھی گویا ناف تک سبب طول کے اور جبریل نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا محبوب ہارون ہے دشمین موسیٰ موسیٰ بن عمران گندم گون بہت بال والے اگر انہر دیکھیں تو بال اُنکے اُنکو توڑ جانے وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہے۔ مین نے کہا کہ یہ کون ہے جبریل نے کہا کہ یہ موسیٰ بن عمران تیرا بھائی ہے ان کے ساتھ بھی چند نفر انکی قوم کے تھے مین نے اُنکو سلام کیا مجھے جواب سلام دیا پھر مجھے ساتویں آسمان کو صعود دیا گیا نو مین نے وہاں ابراہیم خلیل علیہ السلام دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ دیے ہوئے ہیں اچھے خوبصورت ہیں مین نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ آپ کے باپ ابراہیم خلیل اللہ مین انکے ساتھ بھی انکی قوم سے چند لوگ تھے مین نے سلام کیا انھوں نے جواب دیا پھر مین نے اپنی امت کے دو شرط دیکھے ایک شطردالون پسید لباس مثل کاغذ کے اور دوسروں پر سیاہی امل ہے پھر مین بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ گروہ گیا جنہر پسید لباس تھے اور دوسرا گروہ چمپیل لباس تھا روکے گئے حالانکہ وہ بھی بہتری پر ہیں پھر مین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت المعمور میں نماز پڑھی پھر نکلے اور بیت المعمور میں ہر دوزخ ستر از فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آتے مین پھر مین سدرۃ المنتہی کو بلند کیا گیا اسکی پتیاں گویا ایک امت کو ڈھانپ لیں اور اس میں سے ایک نہر جاری تھی جسکو سلسبیل کہتے ہیں اور اس سے دوزخ میں پھوٹی تھیں ایک کوثر اور دوسری رحمت ہے اس میں مین ٹھہرایا پس اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے پھر مین جنت کو بلند کیا گیا پس ایک جاری میرے سامنے آئی مین نے پوچھا کہ تو کسی ہے یو کی کہ زید بن حارثہ کی اور وہاں انہار آب تازہ خوشگوار کی اور انہار شیر و انہار خمر لذیذ و انہار غسل مصفی مین اور انار اُسکے گویا ڈول جس میں اور وہاں پرند جیسے تھارے شترجئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ کچھ مہیا فرمایا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر اسکا تصور آیا ہو۔ پھر فرمایا کہ میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی مین نے دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب و زہر و عذاب ہے اگر اس میں تھرو دلو اڈالا جاوے تو وہ کھا جاوے پھر وہ بند کردی گئی پھر مجھے سدرۃ المنتہی کو بلند کیا گیا جس نے ڈھانپ لیا اور اسکے ہر پتے پر فرشتہ اُتر فرشتوں میں سے۔ اور مجھے پچاس نمازین فرض ہوئیں پھر آگے ہر اجمعت موسیٰ علیہ السلام و خفیف علی کا ذکر مثل سابق ہی پھر صبح کو مکہ والوں کو معراج واسکے عجائب ہو آگاہ کیا تو ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ تم لوگ تعجب نہیں کرتے جو محمد گمان کرتا ہو کہ رات میں بیت المقدس آیا اور واپس آیا اور مین کا آدمی مینا بھر سواری ہا نکلتا ہے اور مینا بھر لوٹتا ہے یہ دو مینہ کی راہ ہے کہ رات بھر مین ملے کر لی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو قریش کے ایک قافلہ سے آگاہ کیا جو جاتے وقت فلان فلان مقام پر تھا اور وہ بدگیا تھا اور لوٹنے وقت وہ عقبہ کے نزدیک تھا اور قریش کو

اس قافلہ کے ہر آدمی سے واسکے اونٹ سے اور ہر ایک کے متاع سے آگاہ کیا پس ابو جہل بولا کہ یہ تو ہم کو بہت سی نشانیاں بتلاتا ہے اتنے میں انہیں سے ایک آدمی بولا کہ ٹھہرو میں بیت المقدس کو خوب جانتا ہوں اسکی عمارت و ہیأت سے اور اسکی نزدیکی پہاڑ سے خوب واقف ہوں۔ پس اُسکے نشانیاں پوچھنا شروع کیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے بیت المقدس منکشف کرو یا گیا کہ میں اسکو ایسے دیکھنے لگا جیسے تم میں سے کوئی اپنی کوٹھری دیکھتا ہے تو بتلا تا شروع کیا کہ اسکی عمارت ایسی ایسی ہے اور ہیأت ایسی ایسی ہے اور پہاڑ سے اُسکا قرب اسقدر ہے وہ بولا کہ یہ تو تم نے سچ کہا پس اُسے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس بات میں تو مجھنے بالکل سچ کہا یا کوئی اسی کے مانند جملہ بیان کیا۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و البیہقی اور شیخ نے کہا کہ اس میں ایک راوی ابو ہارون العبدی جب کا نام عمارہ بن جویں ہے ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف و لیکن میں اسکی حدیث یہاں اس واسطے لایا ہوں کہ دوسری احادیث کے ساتھ متواتر ہیں اور فی شیخ ابو الازہر کی کرامت کے واسطے جس سے راوی موصوف کی اس حدیث میں البتہ سالم ہونا بیکلف ہے جسکو امام بیہقی نے روایت کیا حدیث قال اخبرنا الامام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن ابن ابی النعمان احمد بن محمد بن ابراہیم البزار حدیث ابو حاد بن بلال حدیث ابو الازہر بن یزید بن ابی عیثم قال رايت فی النوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ جلی من امتک یقال لہ سفیان الثوری لا باس بہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس بہ حدیثا عن ابی ہارون العبدی عن ابی سعید الخدری عنک لیلۃ اسری بابک قلت رايت فی السمار فی ثبہا حدیث فقال لی نعم فقلت لہ یا رسول اللہ ان ناسا من امتک یحدثون عنک فی السری بجمائب فقال لی ذاک حدیث القصاص یعنی امام بیہقی نے کہا کہ ہم کو خبر دی امام ابو عثمان اسمعیل بن عبد الرحمن نے کہا ہاں آگاہ کیا ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم البزار نے کہا ائمہ سے حدیث بیان کی شیخ ابو حاد بن بلال نے کہا کہ ہم سے حدیث فرمائی شیخ ابو الازہر بن یزید بن ابی عیثم نے کہا کہ میں نے خواب میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے ایک شخص جنکو سفیان الثوری کہتے ہیں اس میں کچھ مضائقہ نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں یعنی صلہ ثقہ ہے تو میں نے کہا کہ سفیان الثوری نے ہم سے حدیث نقل کی بواسطہ ابو ہارون العبدی کے آپ کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انھوں نے آپ سے اس رات کا حال کہ حسین آپ کو معراج ہوئی یوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان میں پس پوری حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ کی امت کے آپ سے معراج میں عجائب نقل کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ قصہ کہنے والوں کی باتیں ہیں مترجم کہتا ہے کہ خواب اگرچہ سرع میں حجت نہیں رکھا گیا ہے مگر اس میں کرامت عظیمہ شیخ ابو الازہر کی اور فائدہ عجیبہ بابت حدیث شیخ ابو ہارون کے ہے۔ قافم پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث شراذین اس رضی اللہ عنہ کی نقل کی بروایت امام ابو اسمعیل محمد بن اسمعیل الترمذی اور کہا کہ اسکو امام بیہقی نے بھی بروایت امام موصوف و طریق سے روایت کیا پھر کہا کہ یہ اسناد صحیح ہو پھر بہت سی احادیث امام بیہقی نے متفرق متواتر روایت کیں اور کہا کہ اسکو ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کیا ہو۔ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسکو امام احمد نے روایت کیا اور چند روزانہ میں ایک یہ کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کے پیروں کی آواز سنی جب نبیل سے پوچھا تو کہا کہ یہ آپ کا موزن بلال رضی اللہ عنہ ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا کہ فلاج پائی بلال رضی اللہ عنہ نے میں نے اسکے واسطے ایسا ایسا دیکھا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ صحیحین میں موجود ہے کہ میں نے آواز نہال بلال رضی اللہ عنہ سنی اور یہاں اگر بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کس عمل سے تو نے یہ درجہ پایا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ان باپ آپ ہر قربان مجھے تو کوئی بات نہیں معلوم سوائے اسکے کہ جب میں نے وضو کرکھا تو دو رکعت تہتہ وضو پڑھی۔ اور دیکھو کہ اسکے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے گرفتار کرکے حلقی و دھوپ میں لٹایا اور لوہے کی زرہ حلقی ہوئی پہنائی اور گرم تیل چھڑکا اور ایسے سخت عذاب کیے کہ اس وقت میں زمین کھڑے ہونے میں مگر کمال ایمان و نور لقین

ومعرفت اللہ تعالیٰ نے اصحاب میں اس قدر بھردیا تھا کہ ہلال باوجود نالہ وزاری کے یہی کہتے جاتے تھے کہ والدین محمد صلعم سے کبھی کفر نہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ
 وحدہ لا شریک ہے اللہ علیٰ ذلک۔ امردوم یہ زائد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں ایک قوم مردار کھاتی ہے
 پوچھا تو جبریل نے بیان کیا کہ یہ غیبت کر رہے لوگ ہیں اور وہ ان ایک مرد کو سرخ رنگ کر بجا دیکھا پوچھا تو جبریل نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے نانہ صاحب
 علیہ السلام کو مارا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ میں نے عربوں کی کو دیکھا کہ دوزخ میں اپنی آنتیں کھینچتا پھرتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو پہلے پہل
 ملک حجاز میں بت لایا یعنی بت پرستی پھیلانی ہے۔ امروم پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قصبہ میں آئے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے دیکھا تو سب
 انبیاء و ائمہ سے انتہا تک آپ کے پیچھے نماز میں ہیں جب سلام پھیرا تو آپ کے پاس دو پہلے لائے گئے ایک دائیں سے حسین دودھ تھا اور ایک بائیں سے
 جبین غسل تھا پس دودھ لیکر پیا تو جبکہ ہاتھ میں تھا اُس نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے پھر امام احمد کی اسناد
 ابن عباس سے روایت فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار بیت المقدس ہوا اور اسی رات وہیں آئے اور لوگوں سے اپنی سیر و نشانات بیت المقدس
 اور قریش کے قافلہ والوں کا حال بیان کیا پس بہت لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے کہنے لگے کہ ہم محمد کی تصدیق نہیں
 کر سکتے اس قول میں پس مرتد ہو کر کافر ہو گئے پھر بدر کے روز اللہ تعالیٰ نے ابوہل کے ساتھ انکی گردنیں ماریں اور ابوہل نے کہا کہ محمد یہ کھجورہ الزقوم سے
 ڈراتا ہے لاؤ چھو ہارے و سکہ باہم زخم کرو اور کھاؤ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دجال کو اُسکی صورت اصلی پر لکھ سے دیکھا کچھ خواب کا دیکھنا یہ
 نہیں ہے۔ ورواہ النسائی قال اسحاق اسنادہ صحیح اور بعضی نے بطریق حاکم رحمہ اللہ کے تمام اسناد سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج دی گئی میں نے موسیٰ بن عمران کو دیکھا مرد دراز قد گھونگر والا گویا قبیلہ شمرہ میں سے ہے اور عیسیٰ بن مریم کو دیکھا مرد گدازدہ
 سپید راس بصرخی سیدھے بالوں والا اور دیکھا مالک فاذن جنم کو اور دجال کو بخلہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلائے ہیں فلا تنس فی مرتہ من لقائہ۔
 اس حدیث کو مسلم نے صحیح میں ایک طریق سے اور صحیحین میں بخاری و مسلم نے مختصر روایت کیا ہے۔ دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرار ہوا تو میری طرف ایک خوشبو پاکیزہ گذری میں نے پوچھا کہ یہ کسی خوشبو ہے کہا کہ ماشہ بنت فرعون
 ہے اور اُسکی اولاد ہے یعنی فرعون کی دختر کو سنو انیوالی جو عورت تھی یہ اُسکی واسکے اولاد کی خوشبو پھیرا سکا یہ حال بیان کیا کہ اُسکے ہاتھ سے ایک مرتبہ
 انگلی گز گئی تو اُس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اٹھا یا پس دختر فرعون نے کہا کہ میرے باپ کا نام۔ اس نے کہا کہ یہ میرا رب و تیرا رب و تیرے باپ کا رب یہ وہ بولی کہ
 کیا میرے باپ کے سوا تیرا کوئی اور رب ہے اُس نے کہا کہ میرا تیرا تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے فرعون نے اُسکو بلا کر پوچھا اُس نے کہا کہ ہاں میرا تیرا رب
 اللہ تعالیٰ ہے پس اُس نے حکم دیا کہ کڑھائی تانبے کی گرم کی گئی اور حکم دیا کہ اس میں ڈالی جاوے وہ بولی کہ مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے بولا کہ وہ کیا ہے کہا کہ میری
 ہڈیاں اور میری اولاد کی ہڈیاں ابکسی جگہ جمع کر دیجو بولا کہ اچھا اس قدر تیرے حق کی رعایت منظور ہے پس اُسکے ڈالنے کے بعد حکم دیا کہ تمام اسکی اولاد
 ایک ایک کر کے اُسکے ساتھ ڈال دی جاوے یہاں تک کہ آخر میں ان میں ایک دودھ پیتا بچہ راوہ بول اٹھا کہ اے ان مضبوط رہ اور کچھ غمناک مت ہو کہ تو حق پر
 ہے۔ کہا کہ بچہ پن میں چار بولے میں ایک بھی اور دوسرا گواہ یوسف اور تیسرا جبریل راہب کا گواہ اور چوتھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ شیخ ابن کثیر نے کہا
 کہ اسکی اسناد اچھی ہے کچھ مضائقہ نہیں ہے پھر سند امام احمد سے روایت ابن عباس ذکر کیا کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرار ہوا اور صبح کو
 میں کہ میں آیا تو مجھے ایک گھبراہٹ اسوجہ سے ہوئی کہ لوگ میری تکذیب کریں گے یعنی حکم قادر قاہر عروج و جل یہ تھا کہ اسکو صاف بیان کر دے اور وہی
 جانتا ہے کہ کن کو ہدایت پر رکھیں گے اور کن کو مردود فرما دیں گے پس میں غموم ہو کر ایک طرف ہو گیا اتنے میں بد بخت ابوہل اس طرف سے گذرا اور میرے
 پاس آکر ٹھٹھول سے پوچھنے لگا کہ کوئی بات ہے میں نے کہا کہ ہاں۔ بولا کیا ہے میں نے کہا کہ رات مجھے اسرار دیا گیا بولا کہ ان کو میں نے کہا کہ بیت المقدس تک

بولا کہ پھر صبح کو تم ہم میں موجود ہو فرمایا کہ ان پس اُسے دیکھا کہ ابھی تک ذیبت نہ کروں قوم کو بلاؤں ایسا نہ ہو کہ یہ انکار کر عادیں تو اُسے قوم کو کعب بن لوی کو
 آواز دی اور کہا کہ اگر قوم کو بلاؤں تو تم بیان کر دو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پس سب گروہ جمع ہوئے بہانہ تک کہ مجلس بھر گئی بولا کہ قوم سے بیان
 کر دو آپ نے فرمایا کہ رات مجھے اسرار دیا گیا بولے کہ کہاں کو فرمایا کہ بیت المقدس تک تو کہنے لگے کہ پھر تم صبح کو ہمارے سامنے موجود ہو فرمایا کہ ان تو قوم میں
 یا تو نابالغان پٹیتے والے تھے یا اپنا ہاتھ سر ہر رکھے ہوئے تعجب سے جھلانے تھے پھر بولے کہ تم ہم سے مسجد بیت المقدس کی نشانیاں دیکھ کر بیان کر سکتے ہو
 اور انہیں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اسکو خوب دیکھا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں برابر انکو علیہ تبارا جانا تھا بہانہ تک کہ بعض باتیں
 بوجہ اسکے کہ میں نے اسطرف نظر نہیں کی تھی متبس ہو میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کو میرے سامنے اٹھا دیا میں اسکو دیکھتا جاتا اور جو مجھے یاد بھی نہیں تھا وہ بھی
 بیان کرتا جاتا تھا پس قوم میں سے جاننے والے کہنے لگے کہ یہ نشانیاں تو قسم اللہ تعالیٰ کی اسنے صحیح صحیح بیان کی ہیں۔ و قد رواہ النسائی والبیہقی فی حدیث عبد اللہ
 بن مسعود و فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار ہوا پس آپ سدرۃ المنہی تک پہنچے اور وہ چھٹے آسمان میں ہوا درمیان تکنتی ہوا چڑھایا جاوے
 حتیٰ کہ اس سے قبض کیا جاوے اور اسی پرنتی ہوتا ہے جکا ہبوط اسکے اوپر سے ہوتی کہ قبض کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ غنی السدرۃ النہی۔ کہا کہ سونے
 کے فرش نے ڈھانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں پانچون تمازین و آیات خانہ سورۃ البقرۃ اور مغفرت کے گئے مٹھان یعنی کہ سورۃ گناہ اُس اُمتی کے
 لیے جو شریک نہ کرے۔ رواہ البیہقی و قد رواہ سلم فی صحیحہ بیہقی نے کہا کہ یہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا حدیث معراج کا ایک ٹکڑا ہے اور بیہقی نے ایک حضرت
 انس رضی اللہ عنہ کی روایت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی ذکر کیا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معراج کی روایت اس سے زیادہ میل سے
 بھی مروی ہے پھر شیخ نے حسن بن عرفہ کے شہور رسالہ سے اسکو نقل کیا اگر ہمیں کوئی فائدہ زاد نہیں ہے سوائے اسکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعد مبارکباد
 دینے کے یہ وصیت کی کہ آج کی رات تو اپنے رب سے ملنے والا ہے اور تیری امت سب سے کھلی اُمتوں میں سے نہایت کمزور اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری سب
 مراد اپنی امت ہی کے واسطے ہو اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک درخت کے نیچے مع خیال اولاد دیکھے کہ جس درخت کے
 پھل گویا چراغ تھے شیخ نے اسکے بعد لکھا کہ اس روایت میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ روای اسکے بیان میں منفرد ہے اور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آسمانوں میں ملاقات کی پھر دوبارہ بیت المقدس کو اترے تو انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ تھے پھر انبیاء کے ساتھ نماز پڑھی
 پھر براق پر سوار ہو کر کہو رجوع فرمایا جو منہزم کہتا ہے کہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ اول میں بعض انبیاء علیہم السلام نے آپ کو سلام و مبارکباد دی پھر بیت المقدس
 میں بدون تعارف کے آپ نے امت کی پھر آسمانوں میں جبریل علیہ السلام کے بتلانے سے سچا کر سلام ہو پھر دوبارہ آپ کے ساتھ نزول ہوا۔ واللہ تعالیٰ
 اعلم۔ اور واضح ہو کہ امر آخرت ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عجاوب حکمت کاملہ کے ساتھ واقع ہے کہ دنیاوی زندگی کی حالت میں روح کو بدن میں اسکی کیفیت سے
 سوائے عقلی جزم کرنے کے جو اس سے بہرہ کم ہوتا ہے پس عاقل سلیم القلب کو استقامت شرط ہے تاکہ دسائیں شیطانی سے لغزش وقع نہ ہو واللہ تعالیٰ
 عزوجل کی قدرت محیط ہے۔ اور اسکے عجائب بے انتہا ہیں واللہ سبحانہ اعلم۔ پھر شیخ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سننا امام احمد سے نقل فرمائی کہ اسرار
 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات فرمائی انہوں نے آپس میں امر قیامت کا تذکرہ فرمایا پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام
 کی طرف مرجع رکھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسکا علم نہیں ہے پھر موسیٰ کی طرف اور انہوں نے بھی لای علی فرمائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے
 فرمایا کہ مجھے بھی کچھ علم نہیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد کیا کہ دجال نکالا جائیگا اور کہا کہ میرے ساتھ دو آئہ ہونگے جب دجال مجھے دیکھے گا
 تو پھلنے لگیگا جیسے رائیگاں گیتا ہے پس جب مجھے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسکو ہلاک کرے گا حتیٰ کہ درخت و پھر کہیں گے کہ اسے مسلم میرے نیچے ایک کافر ہو اسکو آفریں کر دے
 پس اللہ تعالیٰ سب دجال و اولوں کو ہلاک کرے گا پس لوگ اپنے ملکوں و شہروں کو واپس جاویں گے۔ کہا کہ پھر اسوقت یا چون و اچون نکلیں گے بہر حرب سے

پھاندتے جاؤینگے پس لوگوں کے ملک و دولتیں گھان آؤینگے اس چیز کو ہلاک کر دینگے اور جس پانی پر گزریں گے اُس کو پی جاؤینگے پھر لوگ میرے پاس اُنکی شکایت کرنے ہوئے آؤینگے پس میں اللہ تعالیٰ سے انکے حق میں بددعا کرونگا اللہ تعالیٰ انکو ہلاک کر دے گا حتیٰ کہ زمین اُنکی بدبو سے گندہ ہو جائیگی اللہ تعالیٰ آسمان سے بیخ نازل فرما دینگا وہ انکے بوسیدہ جموں کو بہا کر سمندر میں بیٹھکا پس جو عبد اللہ تعالیٰ نے جھک کر فرمایا ہوا زمین سے کہ یہ واقعہ جو وقت اس طرح واقع ہوگا تو اس وقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے پورے دنوں کے پیٹ کی عورت کو اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ کس وقت ناگہان دن میں یا رات میں اس کے لڑکا ہوگا۔ ورواہ ابن ماجہ۔ حدیث معراج بروایت عبد الرحمن بن قزطامل روایت قولہ تعالیٰ سبحان لا یسمع الا یہ کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن رحمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں مسجد احرام سے درمیان زمزم و مقام ابراہیم سے مسجد تھیں تاکہ اسرار ہوا اس طرح کہ جبریل دامن طرف اور میکائیل بائیں جانب تھے اور عروج ہوا یہاں تک کہ سموات اعلیٰ کو پہنچے پھر جب آپ نے رجوع فرمایا تو بیان فرمایا کہ میں نے آسمانوں کی تسبیح مع بہت سی تسبیحات کے سنی آسمان تسبیح کرتے ذوالہما سے ڈرتے ہوئے صاحب عظمت سے سبحان اعلیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہ روایت سعید بن منصور نے سنن میں روایت کی ہے۔ حدیث متعلق معراج بروایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عبید بن آدم تابعی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کعب احبار سے فرمایا کہ تیری رائے میں کس جگہ میں نماز پڑھوں تو کعب نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں تو صوفیہ کے پیچھے پڑھیں تو تمام قدس آپ کے روبرو ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہودیت کی مشابہت پیدا کی لیکن وہاں پڑھو گناہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی پس پڑھنا بجانب قبلہ نماز پڑھی پھر واپس ہو کر اپنی چادر بچھائی اور وہاں کا جھاڑا ہوا کوڑا اپنی چادر میں لیا اور لوگوں نے جھاڑا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفحہ کی نہ وہ نظم کی کہ اسکے روبرو نماز پڑھتے جیسے کعب رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا تھا اور کعب احبار ایسی قوم میں سے تھے جو صفحہ کے یہاں تک نظم کرتے کہ اُسکو اپنا قبلہ بنا لیا تھا لیکن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اسلام کی ہدایت دیدی تھی لیکن اُنکے اس اشارہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے انکو کہا کہ تو نے یہودیت کی مشابہت کر لی یعنی اُنکی موافقت میں ایسا خیال کیا۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے صفحہ کی وہ اہانت نہ کی جو نصرانی کرتے تھے یہاں تک کہ یہودیوں کا قبلہ ہونے کی وجہ سے نصرانیوں نے اُسکو گھوڑا بنا ڈالا تھا اور اُسپر کوڑا ڈالتے تھے بلکہ قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور صفحہ کا تمام کوڑا صاف کر دیا اور اسکو اپنی چادر میں اٹھا یا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شبیہ اسکی وہ ہے جو صحیح مسلم میں مرفوع مروی ہے کہ تم لوگ قبروں پر مت بیٹھو اور اُنکی طرف کو نماز بھی مت پڑھو۔ مستخرج مکتا ہے یعنی قبروں کی نہ اہانت کرو اور نہ بجا طور پر تعظیم کرو۔ حدیث معراج بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ طویل روایت ہے اور اس میں غزیت ہذا قال الامام ابو جعفر بن جریر حدیثنا علی بن سہل حدیثنا حجاج حدیثنا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس عن ابی العالیۃ الرباعی عن ابی ہریرۃ او غیرہ شک ابو جعفر فی قول اللہ تعالیٰ عز وجل سبحان الذی اسری بعبدہ الا یہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انکے ساتھ میکائیل تھے پس جبریل نے میکائیل سے کہا کہ آپ زمزم کا طشت لائیے کہ میں اُسکا قلب دھو دوں اور صدر کو شرح کر دوں پس آپ کا سینہ چاک کر کے اُسکو تین مرتبہ دھویا اور میکائیل پے درپے تین طشت لائے پھر شرح صدر کیا پس جو کچھ اس میں نکل تھا نکال ڈالا اور اُسکو علم و علم بیان نصیر اسلام کو بھردیا اور دونوں ہونڈھوں کے درمیان ختم نبوت کی ہر کی پھر ایک بکھوڑا لایا اسپر سوار کیا جاکر ہر قدم اسکے منہ سے نظر پڑتا تھا پس آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ جبریل و میکائیل علیہما السلام روانہ ہوئے پس آپ ایک قوم پر ہو کر گزرے جو ایک روز زراعت کرتے اور دوسرے روز کاٹتے تھے ہر بار جب کاٹتے تو ویسے ہی عود کرتی جیسی تھی آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے کہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اُنکی نیکیاں سات سو گونہ کی گئی ہیں جو خیر کیا اُسکے لیے خلف ہے اور اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے پھر ایک قوم پر گزرے جنکے سر ایک پتھر سے مار کر کو فتنہ کیے جاتے ہر بار کہ کو فتنہ کیے جاتے ویسے عود کرتے جیسے

اور دربان میں کچھ دیر تاخیر نہیں کی جاتی تھی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ قوم ہے کہ جبکہ سرخا زفر بھندہ ادا کرنے سے بوجھل ہو گئے تھے پھر ایک قوم پر گزرتے تھے آگے سرگاہ پر ایک چٹھڑا تھا اور آگے پیچھے سرگاہ پر ایک چٹھڑا تھا اونٹ و جانوروں کی طرح چلتے اور ضرب و زخم اور سخت جہنم واسکے تھو کھاتے تھے آپ نے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ لوگ اپنے اموال کے صدقہ و قیات نہیں ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ظلم نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ پھر ایک قوم پر گزری جو ان کے سامنے ایک ایک دیکھتا تھا اور دوسری دیکھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ گوشت غنیمت کھانے لگے اور سختہ پاکیزہ چھوڑ دیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت سے وہ مرد ہے کہ اسکے پاس حلال پاکیزہ عورت ہوتی ہے اسکو چھوڑ کر خبیثہ حرام عورت کے پاس جا کر رات بھر بسر کر کے صبح کو دیتا ہے اور وہ عورت ہے کہ اسکا حلال شوہر موجود ہے اسکے پاس سے اٹھ کر مرد حرام ناپاک کے پاس جا کر رات اسکے ساتھ صبح کو دیتی ہے پھر آپ گزرتے ایک لکڑی پر راسنہ بین پڑی ہوئی دیکھا کہ جو چیز باجوہ کھڑا اس راہ سے گزرتا ہے اسکو چھڑا دیتی ہے پوچھا تو بتلایا کہ آپ کے امت سے یہ قومین ہیں کہ راہوں پر بیٹھ کر راہ مارتی ہیں اور پڑھی آیت ولا تقعدوا بل صراط تو عدون و تصدون الایہ۔ پھر آپ گزرتے ایک شخص پر کہ اسنے بہت بڑا گٹھا جمع کیا تھا اسکو اٹھا نہیں سکتا تھا اور وہ اسپر اور زیادہ لا دے جاتا تھا۔ پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے بتلایا کہ آپ کی امت سے یہ وہ شخص ہے کہ اسکے پاس لوگوں کی امانت میں جھگڑا نہیں کر سکتا باوجود اس کے چاہتا ہے کہ اور لا دے جاوے۔ پھر ایک قوم پر گزرتے تھے جنکی زبانیں اور ہونٹھ لوہے کے تھیں سے کاٹے جاتے ہیں ہر بار جب کاٹے جاتے ہیں پھر ویسے ہی عود کر آتے ہیں برابر ہی جاری ہے ایک دم کافور نہیں ہوتا ہے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ بین و عظم کرتے ہیں۔ پھر ایک پتھر کی طرف گزرتے وہ چھوٹا سا تھا انہیں سے ایک بڑا بیل نکلتا تھا وہ بیل چاہتا تھا کہ پھر جان سے نکلا ہے انہیں چلا جاوے گرنافو نہیں پاتا تھا پوچھا یہ کیا ہے بتلایا کہ شخص ہے کہ بڑا کلمہ بول گیا پھر نادام ہوا اگر واپس نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ایک دادی سے گزرتے وہاں ہولے پاکیزہ خوشگوار و خوشبوئے مشک و آواز سنائی پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ آواز جنت ہے کہ لے رہے تھے وہ عطا کر دے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے غنہ و استبرق و حریر و سنبل و عبقری و موتی و مرجان و چاندی و سونا و اکواب و صحاف و اباریق و کاس و شہ و پانی و دودھ و شراب میں بہت کثرت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے واسطے ہر مرد سلطان و عورت مسلمہ اور ہر مرد مومن و عورت مومنہ ہے اور جو مجھ پر میرے رسولوں پر ایمان لایا اور نیک کام کیا اور میرے ساتھ کسی چیز سے شرک نہ کیا اور میرے سوائے کوئی مانند نہیں بنا یا وہ تیرا اور مجھ سے ڈرا وہ بخوف ہے اور جس نے مجھ سے مانگائیں اسکو دیتا ہوں اور جس نے میرے پاس قرض رکھا میں اسکو عوض دیتا ہوں اور جس نے مجھ کو کل کیا میں اسکے کام کی کفایت کرتا ہوں میں اللہ ہوں میرے سوائے کوئی اللہ نہیں ہے میں وعدہ میں خلاف نہیں کرتا ہوں اور مومنوں نے فلاح پائی و تبارک اللہ احسن الخالقین جنت نے عرض کیا کہ اے رب میں راضی ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ایک دادی پر پہنچے وہاں آواز مینیناک ناگوار اور بدبو ناپاک پائی پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ آواز جہنم ہے کہتی ہے کہ مجھے عطا کر دے جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ بہت ہو گئے میرے سلاسل و اغلال و سعیر و جم و ضرب و عناق و عذاب اور میرا گمراہی ہو اور حرارت سخت ہو گئی پس جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے واسطے ہر شرک مرزا اور ہر شرک عورت ہے اور ہر کافر مرد اور ہر کافر عورت اور ہر خبیثہ مرد اور ہر خبیثہ عورت اور ہر وہ شخص سرکش ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں لانا ہے جہنم نے عرض کیا کہ میں راضی ہوئی۔ کہا کہ پھر روانہ ہو کر بیت المقدس پر پہنچے اور اتر کر صحرہ سے اپنا گھوڑا باندھا اور داخل ہو کر لاگے کے ساتھ نماز پڑھی جب نماز پوری ہوئی تو انھوں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بولے کہ انکے پاس تم بھیجے گئے تھے کہا کہ ہاں بولے کہ حیا ۱۵ اللہ بہت اچھا بھائی اور نہایت خوب خلیفہ اور بہت اچھی آمد سے تشریف لایا ہے پھر آپ نے اروح انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی انھوں نے اپنے

رب عزوجل کی تعریف شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمد للذی اتخذ فی غلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امۃ قانتا یومکم وانقذنی من النار جعلها علی بر وادسلا یعنی تعریف سب اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم دیا اور مجھے امت قانت کیا کہ میری اقتدار کی جاتی اور مجھے آگ سے چھڑایا اور اسکو مجھ پر ٹھک دے لایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب عزوجل کا شکر ادا کیا کہ محمد رب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور ہاک آل فرعون و بنات نبی اسرائیل میرے ہاتھوں کر دی اور میری امت میں سے ایک قوم ایسی بنائی جو ہدایت بخش اور اسی پر عدل کرتی تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اللہ ہی کو ہے کہ میرے واسطے بادشاہت عظیم کر دی اور مجھے زبور سکھائی اور میرے واسطے لوہا نرم کر دیا اور ہارون کو میرے لیے سحر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو اور مجھے حکمت و فصل خطاب عطا کیا پھر سلیمان نے تعریف کی کہ محمد اللہ ہی کو ہے کہ جس نے میرے واسطے سحر کیا ریح کو اور شیطاں کو جو میرے لئے بتاتے تھے جو میں چاہتا تھا میں اور نبی اور نقش و نگار اور جن و قدر اور سکھایا مجھے پہچاننا پرندوں کے بول چال کا اور ہر چیز سے مجھے فصل دیا اور میرے لیے لشکر شیطاں و انسانوں و پرندوں کے سحر کر دیے اور بہت سے بندگان مومنین پر مجھے فضیلت دی اور مجھے بادشاہت عظیم دی جو میرے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں اور میری بادشاہت پاکیزہ کر دی کہ میں نجات نہیں چاہتا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے حمد کی کہ سب تعریف اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور میری مثال آدم کی سی کر دی کہ مٹی سے پیدا کر کے اسکو کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا اور مجھے کتاب و حکمت و قوریت و انجیل سکھائی اور قوت دی کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں میں پھونکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرواز کرتا ہوں اور مجھے کر دیا کہ میں ماوراء اذندھ و کوڑھی کو چھکا کر تا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مجھے بلند و پاک کیا اور مجھے اور میری امت کو شیطان جیم سے پاک رکھا ہم پر شیطان کو کوئی راہ نہیں ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کی ثنائیں فرمائی اور کہا کہ آپ سب نے رب عزوجل کی ثنائیں کی اور اب میں ثناء کرتا ہوں فرمایا کہ تمام کمال محمد ہے اللہ عزوجل کو جس نے مجھے بھیجا رحمتہ للعالمین اور تمام سب لوگوں کی طرف بشیر و نذیر فرما کر اور مجھ پر قرآن عظیم نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو سب امتوں سے بہتر کیا اور میری امت کو امت وسط یعنی عادل شاہد کیا اور میری ہی امت کو اولین و آخرین فرمایا اور میرا سینہ شرح فرمایا اور ہر قسم کا درجہ سے دو کر دیا اور میرا ذکر بلند فرمایا اور مجھے یو فلاح و خاتم فرمایا۔ ابراہیم نے یہ سکر فرمایا کہ انھیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں فضیلت ہے۔ ابو جعفر رحمہ اللہ راوی نے کہا کہ خاتم نبی نبوت کے خاتم اور فلاح سے مراد قیامت کے روز شفاعت کے ساتھ کھولنے والے درجہ کے۔ پھر تین ظروف سر نہ آپ کے پاس لائے گئے امین سے ایک میں پانی تھا اس سے آپ نے بہت خیف لیکر چھوڑ دیا پھر دوسرا پالہ دودھ کا دیا گیا اسکو پیا یہاں تک کہ سر ہو گئے پھر تیسرا پالہ شراب کا لایا گیا اس سے انکار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے میں سیر ہوں تو جبرئیل نے کہا کہ یہ عنقریب آپ کی امت پر حرام کی جائیگی اور اگر آپ امین سے پیتے تو آپ کی امت سے تھوڑی آپ کی پیروی کرتے پھر آپ کو عروج دیا گیا آسمان کو اور دروازہ کھلوا با تو پوچھا گیا کہ اے جبرئیل یہ کون ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ انکے پاس بھی گیا تھا کہا کہ ان بولے کہ جیہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اسکو سلامت با کر امت رکھے بہت اچھا بھائی اور بہت اچھا خلیفہ ہے اور نہایت خوب آ رہا ہے پس آپ داخل ہوئے تو وہ ان ایک مرد دیکھا کہ خلعت اسکی پوری ہے پس سے کچھ کمی نہیں ہوئی چپے لوگوں کی خلعت کٹی ہے اس کے دائیں ایک دروازہ ہوا اس سے خوشبوی پاکیزہ نکلتی ہے اور اس کے بائیں ایک دروازہ ہے جس سے ہولے بد بو نکلتی ہے جب دائیں طرف کے دروازہ کو دیکھتا ہے تو ہنستا اور خوش ہوتا ہے اور جب بائیں طرف والے پر نظر کرتا ہے تو رو کر نکلیں ہو جاتا ہے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے بتلایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں اور دائیں طرف کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے جب انکو دیکھتے ہیں جو آپ کی اولاد میں سے جنت میں داخل ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں دروازہ جہنم کا ہے جب اپنی اولاد میں سے اس کے اندر داخل ہوئے دیکھتے ہیں تو نکلیں ہو جاتے ہیں پھر جبرئیل نے آپ کو دوسرے آسمان کو عروج کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ آئندہ ہر

آسمان والوں سے استفتاح و مبارکباد مع سوال و جواب کے اور ملاقات انبیاء علیہم السلام مذکور ہے چنانچہ دوم بن یحییٰ علیہما السلام تو جوان پر دلوان
خالہ زاد سوم بن یوسف و چہارم بن ادریس اور نجم بن ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے محبوب مع چند لوگ بنی اسرائیل کے جنسے بائین کرتے تھے
اور ششم بن موسیٰ علیہ السلام پھر ہفتم بن ابراہیم علیہ السلام اور اسد طرح مذکور ہے کہ جب آسمان ہفتمین داخل ہوئے تو ایک مرد اشخط کو دروازہ جنت
کے نزدیک ایک ایک کر سی پر بٹھا دیکھا اور آپ کے پاس ایک قوم بیٹھی تھی جنکے چہرہ سفید تھے جیسے سفید فطاس ہوتا ہے اور دوسری قوم تھی کہ انکے
رنگ میں کچھ میل تھا پس جبکہ رنگ میں کچھ میل تھا وہ اٹھے اور ایک نہر میں داخل ہو کر نہائے اور نکلے تو میل سے کچھ کمی ہو گئی پھر دوسری نہر میں نہا
تو کچھ رنگ زیادہ پاک ہو گیا پھر تیسری نہر میں نہائے تو رنگ بالکل صاف مثل انکے ساتھیوں کے ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آکر بیٹھے آپ نے
جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں روسے زمین پر ولید ہی اشخط ہوئے ہیں اور یہ سفید چہرہ والے لوگ
وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بالکل شرک سے غلط نہیں کیا اور یہ دوسرے لوگ جبکہ رنگ میں کچھ لگاؤ ہے یہ ایسی قوم ہیں کہ عمل صالح کے ساتھ
دوسرے سپیہ کو ملا دیا پس توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول کر لی اور نہروں میں سے اول نہر حبت ہے دوم نہر نعمۃ اللہ ہے سوم انکو لکے رب نے
شراب طور ملائی پھر آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے آپ سے بیان کیا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے آپ کی امت سے جو آپ کی سنت پر گزرے گا
اسی تک منہی ہوگا دیکھا تو وہ ایک درخت ہے اسکی جڑ سے نہر میں جاری ہیں انہار من مارغبہ آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ
للشارب من وانہار من عمل مصفی کافی الآیہ - وہ ایسا درخت ہے کہ سوار اسکے سایہ میں ستر برس جاوے اسکو طے نہیں کر سکتا اور ایک پتا اس کا
تمام امت کو ڈھانپ لے پھر اسکو ڈھانپ لیا نور خلاق عزوجل نے اور ڈھانپ لیا کہ نے جیسا کہ حساب رب تبارک و تعالیٰ سے درخت پر پڑا
اسوقت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور فرمایا کہ مانگتا ہے تو عرض کیا کہ اے رب تو نے ابراہیم علیہ السلام کو غلیل بنایا
اور اسکو ملک عظیم عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو سلطنت عظیم دی اور یوہا اسکے لیے نرم کیا اور سلیمان کو سلطنت عظیم
دی اور جن وانس و شیاطین اسکے واسطے مخریے اور رباح اسکے لیے مخر کر دیے اور ملک وہ دیا کہ اسکے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں جو ابراہیم علیہ السلام
کو توبہ و انجیل سکھائی اور ایسا کر دیا کہ وہ اور زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا اور مردے کو تیرے حکم سے زندہ کرتا اور اسکو مع اسکی ان کے شیطان حمیم
سے محفوظ کر دیا کہ شیطان کو ان دونوں پر کوئی راہ نہیں ہے پس رب عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تجھے غلیل بنایا اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو توبہ میں حبیب الرحمن لکھا ہے اور میں نے تجھے تمام عالم کے واسطے بشیر و نذیر بنی رسول کیا اور تیرے واسطے شرح صدر کر دی اور وزیر
مرفوع کیا اور تیرا ذکر بلن رکھا کہ میرے ذکر کے ساتھ ضرور ہے کہ تیرا ذکر ہو اور میں نے تیری امت کو خیر امتہ اخر جبت للناس کر دیا اور تیری امت کو
امتہ وسط کر دیا اور تیری امت کو مخصوص الدین قرار دیا اور کیا کتیری امت کا کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ شاہد ہوں کہ تو میرا بندہ و میرا رسول ہے
اور میں نے تیری امت میں سے اقوام ایسے کر دیے کہ انکے دل انکے قرآن میں اور میں نے تجھے پیدائش میں سب انبیاء علیہم السلام سے پہلے اور بھیجے میں
سب سے پہلے کیا اور قیامت میں فیصلہ ہونے میں سب سے مقدم کیا اور میں نے تجھے سبع مثانی عطا کی جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں
اور میں نے تجھے خاتم سورۃ بقرہ کو زیر عرش کے خزانہ سے عطا کیا جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا - اور میں نے تجھے کوڑھی اور میں نے تجھے آٹھ حصہ دیے اسلام
و ہجرت و جہاد و صلوة و صدقہ و صوم رمضان و امر بمعروف و نہی از منکر اور میں نے تجھے فاتح خانم کیا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
رب نے مجھے چھ باتوں سے فضیلت دی مجھے عطا کیے فاتح الکلام اور خاتم الکلام اور جوامع الحدیث اور مجھے بھیجا لوگوں پر سب کے سب پر بشیر و نذیر
اور ڈال دیا میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب ایک مہینہ کی راہ سے اور حلال کر دیے میرے واسطے غنیمت کے مال اور مجھ سے پہلے کسی کیواسطے حلال

روى هذا الحديث الامام احمد وابن ماجه ايضا. پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ یہی نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی عبد العزیز و لیث بن ابی سلیم و سلیمان الاعمش و عطاء بن السائب سے ان تابعین میں سے بعض اپنی حدیث میں بعض سے زیادہ روایت کرتے ہیں ان سب نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اور عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کی اور محمد بن اسحق نے باسناد خود ابن عباس و ابن مسعود سے اور جوہر نے ضحاک بن مزاحم تابعی سے روایت کی ان سب نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں بعد عشاء کے استراحت میں تھے پھر طویل حدیث بیان کی حسین معراج کی سیڑھی واسکے اونٹوں کی تعداد اور لاکھ وغیرہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے وہ ان انکار کیا جاوے بشیڑیکہ روایت صحیح ہو اور یہی نے کہا کہ سابق میں جو حدیث تھے ابوبارون عبدی کی روایت سے ذکر کی وہ کافی ہے واللہ تعالیٰ ہدایہ و موافق اور میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو بہت سے تابعین و ائمہ مفسرین نے مرسل روایت کیا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانب سجدا قصی معراج ہوئی تو صبح کو آپ نے یہ حال لوگوں سے بیان فرمایا تشریع کیا تو بہتیرے لوگ جو آپ پر اسلام لائے و تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور جاگئے یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لگائی اور کہا کہ اپنے صاحب کی بات سنو گے جو کمان کرتے ہیں کہ آج کی رات انکو سیدی گئی بیت المقدس تک تو ابوبکر نے پوچھا کہ اور کیا اٹھوں نے ایسا کہا ہے بولے کہ ہاں ہاں تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے وہ لوگ بولے کہ کیا تم ہمیں بھی نصیحت کرتے ہو کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے تو فرمایا کہ ارے ہاں ہاں ہم اس سے بڑھ کر انکی تصدیق کرتے ہیں ہم تو یقین کرتے ہیں کہ آسمان سے اُنکے پاس صبح و شام خبر آتی ہے۔ اسی سے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق اکبر ہوا۔ حدیث ام ہانی بنت ابیطالب۔ حضرت ام ہانی روایت کیا کرتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میرے ہی گھر میں سے ہوئی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر خواب فرمایا اور ہم لوگ بھی سو رہے پھر فجر سے کچھ پہلے آپ واپس تشریف لائے پھر جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی تو فرمایا کہ اے ام ہانی میں نے تم سب کے ساتھ عشاء کی نماز اس دوی میں پڑھی جیسا کہ تمکو معلوم ہے پھر میں بیت المقدس گیا پھر وہاں نماز پڑھی پھر میں نے اب تمہارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جیسا تو دیکھتی ہو۔ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے محمد بن محمد بن السائب کلبی کے واسطہ سے روایت کیا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ کلبی راوی متروک سا قطعی لیکن یہ حدیث زیادہ بسط کے ساتھ ابوعبلی نے دوسری اسناد سے روایت کی اور ابو القاسم طبرانی نے بھی دوسری سند سے حضرت ام ہانی سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ میرے ہی گھر میں خواب میں تھے جب میں رات میں جاگئی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو مجھے یہ خوف ہوا کہ ایسا تو نہیں ہو کہ فریش کے کافرون میں سے کوئی بری طرح پیش آیا ہو اس خوف و تردد میں میری نیند اُچاٹ ہو گئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا حال بیان فرمایا کہ جسیریل علیہ السلام نے آکر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے چلے میں نے دروازہ پر دیکھا کہ ایک چوپایہ جو چرے سے بچا اور گدھے سے اونچا تھا کھڑا ہو مجھے اُسپر سوار کیا پھر روانہ ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس کو پہنچا پھر مجھے ابراہیمؑ دکھائے گئے انکی سیرت و صورت مجھ سے مشابہ تھی اور مجھے موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے مرد دراز قد خفیف گھونگھڑالے بال انکی مشابہت شہور کے لوگوں سے دنیا ہوں اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے بھاری بھر کم سپید سرخی مائل انکی مشابہت میں عروہ بن مسعود ثقفی کو دیکھو اور مجھے دجال دکھایا گیا اسکی آنکھ داہنی مسیج تھی مشابہت اسکی قطن بن عبد العزیز سے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر نکرو فریش کو آگاہ کروں پس میں نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلاتی ہوں آپ اپنی قوم پاس جا کر بیان کریں گے تو وہی آپ کو جھٹلاوینگے اور آپ کے کلام سے منکر ہونگے مجھے خوف ہوا کہ آپ پر حملہ کریں اگر آپ نے دامن اپنا جھٹکا کر میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور باہر چلے گئے اور فریش

پاس گئے انکو آگاہ کیا پس جبریل بن مطعم نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد اگر آپ کی ایسی شان ہوتی جیسے تم کہتے ہو تو تم یہ بات نہ کہتے جو کہتے ہو حالانکہ تم ہمارے
پیغمبر میں موجود ہو پھر قوم میں سے ایک دوسرا آدمی بولا کہ اے محمد بھلا تم ہمارے اونٹوں کے قافلہ کے پاس سے گذرے تھے فرمایا کہ ہاں واسطہ فلان
فلان مقام پر تھے انکا ایک اونٹ کھو گیا تھا اسکی تلاش میں تھے پھر پوچھا کہ بنی فلان کے قافلہ کو دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں فلان فلان مقام
انکے پاس سے گذرا اور انکے ایک اونٹ سرخ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور انکے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا وہ مین نے پی لیا پھر انھوں نے پوچھا کہ سکو
آپ بتلائیے کہ انکی تعداد کتنی تھی اور قافلہ میں کون راعی تھے فرمایا کہ مجھے اس شمار وغیرہ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کہ مین یہ شمار کر لیتا پھر آپ
کھڑے ہوئے تو حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے آپ کے ملاحقہ میں اونٹ لائے گئے تو آپ نے انکا شمار کیا اور چھ اسمن راعی تھے سب جان سے پھر فرشتے کو
بیان کیا کہ تم نے مجھ سے بنو فلان کے آدمیوں کی تعداد اور انکے راعی پوچھے تھے تو انکی تعداد اس قدر ہے۔ اور ان فلان فلان راعی مین اور تم نے بنو فلان
کے آدمیوں کو پوچھا تو وہ اس قدر مین اور انکے راعی لوگوں میں سے ابو بکر بن ابوقحافہ اور فلان و فلان تھے اور وہ سب صبح کو اول وقت منیہ پر تھے
پس لوگ نکل کر منیہ پر جا بیٹھے کہ دیکھیں ہم سے سچ کہا ہے یا جھوٹ پھرتے مین قافلہ اونٹوں کا نمودار ہو تو لوگوں نے انکے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تمہارا
کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا انھوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر دوسرے قافلہ سے پوچھا کہ کیا تم مین سے کوئی سرخ اونٹنی گم گئی ہوئے کہ ہاں پھر پوچھا کہ کیا تمہارے
پیالہ مین پانی بھرا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واسطہ مین نے ہی پانی بھر کر رکھا تھا مگر نہ معلوم کیا ہوا کہ نہ اسکو کسی نے ہم مین سے پیا اور نہ کسی نے بسایا پھر
انھوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ مانا اور نصیحت کی اسی روز سے صدیق ہوئے۔

فصل شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جب کھجواں تمام احادیث صحیحہ و حسنہ و بعض ضعیفہ پر واقفیت حاصل ہو گئی تو یہ بات قطعی ثابت ہو گئی جس میں کچھ بھی احتمال
نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک اسرار ہوا اور یہ کہ وہ ایک مرتبہ واقع ہوا ہے اگرچہ راویوں کے بیانات باہم کم و بیش
ہیں کیونکہ بیان نہ کرنا یا بھول جانا سولے انبیاء علیہم السلام کے سب لوگوں سے ممکن ہے اور بعض لوگوں نے بوجہ راویوں کے تقدیم و تاخیر بیان کے یہ
زعم کیا کہ معراج کی مرتبہ واقع ہوئی ہے اور بعض متاخرین نے صریح لکھا کہ ایک مرتبہ تو مکہ سے فقط بیت المقدس تک واقع ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ سے
فقط آسمان کو واقع ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ سے بیت المقدس کو اور وہاں سے آسمان کو واقع ہوئی تھی۔ اور اس شخص نے گمان کیا کہ اس تفصیل متعدد سے
راویوں کے بیانات متعدد محل پر رکھے جاویں گے اور اسکو خود ہی پسند کر لیا لیکن یہ بہت بعید اسوجہ سے ہے کہ سلف صالحین مین سے کسی سے یہ بات منقول
نہیں کہ معراج متعدد ہوئی ہو اور اگر ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے آگاہ فرماتے اور لوگ متعدد معراج ہونے کو نقل کرتے مگر تم
کہتا ہو کہ معراج جو معجم مبارک عروج سماوی براہ بیت المقدس کا نام ہے وہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی لیکن روایاے نبوت مین بارہا عجائب آیات الہیہ کا
دیدار ہوا ہے اور وہ مانند دیدار چشم کے یا اس سے بڑھ کر ہے لیکن جمہ شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ روح کے ہے اور یہ امر مردستی کامل پر ہمیشہ گوارا
واضح ہے بلکہ تردد اسبقین و استقامت چاہیے ناقص۔ پھر شیخ امام ابن کثیر نے آیت کریمہ یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلۃ الایہ کی تفسیر میں توضیح
کے ساتھ اس طرح بھی کہ اول زمانہ معراج کب تھا تو موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری تابعی جلیل سے روایت کی کہ ہجرت مدینہ سے ایک سال پہلے ہوئی اور
یہی قول عروہ بن الزہری رضی اللہ عنہ کا ہے اور مدیہ رح نے کہا کہ سولہ ہجرت پہلے واقع ہوئی۔ دوم ام ہانی کے مکان سے سوتے مین ہوئی یا جاگتے مین
تو حق یہ کہہ جاتے مین کہ سے بیت المقدس تک اسواری براق ہوئی جب دروازہ مسجد تک پہنچے دروازہ پر براق باندھ کر اندر مسجد کے دو کستین
تحتہ السجد پر ٹھہرے پھر معراج لائی گئی اور وہ مثل سیڑھی کے اونٹوں دار ہے اُسپر چڑھ کر آسمان دنیا کو صعود فرمایا پھر باقی ساتون آسمان تک اور
پھر آسمان مین اسکے مقربین نے استقبال کیا اور آپ نے ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی جو آسمانوں مین موافق اپنے اپنے مرتبہ و درجہ کے مین

اس وجہ سے کہ وہ
پانی حضرت ابو بکر کا تھا
۱۶
منیہ پر تھے
کہ پانی کے اندر داخل
ہوئے مین اس وجہ سے

یہاں تک کہ چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور دونوں کی منزلت سے بھی بلند ہو کر ایسے مستوی پر پہنچے جہاں صرف الاقلام سنتے تھے یعنی آواز قلم قدر یعنی جو قلبا سے تقدیر سے ہونیوالا ہے اور آیات عظیمہ میں سے سدرۃ المنتہی کو دیکھا اور اسکو حکم الہی سونے کے فرش اور طرح طرح کے رنگوں والا مکہ نے ڈھانپ لیا اور وہاں جبرئیل علیہ السلام کو صلی صورت پر دکھا اُنکے چھ سو بازو تھے اور سبز رُف کو دیکھا کہ سنے افق کو بند کر لیا تھا اور کعبہ زمین کے مقابل بیت المعمور کو دیکھا جو کعبہ آسمانی ہو حضرت ابراہیم اس سے اپنی پشت کا تکیہ دیے ہوئے تھے اور اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہو کر عبادت کرتے کہ کھل کر بھی اہمیں قیامت تک عوہد میں کرتے ہیں اور آپ نے جنت و دوزخ کو دیکھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر پچاس نمازین فرض فرمائیں پھر اپنے بندوں پر طغ و رحمت فرما کر تخفیف کر کے پانچ کر دین اور ثواب وہی پچاس رکھا اور اہمیں نماز کی شرافت و عظمت ظاہر ہو کر پھر آپ اتر کر بیت المقدس کو تشریف لائے اور آپ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی اتارے پھر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر اسوقت تک مبعوث ہوئے ہیں نماز پڑھی اور احوال ہو کہ وہ اسی روز کی نماز صبح ہوا اور بعضوں نے زعم کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر انکی امامت فرمائی ہو لیکن کثرت روایات اسی کو ثابت ہیں کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے لیکن بعض روایات میں ہو کہ یہ امر اول ہی جب جاتے تھے تب وقع ہوا اور ظاہر یہ ہے کہ بعد واپسی کے واقع ہوا ہو کیونکہ جب آپ آسمانوں میں اُنکے منازل میں گذرے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام سے ایک ایک کو پوچھتے جاتے تھے اور لائق بھی یہی ہو کیونکہ اول میں تو آپ جناب الہی عزوجل میں طلب ہوئے تھے تاکہ آپ پر معامت کے جو مشیت قدم ہو مفروض ہو پھر بعد اسکے آپ مع اپنے برادران انبیاء علیہم السلام کے مجتمع کئے گئے تاکہ سب پر آپ کی فضیلت و امامت سے شرف و کرامت ظاہر ہو چاروں سے مترجم کہتا ہو کہ یہ بات بھی ممکن ہو کہ اول میں تمام انبیاء علیہم السلام افتدوا ہیں تھے لیکن آپ نے خاص خاص کسی کی شناخت نہیں کی جیسا کہ جبرئیل علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لیکر اسوقت تک کے تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہو پھر آسمانوں میں شناخت خاص ہوئی ہو اور نماز فرمونا بھی اسوجہ سے مشکل ہو کہ آپ نے بعد عود کے کہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھی پس فرض دوم تمہ ہوا جانا ہو علاوہ برین آپ کے نفل بعد فجر کے لازم آتے ہیں باجملہ جیسے انبیاء علیہم السلام کا آسمان میں ہونا یا بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مسجد بیت المقدس میں مجتمع ہونا باوجودیکہ اہل دنیا و ظاہری اُنکے والے کسی نے نہیں دیکھا پایا اور عجائب آیات الہی جل شانہ جیسے صحیح و تحقیق ہیں مگر کیا سات کو ہمیں دخل نہیں حالانکہ عقل سلیم و نظر بصیرت میں کچھ بھی تردد نہیں ہو ہر طرح تر و عروج و نزول کو قیاس پر ٹھکانا ٹھیک نہیں ہو اور خواب وغیرہ کی دیگر احادیث صحاح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھنا یا طواف کعبہ کے واسطے آنا اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے دیکھنا سب صحیح و تحقیق مروی ہے لیکن جو اس کے قیاس کو اس ادراک کی مجال نہیں ہو سو اسے روح کے ہر طرح احادیث معراج میں عاقل کامل کو چاہیے کہ صرف اُنکل جو اس و قیاس پر غور نہ کرے کیونکہ یہ جو اس جانوروں کے ساتھ مشارک ہیں انہیں یہ ادراک و لیاقت نہیں ہو اور جسے ایمان یقین کے ساتھ اپنے رب عزوجل و وحدہ لا شریک کی عبادت سے ظلمات کفر و تاریکیوں سے نجات پائی وہ صاف یقین و بین نظر و وحی سے بغیر اُنکل کے سب صحیح و تحقیق دیکھتا ہو پس استقامت چاہیے واللہ تعالیٰ ہو الہادی و الموفق و المجدد رب العالمین پھر شیخ زہنے لکھا کہ بعد اسکے بیت المقدس سے نکلو براف پر سوار ہو کر تبارکی میں کہ واپس آئے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم اور رہا یہ کہ احادیث میں آپ کے حضور میں بنی نظیر ظرف دودھ اور شہد کے یاد دودھ و دھڑ کے یاد دودھ و پانی کے جیسے متفرق روایات میں آئے ہیں یا سب کے سب پیش کیے جانے کا وقت تو درود یہ ہو کہ بیت المقدس میں ہوا اور یہ بھی ردایت ہے کہ وہ آسمان میں ہو پس ایسا معلوم ہوتا ہو کہ یہ بیان اور وہاں دونوں جگہ ہوا ہے کیونکہ یہ بمنزلہ ضیافت اہمان کے ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور مترجم کہتا ہو کہ ظاہر بیت المقدس میں جہاں تک تعلق اس عالم امتحان کا ہو پیش ہونا اور دودھ اختیار فرما کر امتدادیت عظیمہ اصابت فطرت کی بھی اور وہاں کرامت

خاص تھی والد تعالیٰ اعلم۔ پھر شیخ نے لکھا کہ بعض لوگوں نے اس میں کچھ اختلاف کیا ہے کہ اسرار معراج کا وقوع بدن مع روح ہو لیکن علماء سلف و خلف قریب قریب سب ہی اس اعتقاد پر ہیں کہ معراج روح مع بدن کے جاگتے ہیں دفع ہوئی اور یہ ہو سکتا ہے کہ سونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے پہلے کچھ خواب دیکھے ہوں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو خواب دیکھتے وہ مانند سبب و صبح کے نمودار ہوتا تھا پھر معراج مع بدن کے دلیل صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعدہ لیلۃ کیونکہ تسبیح تو امر عظیم کے وقت ہوتی ہے تو اگر یہ خواب ہوتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں جس پر تسبیح کسی جاوے اور کفار قریش کچھ بھی تکذیب کرنے پر آمادہ نہ ہوتے اور آمد و رفت دو ماہہ راہ میں کچھ بھی وقت نہ ہوتی اور بعض لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مرتد نہ ہو جاتے اور نیز عہدہ میں عہد نامہ روح مع جسم کا اور اسرار اسی بدن کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واجعلنا الروا البتیٰ الریناک الافتنۃ للناس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روایا اس قول میں آنکھوں کا دیکھنا ہے یہ خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں دکھایا گیا کیا رواہ البخاری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذاع البصر واطفی۔ اور بصر اس جسم کے آلات میں سے ہے نہ روح کے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار کیے گئے اور وہ چوہا پیہ سپید براق ہے جسکے بدن سے انوار چمکتے ہیں اور یہ سواری بدن ہی کے واسطے ہو سکتی ہے نہ روح کے لیے کیونکہ روح کو احتیاج کسی مرکب کی نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ معراج فقط روح سے ہوئی نہ جسم سے چنانچہ محمد بن اسحق نے سیرت میں روایت کی کہ معاویہ بن ابی سفیان سے جب اسرار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایا صادر تھا۔ اور لکھا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے جو حضرت صدیق کی اولاد میں سے ہیں بیان کیا کہ حضرت ام المومنین صدیقہ فرماتی تھیں کہ یہاں جسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظروں سے گم نہیں ہوا لیکن آپ کو روح کے ساتھ اسرار دیا گیا۔ ابن اسحق نے کہا حضرت ام المومنین صدیقہ کے اس قول سے انکار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ قولہ تعالیٰ واجعلنا الروا البتیٰ الریناک الافتنۃ للناس الآیۃ کا نزول معراج ہی کے بارہ میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے حکایت فرمائی کہ۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فالنظر اذاتری۔ پھر اسی پر آنکھوں نے عمل کیا پس حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جاگتے و سوتے دونوں طرح آتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمام عینای قلبی یقظان یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں اور یہ بدل جاگتا ہے ابن اسحق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کون بات واقع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا معائنہ کس حالت پر کیا ہو جائے ہوئے اسوئے ہوئے اور یہ سب حق و صدق ہے۔ اتنی کام ابن اسحق۔ اور امام ابن جریر نے اس قول کو نقل کر کے ابن اسحق پر رد و انکار و تشنیع کی اور کہا کہ یہ خلاف ظاہر قرآن ہے اور دلائل تردید میں سے وہی بعض بیان کیے جو اوپر گذر چکے ہیں والد تعالیٰ اعلم۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر عقائد میں یہ مسئلہ ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہیں مع جسم شریف کے کہ سے بیت المقدس تک اور روان سے آسمانوں تک اور جہان تک اللہ تعالیٰ نے جا ہادقع ہوئی ہے لیکن جو کوئی کہ کہ سے بیت المقدس اسرار سے منکر ہو وہ کافر ہے اور واضح ہو کہ معراج میں سلف و خلف اتفاق قطعی ہے بخلاف بعض شاذ روایات کے جو حضرت ام المومنین صدیقہ و حضرت معاویہ سے مروی ہیں کہ ایسی روایات سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں کا قول ہے کہ نہیں ہے لہذا ایسے اختلافات کا کچھ اعتبار نہیں ہو سکتا۔ فافہم والد تعالیٰ اعلم۔ فائدہ جلیلہ شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ حافظ ابو نعیم صہبانی نے کتاب دلائل النبوة میں بطریق محمد بن عمر الواقدی رحمہ اللہ روایت کی کہ حشی مالک بن ابی الرجال عن عمرو بن عبد اللہ عن محمد بن کعب القرظی قال احدث بطلہ یعنی محمد بن کعب القرظی نے مرسل بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ قبصر روم ہرقل کے پاس بھیجا پھر حضرت وحیہ کا اسکے پاس آنا اور وقائع ملاقات بیان کیے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرقل کی عقل بہت دافتر تھی پھر ہرقل نے شام سے عرب تاجرون کو بلایا جو کوئی آیا ہو تو لوگ پکڑ کر ابو سفیان صحابہ میں حیرت اسکے ساتھ ہوں کو

عن ابی سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن قریش کو اس واقعہ پر اثر نہ تھا

لیکے ہر قل نے اُسے وہ باتیں پوچھیں جو اب دیے جو روایات صحیحین میں موجود ہیں اور اس روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ ابوسفیان برابر یہ کوشش کرتے تھے کہ بادشاہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی چھوٹائی و حقارت ثابت کریں اور اس روایت میں ابوسفیان نے کہا کہ واللہ مجھے اس امر سے کوئی مانع نہ تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات بہتان لگاؤں کہ بادشاہ کی نظر سے گرجاؤں سوائے اس امر کے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی جھوٹ بولوں اور وہ کھل جادوے تو وہ مجھ پر مواخذہ کر کے میری کوئی بات سچی نہ جائیگا تب میں نے لیلۃ الاسرار کو ذکر کیا اور کہا کہ اے بادشاہ میں اسکی ایسی بات ذکر کروں جس سے مجھے معلوم ہو جادوے کہ اُسے دروغ باندھا ہے بولا کہ وہ کیا بات ہے میں نے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں وہ ہماری زمین حرم کہ سے تمھاری اس مسجد ایلیمین آیا اور اُسی رات صبح ہونے سے پہلے وہ کہ لوٹ گیا۔ بادشاہ کے پاس ایلیمین کا بطریق بادشاہ کے سرھانے کھڑا تھا وہ بول اٹھا کہ میں اس رات کو سچا بتا ہوں تب بادشاہ ہر قل نے اسکی طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے اسکا علم کیونکر ہوا اُسے کہا کہ اے بادشاہ میں کبھی رات کو بغیر مسجد کے دروازے بند کیے نہیں سوتا تھا ایک رات میں نے سب دروازے بند کر دیے سوائے ایک کے کہ اس دروازہ کو ہر چند میں نے بند کرنا چاہا وہ بند نہ ہوا تو میں نے خدام و عیال کو بلوا کر حکم دیا کہ زور کر کے بند کریں ہم سب نے زور کیا اُسکو جنبش بھی نہ ہوئی گویا ہم ایک پہاڑ پر زور کرتے ہیں۔ میں نے اُسی وقت تجارتوں و کاریگروں کو بلوایا انھوں نے بہت غور و نظر سے کہا کہ اس دروازہ پر معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے کڑا و پٹا و جھکا اور دیوار مڑی ہے یہ اسوقت ہم سے درست نہیں ہو سکتا صبح کو ہم دیکھنے لگے کہ کمان سے بگڑا ہے آخر میں لوٹ آیا اور ویسا ہی کھلے دروازے چھوڑ دیے صبح کو میں پھر گیا تو دیکھا وہ دروازہ درست ہے اور جو پتھر زادیہ مسجد میں ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواری بندھتی تھیں اُنہیں سورخ ہے اور چوپایہ بندھنے کے آثار ظاہر ہیں پس اس تعجب انگیز معاملہ سے میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو کسی نبی کے لیے ہوا کہ دروازہ کھلا رہے اور ضرور اُسے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی ہے پھر پوری حدیث طویل نقل کی۔ فائدہ اضافہ

احدیث ابو الخطاب عمر بن وحیدہ نے اپنی کتاب التنبیہ فی مولد السراج المنیر میں حدیث اسرار کو جو انس رضی اللہ عنہ کے طریق سے مروی ہے ذکر کر کے اُسپر فوائد و زوائد عمدہ کلام سے تحقیقات ذکر کر کے کہا کہ اسرار معراج کے بارہ میں احادیث بکثرت متواتر حضرت عمر بن الخطاب و علی و ابن مسعود و ابو ذر و مالک بن صعصعہ و ابو ہریرہ و ابو سعید و ابن عباس و شداد بن اوس و ابی بن کعب و عبد الرحمن بن قریظ و ابو حنیفہ انصاری و ابو یعلیٰ انصاری و عبد اللہ بن عمر و جابر و حذیفہ و بربدہ و ابویوب و ابوبامہ و عمرہ بن حنظل و ابواحمد و مصیب رومی و ام بانی و اسحاق بنت ابی بکر الصدیق و ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں بعض نے اسکو مطول اور بعض نے مختصر روایت کیا جیسا کہ مساند میں آیا ہے پھر بعض روایات اگرچہ بوجہ بعض راویوں کے شرط صحت پر نہ ہو گئیں اکثر صحیح ہیں اور حدیث معراج کے صحیح ہونے پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے اور زندق و ملحون نے البتہ اس سے منہ موڑا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو روشن رکھیں اگرچہ کافر و کون کو یہ بات ناگوار ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں تک میں نے تفسیر شیخ امام ابن کثیرؒ سے نقل کیا اسی قدر کافی ہے لیکن بعض فوائد دیگر تفسیر سے بھی زائد کرتا ہوں۔

امام محی السنہ نے معالم میں روایت بخاری میں طریق شریک بن عبد اللہ از انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی اسناد سے اس طرح ذکر فرمائی کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے اسرار ہوا آپ کے پاس تین شخص آئے قبل اسکے کہ آپ پر وحی بھی جاوے اور آپ مسجد احرام میں سوتے تھے پس اول نے کہا کہ وہ کون ہے دوم نے کہا کہ وہ سب میں سے بہتر ہے پس سوم نے کہا کہ سب میں بہتر کو لیاؤ اُس رات تو یہی ہوا پھر انکو نہ دیکھا پھر دوسری رات آنے اس حال میں کہ آپ کا قلب دیکھتا تھا اور شان یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں سوا کر فی حقین اور دل نہیں سوا کرتا تھا (پھر معراج کے حالات میں سے بعض ذکر کیے یہاں تک کہ کہا) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے گمان نہ تھا کہ مجھ پر ایسی رفعت کسی کو ہوگی پھر

انحضرت صلعم کو بلند کیا گیا ساتوین سے اوپر وہاں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہر پھر سدرۃ المنتہی کو آئے اور نزدیک ہوا جبار رب العزۃ
 پس قرب ہوا یہاں تک کہ ہوا اس سے قاب تو سین یا کم پھر وحی فرمائی اپنے بندے محمد کو جو چاہا د پھر فرض نماز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 مراجعت و تخفیف و نزول ذکر فرمایا یہاں تک کہ کہا پس آپ جاگے اس حال میں کہ آپ مسجد احرام میں تھے امام محی السنہ نے کہا کہ امام مسلم نے
 اس حدیث کو مختصر روایت کیا ہے اور محی السنہ نے کہا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ بعض علمائے حدیث کا قول ہے کہ ہم نے امام بخاری و مسلم کی صحیحین
 میں کوئی حدیث ایسی نہیں پائی کہ جو کما حقہ نہ ہو سوائے اس حدیث کے اور شاید اس میں شریک بن عبد الصمد راوی سے سہو ہوا ہے اور یہ اسوجہ سے
 کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ معراج قبل وحی کے تھی حالانکہ اہل علم متفق ہیں کہ معراج بعد وحی کے قریب بارہ برس گزرنے کے واقع ہوئی ہو اور نیز
 مذکور ہے کہ وہاں قدری حضرت جبار رب العزۃ کے ساتھ ہوا حالانکہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی سے مروی ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے محی السنہ نے کہا
 کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث معراج خواب کا بیان ہے وجہ اسکے کہ عظام آیات دکھلانے سے پہلے خواب
 میں دکھلایا پھر جاگتے ہیں شرف فرمایا چنانچہ قبل وحی کیے جانے کے واقع ہوا اور نیز آخر حدیث میں ثابت ہے کہ جاگے تو آپ مسجد احرام میں تھے پس یہ خواب جو جیسے سال ششم
 ہجرت میں فتح مکہ دکھلانی گئی پھر تحقیق اسکی آخر سال ششم میں واقع ہوئی مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب عمدہ ہے محی السنہ نے لکھا کہ روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم واپس ہو کر
 ذی طوی تک پہنچے تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم اسکی تصدیق نہ کری گی جبریل نے کہا کہ آپکی تصدیق ابوبکر و عمر کے وہ صدیق ہوں گا انودو نے شرح مسلم میں کہا
 کہ شریک کی روایت میں اوہا میں جس سے علمائے انکار کیا جیسے وحی سے پہلے معراج ہونا اور یہ غلط ہے اسکے ساتھ کوئی راوی موافق نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ محی السنہ کی اسناد کا
 جواب صحیح ہے اور شریک سے کچھ کم نہیں ہے قاضی السراج المنیر میں ہے کہ زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس تک
 پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ایک پتھر میں سوراخ ہو گیا اُس سے برق باندھا اور ایک ولایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام برقی ایک آنحضرت صلعم کے پاس آئے
 اور کہا اے محمدؐ سواریاں جو جیسے آپ سواریوں کے ساتھ جبریل تھے اور برقی ہوا میں لیکر آئے اور جو سماوی طے کرتا چلا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو جبریل و برقی ایک شریک
 اور ایک دودھ کالائے اسوقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی آپ نے دودھ کو اختیار کیا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فطرت آپ نے پائی اللہ تعالیٰ
 آپ کے ساتھ آپ کی امت کو صواب پر رکھے اور اسی واسطے حضرت صلعم خواب میں دودھ کی تعبیر علم سے دیتے تھے جب آسمان دنیا پر پہنچے
 تو دروازہ کھلوا یا (آگے عروج کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ فرمایا) پھر حضرت کو لیکر سدرۃ المنتہی تک پہنچے تو جبریل نے کہا کہ اعمال بنی آدم میں تک
 منتہی ہوتے ہیں اور یہ مقام قرار روح ہے پس یہ مقام اوپر سے اترنے والے اور نیچے سے چڑھنے والے کی انتہا ہے اور یہی جبریل علیہ السلام کا ٹھکانا ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور رزق آیا اس میں بیٹھے اور جبریل علیہ السلام نے اس فرشتہ کو سپرد کیا جو رزق کے ساتھ آیا تھا آپ نے جبریل سے ساتھ
 رہنے کی درخواست کی جبریل نے کہا کہ مجھے کچھ قدرت نہیں ہے اگر آگے ایک قدم بڑھاؤں تو جل جاؤں ہم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک مقام معلوم ہے
 اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات کے دکھلانے کو بلایا ہے پس آپ نے جبریل علیہ السلام کو وداع کیا اور فرشتہ رزق کے ساتھ ہوئے
 پس رزق مع فرشتہ کے جانے تھے یہاں تک کہ ایک ستوی پر بلند ہوئے جہاں صریح اقلام سنتے تھے جو الواح پر جاری تھے اور جو اللہ تعالیٰ بندوں پر جاری
 فرماتا ہے لکھتے تھے اور جو لاکھ اعمال عباد لکھتے ہیں وقال تعالیٰ انما کنتن متخلفا لکم تمھلون پھر آپ کے واسطے ایک نور کی موج آئی اور فرشتہ نے تنہا چھوڑ دیا
 اور رہ گیا پس آپ نے اپنے ساتھ نہ دیکھا تو جاننا کہ برقی و جبریل اسی وجہ سے رہے کہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے یوں ہی رزق اپنے مقام تک پہنچ کر گیا
 پھر نور نے آپ کو سب طرف سے احاطہ کر کے اپنے اندر لے لیا اور آپ کو ایک علم عطا ہوا جو اُس سے پہلے بطور وحی کے آپ نہ جانتے تھے وہی السراج
 ایضاً حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نہا کر پڑھنا اور تمام انبیاء کا آپ کے ساتھ پڑھنا جیسے حج کا تلبیہ کہتے آنا وغیرہ مذکور ہے حالانکہ

سے پہلے باب
 بیت المقدس کے
 دربار میں تھے

وہ لوگ دار آخرت میں ہیں اسکے کیا معنی ہیں جواب دیا کہ ناز بیت المقدس شاید اس واسطے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب پر ظاہر ہو اور مترجم کتاب کہ مراد یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں تو سب کو اول مبعوث فرما کر جب صلعم کو مبعوث فرمایا تو سب کو آپ کی اقتدار کرنے کے لیے خاص حیات اتنی مدت کے واسطے عطا کر دی کہ انھوں نے آپ کے پیچھے ناز پڑھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ دس سب زندہ ہیں کیونکہ شہیدوں سے افضل ہیں اور یہ ناز وغیرہ انہیں بطریق تکلیف نہیں ہے اور لکھا کہ شاید ناز یعنی تسبیح ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ اہل آخرت کو تسبیح اسی طرح الہام ہوگی جیسے سانس لینے کا الہام ہوتا ہے لیکن مترجم کے نزدیک حج کی تلبیہ وغیرہ میں یا موسیٰ علیہ السلام کے قیام ناز میں یہ تاویل مناسب نہیں ہے اور لکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واسطے آخرت میں کچھ امور خاص کیے ہوں جیسے دس دنیا میں خاص حال پر تھے اور مترجم کتاب ہے کہ یہ ہو سکتا بلکہ ضرور ہے لیکن انکو ان اعمال کی تکلیفات دینے میں کیا معنی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب طرح دنیا میں آدمی کو کئی فعل کے کرنے میں خواہ دل سے کسی ہی خوشی سے کہ بدن پر ایک تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف وہاں ممکن نہیں ہو کیونکہ ظہور روحی ہو اور بدن تابع ہو کہ حکم روح ہے تو بالکل تکلیف نہیں لیکن درجات آخرت و فضل باری تعالیٰ بے انتہا ہے تو اس سے انکو درجات میں ترقی ہو۔ واللہ اعلم۔ مترجم کتاب ہے کہ معراج شریف آیا مسجد سے ہوئی یا حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ بقاعی نے کہا کہ دوسرا قول جہود کا ہے یعنی ام ہانی کے گھر سے ہوئی اور مسجد سے ہونا ظاہر قرآن ہے لقولہ من مسجد احرام الی مسجد الاقصیٰ۔ اور مترجم کتاب ہے کہ میرے نزدیک یوں توفیق صحیح ہے کہ ام ہانی کے گھر سے جبرئیل علیہ السلام آپ کو مسجد میں لیکے وہاں زمزم کے پانی سے تطہیر قلب و شق صدر و آرایش کے بعد مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گئے اور اکثر علماء نے یہ جواب دیا کہ مسجد احرام سے مراد حرم ہے جو مسجد کے گرد ہے اور حرم میں ام ہانی کا گھر تھا لیکن جو مترجم نے توفیق بیان کیا اوفیٰ واصوب ہے واللہ تعالیٰ اعلم شق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے دہان ہوا اور ایک مرتبہ معراج کے وقت ہوا اور بعض روایات سے چار مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مسائل عدلیہ کا جو احادیث معراج سے ثابت ہوتے ہیں از انجملہ سراج میں مذکور ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلوانے و پوچھنے کے جواب میں کہ کون ہو کہا کہ جبرئیل معلوم ہوا کہ اوب یہ ہے کہ اجازت چاہی جب پوچھا جاوے کہ کون ہے تو اپنا نام بتلاوے یہ نہیں کہ میں ہوں مترجم کتاب ہے کہ دوسری حدیث میں مصرح آیا کہ ایک نے اجازت چاہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ میں ہوں آپ نے کہا بہت سے فرمایا کہ میں ہیں یعنی نام بتلانا چاہیے از انجملہ یہ کہ آسمان کے واسطے دروازے ہیں پس جو شخص اس سے منکر ہو وہ مبتدع گمراہ ہے۔ از انجملہ آدم علیہ السلام و انبیاء کا مبارکباد و مرجع کہنا تو سب سے زیادہ تکرار کرنے والا اگرچہ افضل ہو جسکی زیارت کرے اسکو مرجعاً وغیرہ سے خوشی کرتا چاہیے۔ مترجم کتاب ہے کہ بعض انبیاء نے بیٹا کہا اور بعض نے بھائی کہا ہر مذہب و نعت داری کے بھی بھائی کہنا اچھا ہے از انجملہ نبی صالح و فرزند و برادر صالح وغیرہ الفاظ سے تعریف میں جو انجملہ اگر غور سے اسن ہو تو آدمی کے سچی تعریف ٹھہر کر دے۔ از انجملہ براہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح بیت المعمور سے لگائے تھے اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ سے نکاح لگانا جائز ہے مترجم کتاب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم آخرت میں ہیں اور وہاں کے قیاس سے اس عالم جو عالم دنیا میں حکم سے خلاف ہوا ولی نہیں ہے یعنی ظاہری حکم خانہ کعبہ کی طرف نہ کرنے کا ہر ایک آدمی کے لیے ادب سے خلاف اولیٰ ہے مگر یہ کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے اند اولیٰ یہ ہے کہ کعبہ نہ لگاوے اگرچہ جو از انجملہ ہے۔ واضح ہو کہ یہ جو احادیث میں واسطے تخفیف تعداد کے مروی ہے کہ پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹا تو امام نووی نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جس مقام سے مجھے مناجات کے واسطے شرف عطا ہوا تھا وہاں لوٹا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ زمانہ و مکان سے اور طرف و اشارہ سب سے پاک ہے۔ از انجملہ یہ مسئلہ اصول کا نکلا کہ چاس کا حکم دیا اور قبل عمل درآمد ہونے کے پانچ تک تخفیف کر دی پس جو از نسخ قبل العمل ثابت ہوا۔ از انجملہ ہونے کے

طشت کا استعمال آدمیوں پر حکم نیکوئی سے حرام ہے اور آخرت میں ہوگا اور معراج میں اس کا استعمال ملا کہ نے کیا ہے سوال ارواح کفار آسمان میں
نہیں پھر آدم علیہ السلام کیونکر ٹھگین ہوتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ دروازہ بائین کی طرف سے جہنم میں جانا دیکھ کر ٹھگین ہوتے ہیں اور یہ
عالم آخرت میں سے ہے نہ اس آسمان سے پس سوال وار نہیں ہوتا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ ٹھگین ہونا بھی اس حالت ظہور ازل کا بیان ہے
جسکی کیفیت فہم ظاہر نہیں آسکتی ہے فہم مترجم کہتا ہے کہ یہاں کثرت سے مسائل و اشارات و عجائب علوم ہیں جو اکثر عوام کی فہم سے
اعلیٰ ہیں لہذا اس خوف سے کہ شاید دوسو شیطانی سے منکر ہوں نہیں لکھتا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت ام ہانی کے گھر میں تھے
توجہت یکایک کشادہ ہوئی اور جبریل علیہ السلام اترے پس ظاہر ہوا کہ کوئی جسم مادی مانع نہیں ہوا اور جیسے آپ کا صدر زریں چاک کر کے
دھویا اور بھڑبھڑا کر دیا اور کسی طرح زخم سے آثار مادی نہ ظاہر ہوئے کیونکہ حکم الہی جل شانہ ہر دم ہر چیز کا فیوم ہے اور ہر ایک چیز اُسکے قبضہ
قدرت میں ہے۔ اور جیسے مسجد انصی کا قریب داغیل کے حاضر ہونا واسطے معائنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح دقیق علوم ہیں جنہ
علماء و عقلاء کے عقول و ارواح نہایت سرور و خوش ہوتے ہیں اور انکے ایمان یقین کو ترقی و نور ملتا ہے لہذا چاہیے کہ پہلے دل کو ارکان ایمان
و عقائد سے اور بدن کو اعمال شریعت سے منور کریں تب روح کی نظر جو اس سے فیض حاصل ہو و اللہ تعالیٰ ہو الموفق و المہادی الی سبیل الرشاد۔
ف عر ایس البیان میں شیخ عارف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ بجان الذی اسری بعبہ لیلۃ۔ اس آیت میں چار اشارات ہیں اول
اشارہ تقدیس دوم اشارہ غیرت سوم اشارہ غیب اور چہارم اشارہ السری پس اشارہ تقدیس کلمہ بجان ہے یعنی معراج اپنی جانب عام فہم میں
خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی مقام یا کسی طرف میں ہے خواہ بلندی ہو یا اور کوئی ہو کہ جب بندہ و رار الوار نامک پہونچا تو
اُس سے داخل ہو یعنی یہ وہم مت کر بلکہ پہلے سے بجان کہہ پاکی جان کو فیہ ہم نہ کر کہ اپنے بندے کو جب ملکوت سموات پر بلند کیا تو اسکو کسی
مقام پر بلند کیا یا وہ کسی مکان میں ہو کیونکہ کون در مکان اُسکے میدان قدرت میں ایک ذرہ سے بھی کم میں تو نہیں دیکھتا کہ کیسے حدیث میں وارد ہو
کہ کون قبضہ قدرت الہی میں رائی سے کم ہو چھ نزدیکی اور بلندی یہاں فرامی جاتی ہر وہ تشبیہ دینے والوں کے ادب سے پاک ہو جو وہم کین کہ اسرار
نبوت کسی مکان کی طرف واسطے قریب کے تھا پس پہلے ہی سے کہنا چاہیے کہ بجان الذی یعنی وہ پاک ہو ایسے ادب کی تہمت سے۔ دوم اشارہ غیرت
یہ ہے کہ الذی فرمایا یعنی وہ پاک جسے اپنے بندے کو یہ اسرار عطا فرمایا اور یوں نہیں فرمایا کہ وہ الیادہ رحمہ و انتہا اسکے کوئی نام پاک نہیں فرمایا کیونکہ
غیرت قدیم نے چاہا کہ کوئی نہیں اسکی بارگاہ کبریا تک داخل ہو سکتا سوائے اسکے بندے کے اور بندہ کو بھی نام ظاہری محمد یا دوسرے نام سے
نہیں ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نام درمیان سے اٹھالیے تاکہ کوئی مطلع نہ ہو سوم اشارہ غیب قولہ اسری یعنی ایک بھید تھا ایک رب
عزوجل و اسکے بندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قولہ لیلۃ محفل مناجات تھا پس تقدیس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ قدم کو حادث سے فردانیت ہے
اور یہ کہ جہاں فضل بے علت و سبب ہے وہاں کتاب و کوشش کو دخل نہیں ہو اور یہ کہ مخلوق میں سے اُسکے واسطے اختصاص خاص ہو اور یہ
کہ حادث کو مجال نہیں کہ قدم کے ادراک و احاطہ کو پہونچے اور یہ کہ بارگاہ عزت اپنی محبت پر خواہ کوئی عارف و صنف نہ کرے بلکہ کسی طرف کی
معرفت سے معزز و مقدس نہیں بلکہ عارف نہیں بلکہ عارف کو خود و وصف ہو و ہم نام سے حقائق محبت ظلی اور ظاہر ہو کہ صہیت نام اور اک
خلق کی مجال نہیں ہو اور اشارہ غیب سے ظہور انوار ربوبیت و انوار علم مجہول ہوتے ہیں اور اشارہ سری سے خطاب مشابہات و غوامض علوم مشککہ
ظاہر ہوئے اور آثار قیامت کے واقعات کا اشارہ ہے۔ اسرار اپنے بندے کو نخل ارادت سے بمقام محبت اور نخل محبت سے بمقام معرفت اور وہاں سے
بمقام توجہ اور وہاں سے بمقام تفرید اور وہاں سے بمقام فنا اور وہاں سے بمقام بقا اور وہاں سے بمقام انصاف اور وہاں سے بمقام انجاد فرمایا

پس بندے میں رسوم حدوٹ سے اُسکا کچھ نہ رہا کیونکہ قدم کا حدوٹ پر استیلا ہوا فدا فدا فدا فدا پھر اُس میں فنا ہوا پس فنا و بقا کے درمیان بیان قاسم تو سین او ادنیٰ ہوا ایک قوس ازل اور دوسرے قوس ابد پس دونوں قوسین میں غیبت میں غائب ہوا پس غیب باقی رہا تو او ادنیٰ ہوا پس غیبت سے غیب الغیب بھی زائل کر دیا گو یا وہ فنا الفنا میں تھا پس اس سے بھی فانی کر دیا پس خالی اسکا نام مع اتم اشارہ کے باقی رہ گیا چنانچہ فرمایا سبحان الذی اسری بعدہ یعنی وہ باوجود مرتبہ اتحاد کے بر وصف عبودیت ہر اور سبحان الذی یعنی مسزہ ہر وہ اس بات سے کہ حوادث کا حل ہو یا وہ حوادث میں حلول فرما دے یا لاہوت کا استزاج ناسوت سے ہو بجانہ وہ شمع کے ساتھ ازلی سرمدی تھا بندہ کے ایجاد کرنے سے پہلے سبحان تھا اور عبودیت بندوں کے واقع ہونے سے پہلے سبحان تھا قریب بعد سے پہلے سبحان تھا وہ وہی عا بنی ذات وصفات میں مخلوق کی طرف سے قرب و بعد ہر حال سے ہمیشہ پاک ہے۔ اسرار یہاں دیدار فعل و آیات سے بجانب دیدار صفات ہر اور دیدار صفات سے بجانب مشاہدہ ذات ہے اسکو اپنے مشاہدہ جمال پر شاہد کیا پس اُسے حق کو حق کے ساتھ دیکھا اور وہاں موصوف بوصف حق ہوا پس اسکی صورت اسکی روح ہوئی اور روح اسکی عقل ہوئی اور عقل اسکا قلب ہوئی اور قلب اسکا سر ہوا پس حق کو اپنے تمام وجود سے دیکھا کیونکہ اسکا وجود تمام و کمال عیون الحق سے ایک آنکھ ہو گیا پس حق کو جمیع العیون دیکھا اور اُس کے خطاب کو جمیع اسما و جمیع قلب سے حق کو سچا نا یہاں تک کہ اُس کے عیون و اسماع قلوب و ارواح و عقول سب حق میں فنا ہو گئے پس نظر حق حق ہوئی مگر بندہ کے واسطے اسکی نیابت میں کیونکہ عیون حدوٹی عیون الحق میں فنا ہو گئیں اور عیون الحق کا مرجع بجانب حق ہے پس حق نے حق کو دیکھا اور حق نے حق کو سچا نا اور حق نے حق سے سنا اور یہ حق تعالیٰ کی کمال رحمت و لطف اپنے بندے خاص پر ہے کیونکہ وہ سنا دیکھتا ہے چنانچہ آخر حدیث میں فرمایا قُلْ كَلِمَاتٌ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اپنا کلام خود سنا اور اپنی ذات کو خود دیکھا وہ ازل میں سمیع بصیر تھا اور یہاں اپنے بندے کے سمع و بصر سے سنا دیکھتا ہے شیخ واسطی نے فرمایا کہ اپنی نفس کی تسبیح فرمائی کہ پاک ہے اس سے کہ اسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کرنے میں کسی کو دخل ہو کہ ایک حرکت ایک قدم کی اسکی شرکت سے ہو شیخ ابو یزید نے فرمایا کہ جو ظاہر کیا اُس سے پاکیزگی فرمائی اور جو مخفی ہے اُسکو کوئی نہیں پہچانتا۔ ابن عطار نے فرمایا کہ مقام قرب و نزدیکی کی پاکیزگی فرمائی کہ کسی حال میں کسی مخلوق کی سمین تاثیر ہو پس اسرار فرمایا بندہ کی ذات کو اور اسکی روح کو اور اسکے سر باطن کو پس نہ سر کو علم ہوا جس میں روح ہے اور نہ روح نے جانا جو سر باطن نے مشاہدہ کیا اور نہ نفس کو خبر ہے جو روح و سر کے پاس ہے اور ہر ایک واقف اپنی حد پر حق کے مشاہدہ میں ہے اس سے بلا واسطے حاصل کرنا ہر وہاں شرکت باقی نہیں ہے بلکہ حق عزوجل نے اپنے بندے کو تحقیق دیا پس اسکو وہاں مقام دیا جہاں مقام نہیں اور خطاب فرما کر اُسکو وحی فرمائی جو وحی فرمائی جل شانہ و عز ربانہ اور نقل فرمایا کہ ایک شخص نے اگر حضرت امام جعفر بن محمد سے پوچھا کہ مجھ سے معراج کا وصف بیان فرمائیے تو فرمایا کہ کیسے میں تجھ سے ایسے مقام کا وصف کر سکتا ہوں جہاں جبرئیل نے باوجود اپنی عظمت مقام کے کچھ نہیں سنا اور نہ طاقت پائی۔ واضح ہو کہ معراج میں ابتداء میں مسجد اقصیٰ جانے کا سبب یہ کہ وہاں آیات کبریٰ میں کہ انوار تجلی کا نزول ہے ارواح انبیاء و اشباح پر اور وہاں قرب میں طور سینا اور ریت اور صیصہ ہے و مقام ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں اور ان پہاڑوں میں مواضع کثوث حق ہیں اسی واسطے فرمایا کہ بارگنا حولہ لہرہ من آباتنا یعنی علامات شوارہا سے مشاہدہ کے تاکہ آیات میں ہمارے مشاہدہ سے لے لے عادت ہو اور تاکہ اُن کے مشاہدہ سے قوت حاصل کر کے آیات عظام ملکوتی کے دیدار کی قدرت ہو اور ملکوت میں عروج کے واسطے سبب ہوا تاکہ وہاں انوار جبروت مشاہدہ فرما دے کیونکہ بندہ مکرم نے درخواست کی تھی کہ ارنا الاشیا رکما ہی ہم کو اشیا رحبہ حقیقت میں ہیں دکھلا دے یعنی آیات میں صفات بطور آئینہ کے دکھلا دے پس حق عزوجل نے اسکو آیات دکھلائی اور وہ عزوجل اس بات پر قادر ہے اور وہ آیات میں حلول

کرنے سے پاک ہر اسی وجہ سے سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ اور حکمت انہیں یہ تھی کہ جب اُسکو ملکوت اعلیٰ و ملکوت اسفل میں دیدار صفات کی قوت ہوئی تو ذات پاک کے مشاہدہ بلا حجاب کے طاقت ہوئی اور دیدار ذات بلا کیفیت و علت ہو اور کیونکہ جب کہ دیدار صفات میں عقول متخیر ہیں تو ذات پاک میں علت وغیرہ کو کیا دخل ہو سکتا ہے پس وہاں آیات و شواہد کچھ نہیں ہیں بلکہ اُسکو اُسی سے دیکھنا اور کسی چیز سے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا کہ کذک زری ابراہیم ملکوت السموات والارض یعنی مشاہدہ نفس آیات سے ظہور دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ تسریہ من آیاتنا یعنی اپنی آیات سے ہم اُسکو دیدار دین پس آیات سے اسکی آنکھ نہ کولی اور حق کے ساتھ مشغول کیا اور اُسے آیات میں سے کسی کی طرف التفات نہیں فرمایا یہی اُسکے واسطے خلق عظیم تھا۔ بعضے مشائخ اس مقام پر نگہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی حتیٰ کہ ملائکہ بھی آپ کی اُمت میں تھے لیکن اہل زمین اپنے طور پر افعال و اقوال و اعمال میں تھے اور ملائکہ اپنے طور پر آداب حضوری میں تھے پس اللہ تعالیٰ نے رسول کر کے اہل زمین کی تعلیم کو بھیجا کہ انھوں نے عبادت سلجی پھر آسمان کو عروج دیا کہ ملائکہ نے آداب سیکھے وقال تعالیٰ ازلغ البصر واطنی نہ کسی مقام کی خواہش کی اور نہ طمع اکرام اور ہر خواہش سے تحرر کیا۔ شیخ استاد نے کہا کہ قولہ تسریہ من آیاتنا۔ اول آیات سے پھر صفات سے پھر کشف ذات سے معرفت عطا فرمائی۔ و انھو کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کمالات سے ہے اور کور باطن بوجہ هجوم و ساوس شیطانی کے اس سے منکر ہوگا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری معجزات مثل عصا کا اڑنا و ہوجانا اور باطنی معجزات مثل کلام الہی کہ وہ طور پر اور عطاے توریت وغیرہ ظاہر تھے اور اکثر لوگ اسکے معتقدین بھی معراج سے منکر ہوتے تھے پس آئندہ تذکرہ کیا اور آیات الہی سے منکر و ن پر تہدید فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِتٰبَہٗ ذُرِّيَّةَ مَنْ
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنا دیا اُسکو ہادی واسطے بنی اسرائیل کے یہ کہ تم لوگ مت بناؤ میرے سوا کسی کو کیل اسے اولاد انکے

حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اٰتٰہٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

ہم نے نوح کے ساتھ وہ تھا ہمارا اچھا شکر گزار بندہ

سراج میں لا با کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم قدرت سے سیر تھوڑی وقت میں مجد قصبی تک مع عروج و دیدار آیات کے فکر فرمائی تو اسکے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی سیر مصر سے بیت المقدس تک جو زمانہ دراز میں ہوئی بیان فرمائی تاکہ دونوں میں فرق ظاہر ہو اور شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اس اُمت پر بہت زیادہ ہوئی جو انکی مراجعت سے نمازوں میں تخفیف ہوئی لہذا فرمایا وَاَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اس کتاب کو بنا دیا یعنی اپنی عظمت سے ہُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ہادی واسطے بنی اسرائیل یعنی اس طرح کہ توحید و احکام میں عدل کریں اور موسیٰ دہلی قوم کو مصر سے بلاد مجد قصبی تک سپردی مگر ناشکری بعضے لوگوں سے چالیس سال تک درمیان میں روکے گئے وہاں نہ پہنچے اور جتنے نکلے تھے سولے اہل تقویٰ و انبیاء کے سب اس سرزمین سے محروم مرے۔ اسے دونوں سرزمین میں فرق ظاہر ہوا جیسے قرآن مجید و توریت میں فرق ہے۔ کذا فی السراج پھر وہ کتاب بنی اسرائیل کے واسطے ہادی ہے اس معنی میں کہ اَلَّا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِتٰبَہٗ مت بناؤ میرے سوا کسی کو کیل۔ یا اس لیے کہ تم غیر کو سولے اللہ کے کیل نہ بناؤ یعنی ایسا رب مت بناؤ کہ اپنے اور اسی کی طرف سپرد کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر پھر دسا کرو اور یہی توحید ہے کہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور فکر کرے تو اُسی کی پاکی اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے پس سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاوے یہی معراج سب سے بہتر ہے اور اتباع نبوت سے تابعدار کو بھی

وصول بقا عروج ہو لہذا فرمایا۔ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَهُ فَمِنْ عِنْدِ اسے اولاد انکی جبکہ ہم نے نجات دیکر نوح کے ساتھ کشتی میں رکھا۔ تم اپنے باپ کے ساتھ مشابہ بنو۔ اِنَّہٗ كَانَ عِبْدًا مُّشْكُورًا نُّوحٌ بندہ شکور یعنی بہت شکر کرنے والا تھا۔ امین ارشاد ہو کہ اسے لوگوں میں سے اس عظیم نعمت کا شکر کرو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند رسول معظم کرم تم پر بھیجا جسکی اتباع سے حکومت اعلیٰ معراج حاصل ہو سکتی ہو۔ واضح ہو کہ حدیث میں اور سلف سے ائمہ وار د ہے کہ کھانا پانی و لباس و ہر شان میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے سے اس واسطے بندہ شکور فرمایا اور طہرانی نے سعد بن مسعود ثقفی سے روایت کی کہ نوح کو عبد شکور اس لیے فرمایا کہ جب کھاتے پیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اس بات میں کہ کچھ کھاوے یا کچھ پیے پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ گذار وادہ سلم و الترمذی والنسائی۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے حکایت کی کہ نوح ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے حدیث شفاعت میں بھی مذکور ہے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آویں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبد شکور نام کیا ہے آخر حدیث تک۔ کما رواہ البخاری۔ فی السراج المنیر فتاویٰ نے فرمایا کہ لوگ سب اولاد نوح سے ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تین بیٹے سام و حام و یافث تھے سب انھیں کی اولاد ہیں۔ بقای رح تے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ کوئی انکی اولاد کے سولے انکے ساتھ تھا وہ مر گیا اور کوئی اولاد نہ چھوڑی اور خود نوح کی اولاد اس لیے نہ فرمایا کہ یہ انکی اولاد کی اولاد ہیں تو یہ دوسرا احسان الہی ہے۔ روایت ہے کہ نوح علیہ السلام جب کھاتے پیتے تو کہتے کہ حمد ہو اللہ تعالیٰ کو جس نے مجھ بندے کو اُسکی لذت چکائی اور میرے جسم میں اُسکی منفعت باقی رکھی اور اُسکی ناکارہ ازیت مجھ سے نکال دی اور ایک روایت میں ہے کہ افطار کے وقت جو اس طرف سے گذرتا اگر محتاج ہوتا تو اپنا کھانا اُسکے سامنے پیش کرتے اور اپنے کھانے سے اُسکے کھانے کو پسند کر کے اُسی کو کھلاتے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ انہ کان عبد اشکور۔ براہ عبودیت وہ واقعی عبد تھا کیونکہ بندگی و شکر گواری ہی عبودیت ہے کہ تمام نعمتوں کو خواہ جسمانی ہوں یا روحانی ہوں اپنے نعم کی راہ میں صرف کرے اور محبت کی راہ سے وہ محب تھا اور حریت کی راہ سے عاشق تھا اور حرہ ہو جو سوائے معشوق کے سب سے آزاد ہوا اور غیرت کی راہ سے مفرد بائس تھا کیونکہ وہ سوائے معشوق کے اعتبار کا وجود نہیں چاہتا تو نہیں دیکھتا کہ طوفان کی دعا میں کہا کہ لا تذری علی الارض من الکافرین دیار یعنی رومے زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا مت چھوڑا اور شکر گزار اس راہ سے کہ نعمت سے نعم کو دیکھتا تھا نہ نعمت کو اور نعم کو بھی اس طرح کہ اُسکی نعمت جمال و جلال کے حق ادا کرنے سے عاجز نہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ فرمایا کہ انکے باپ نوح علیہ السلام معرفت میں کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر مقام نعمت و بلا میں ادا کرتے تھے کیونکہ عارف نہیں ہوتا جب تک حق کو نعمت دیکھنے میں اور بلا دیکھنے میں دونوں طرح نہ دیکھے پس مقام بلا میں صبر کو مقرون بضرمانندی لیبوس اور مقام نعمت میں شکر مقرون بصفائی لیبوس اور سخاوت و تقویٰ کے ساتھ اسی کو اختیار کرے اور جب اس زیور سے آراستہ ہوا تو اس پر آرائش عبودیت موجود ہے قال المنیر رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حامدین اگلی کتابوں میں ہے کہ اس کے ساتھی لوگ درویش ہونگے فاقیم بامر الہی اور ہر نعمت و تکلیف میں دونوں حال میں اللہ کی حمد کریں گے فاقیم۔ شیخ جنید نے کہا کہ عبودیت یہ ہے کہ دو باتیں چھوڑے ایک تولدت پر سکون کرنا اور دوم حرکت پر اعتقاد کرنا یعنی دنیاوی تن آسانی حاصل ہونے پر قلب کو سکون ہو جانا بندگی سے خارج ہو اور نیز حرکات اعمال و افعال پر بھروسہ کرنا بندگی سے خارج ہو پس جب یہ دونوں باتیں سمجھ سے جانی ہیں تو اس وقت میں عبودیت کا مرتبہ آپس اللہ تعالیٰ کا قلیل فضل اُسکے نزدیک وہی بڑا فضل ہے اور وہ اپنی کثرت خدمت و عبادت کو نہایت حقیر دیکھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی طرف التفات نہ کر گیا اور ایسے بندے کو ہر چند نعمت متواتر کثرت سے پہونچے کسی حال میں نعم سے نہ وہ کی سخرانہ اس کے دیکھو بنو اسرائیل کو تو تیرتیا

دی اور کثرت سے نعمتیں دین مگر انھوں نے شکر گزاری چھوڑ کر نعمتوں پر نظر ڈالی اور توریت کی ہدایت چھوڑی فساد میں پڑے
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً ثَيْنٍ وَلَنُتَعَذِّلَنَّ عَنْكَ كِبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد چاڑھ گے زمین میں دو مرتبہ اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب آیا وعدہ
 أَوْ لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّآؤُا فِي بَاسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا ۝
 ان دونوں میں سے پہلا بھیجے ہم نے تم پر اپنے مخلوق بندے لڑائی میں سخت پس داخل ہوئے درمیان گھروں کے اور تمہارے وعدہ پھر جانے والا
 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا مِمَّا مَوَالٍ وَبَنَيْنَا لَكُمُ الْكُفْرَ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۚ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ
 پھر ہم نے تم کو ان پر وٹایا اور امداد فرمائی ہم نے تمہارے انوں اور اولاد سے اور کر دیا تم کو تعداد میں بہت اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں
 لَا أَنْفُسَكُمْ تَفَرَّوْا أَنْ أَسَاءَ ثَمَّ فَلَهُمَا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهُكُمْ وَلِيَذَّخِلُوا الْمُنَافِقِينَ كَمَا
 کے یہ بھلائی کی اور اگر تم نے برائی کی تو اپنی جانوں کیلئے پھر جب پہنچا وعدہ پھیلے بار کا کردہ لوگ اداس کریں تمہارے منہ اور تمہیں مسجد میں جیسے
 دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَذَّرَ أَمَّا عُلُوًّا قَدْ كَفَرْنَا بِكُمْ ۚ وَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَجَعَلْنَا
 بیٹے پہلے بار اور غراب کریں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی آیا ہر باب تمہارا اس پر کہ تم کو رحم کرے اور اگر بھڑکی کر دے تو ہم پھر ہی کریں گے اور کیا ہم نے
 جَعَلْنَا لَكُمُ الْكُفْرَ أَكْثَرَ نَفِيرًا

دورخ مسکرون کا بندی خانہ

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ اور خبر دی ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب میں یعنی توریت میں۔ واضح ہو کہ قضیٰ یعنی آگاہ کرنا و خبر
 دینا بھی آتا ہے جیسے قضینا الیہ ذلک الامران دہر ہوا مقطوع صحیحین۔ پس کتاب سے مراد توریت ہے اور ظاہر توریت میں اسکی خبر دینا بھی
 ایک کر امت تھی جس سے اور بھی زیادہ یقین بڑھ جاوے جیسے اس زمانہ میں مسلمانوں کی خرابی و نصاریٰ کی کثرت و غلبہ کی خبر احادیث صحیحین
 اول سے مروی ہے چنانچہ جس نے معلوم کیا کہ حدیث میں ہے کہ جب امت مسلمہ فساد کریگی تو اس وقت نصاریٰ بہت کثرت سے باقت غلبہ
 بادشاہ ہونگے اور اسی قسم کی احادیث کثیرہ وارد ہیں حالانکہ جو وقت سے یہ احادیث مروی ہیں اسوقت نصاریٰ نہایت ذلیل و خوار تھے کہ یہ
 اس کی کوئی نہ تھی بعض نے کہا کہ کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے یعنی ہم نے لوح محفوظ میں حکم دیدیا ہے لیکن الی بنی اسرائیل کے معنی ظاہر نہیں ہوتے مگر
 جبکہ الی یعنی علیٰ کیا جاوے پس اول اولیٰ ہے کہ توریت میں بنو اسرائیل کو آگاہ کر دیا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم فساد مچاؤ گے یعنی ظلم و
 قتل و گناہوں سے زمین میں یعنی ملک شام میں۔ یہی اہل سیدوطی کا قول ہے اور بقاعی نے کہا کہ جوہر تقدس و برکات کے گواہ زمین وہی ہے اور بیضاوی
 نے کہا کہ مراد ملک مصر ہے لیکن صحیح اول ہے کہ شام میں فساد کرو گے مَرَّةً ثَيْنٍ دو مرتبہ کثافت میں کہا کہ پہلا فساد قتل زکریا علیہ السلام و عیسیٰ ارمیا
 جبکہ اُسے اللہ تعالیٰ کے شتم سے ڈرایا تھا اور دوسرا فساد قتل عیسیٰ علیہ السلام و قصہ قتل عیسیٰ علیہ السلام تھا بیضاوی رح نے کہا کہ پہلا فساد مخالفت
 احکام توریت اور قتل اشعیا یا ارمیا تھا اور دوسرا قتل زکریا و عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ عالم میں ہے کہ قتادہ رح نے کہا کہ فساد اول مخالفت احکام توریت
 و ارتکاب محارم ہے اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ اول قتل اشعیا و ارتکاب محارم ہے اور فساد دوم میں لکھا کہ قتل عیسیٰ علیہ السلام و قصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے
 مترجم کتاب ہے کہ اسرائیلیوں کی روایات سے ان باتوں کو ڈھونڈھا گیا کہ انکی تاریخین واقوال مبالعہ و کذب سے ملو ہو رہی ہیں جیسے سولے انکے دوسری
 قوموں کا اسوقت حال تھا اور یہی برابر رہا یہاں تک کہ زمانہ اسلام سے تاریخوں کی صحت لوگوں نے سیکھی اور اسوقت کے ایک زمانہ سچے جب دوسری

وقوع لازم

بدی کما انکسدر عنت و ناگوار ہے اسکو خود اندازہ کرو۔ لیکن بنو اسرائیل ایک زمانہ کے بعد پھر پیش و شہوات میں پڑے اور عہد توڑ دیا تب دوسرا وعدہ قریب ہوا۔ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ پھر جب دوسرے مرتبہ کا وعدہ آو گیا تو انہیں تمہارے دشمن زبردست لَبِئْسَ مَا اَوْجُوْهُكُمْ تاکہ تمہارے زبردست قوت والے بندے ٹھیکین کریں تمہارے منہوں کو وَلَیْدٌ خَلُوْا الْمَسْجِدَ کَمَا اَدْخَلُوْا اَوَّلَ مَدْرَۃٍ اور داخل ہوں مسجد میں بنی بیت المقدس میں جیسے پہلے مرتبہ کے فساد میں داخل ہوئے۔ معاملہ میں کہا کہ جب دوبارہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُنہیں فارس اور روم کے خردوس و طیلوس کو مسلط کیا انہوں نے بنو اسرائیل کو قتل و گرفتار و ملامت و ظلم کی بہت بربادی کی وَلَیْسَ تَدْرُوْنَ اَمَّا عَلُوْا تَنْبِیْذًا اور تاکہ ہلاک و برباد کریں وہ ملک جسر غالب ہوئے میں خوب بربادی پھران دونوں مرتبہ کے بعد بھی رحم فرمایا باوجود کہ بنو اسرائیل نے اپنے انبیاء کے قتل میں و علماء و صلحا کے قتل میں اور شرک و ظلم میں حد سے تجاوز کیا تھا۔ مگر تضرع و زاری سے رحم فرمایا عَسَیْ رَکِبْکُمْ اَنْ یَّزَحْزَحَکُمْ جَعْنٰی امید کرو کہ تمہارا رب تمہاری عاجزی و زاری پر رحم کرے۔ وَاِنْ عَصٰی ثَمَّ عَصٰی اور اگر تم نے پھر کفر و قتل و ظلم کی طرف عود کیا تو ہم بھی عود کر کے تم پر مسلط کریں گے اور یہ عذاب دنیاوی ہے اور عذاب آخرت علیہ ہوگا۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ رِیْذَیْنًا لِّغَیْرِہُمْ اَوْ جَنَّمَہُمْ نے کر دی ہے کافروں کے واسطے جہنم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جہنم قید خانہ اور جہاد ہے تاکہ اس میں محصور ہونگے اور یہی دوسرے تابعین مفسرین سے مروی ہے اور حسن بصری نے کہا کہ جہنم یعنی بھوننا۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ پھر بنو اسرائیل نے عود کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی اللہ عنہم کو مسلط کیا کہ جزیہ لیتے ہیں۔ بسراج میں ہے کہ قتال نے کہا کہ تم نے عود کی صورت میں عذاب دنیاوی پر اس واسطے عمل کیا کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا وَاِذَا ذَا ذُنْ رَکِبَ لَیْسَ عِیْشَ عَلَیْہِمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ مِنْ یَسُوْمٍ سورۃ العذاب یعنی غضب کے ساتھ اعلام فرمادیا تیرے رب نے کہ وہ ضرور بنو اسرائیل پر مسلط رکھیں گے قیامت تک ایسے کو جو انکو سخت عذاب میں رکھے۔ مترجم کہتا ہے کہ انہوں نے غضب پر غضب بٹھا پس اللہ تعالیٰ نے انکو ہمیشہ کے لیے مقہور کر دیا کہ ذلت و سکنت میں پڑے ہیں انکے واسطے نہ ملک ہو نہ سلطنت ہے۔ واضح ہو کہ جیسے توریت میں بنو اسرائیل کے دو مرتبہ فساد کرنے و خوار ہونے کو بیان فرمایا تھا اسی طرح قرآن مجید میں یہود بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا کہ ہمیشہ ذلت و سکنت میں رہیں گے کبھی انکے لیے ملک و سلطنت نہ ہوگی اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحقیق ماننے والے یا نام کے نصرانی ہمیشہ یہود پر غالب رہیں گے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم و مومنین اور نصرانیوں کے تمام فرقے برابر یہود پر غالب رہے اور یہ عجز قرآنی مشاہدہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث میں وارد ہے کہ دجال کے ساتھ تاجدار یہودی ہونگے تو شاید یہ مراد ہے کہ اسکے ساتھی ہونے سے اُنکے لباس تاج کے ساتھ ہونگے۔ گروہ کہیں کے بادشاہ نہیں ہونگے اور شاید یہ مراد ہو کہ دجال کے وقت میں یہودی اسکی تابعداری میں بادشاہ ہونگے واللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو کہ دل بہت بخت نصیر کا حملہ آور ہونا اظہر ہے اور امام ارازی نے فساد روم قتل یحییٰ علیہ السلام اور انتقام بخت نصیر ذکر کر کے اعتراض کیا کہ تو اس میں شہادت موجود ہے کہ بخت نصیر کا زمانہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ سے بہت پہلے تھا اور لکھا کہ معلوم یہ ہے کہ جس بادشاہ نے یہود سے انتقام لیا وہ قسطنطین بادشاہ روم تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بادشاہ نصرانی تھا جس نے انتقام لیا اور عداوت یہود کے سبب سے صحیحہ بیت المقدس پر جو قبلاً یہود تھا کوڑا ڈال دیا یہاں تک کہ زمانہ اسلام تک یہ جاری رہا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں بجانب قبلہ کعبہ نماز پڑھی اور بعد اسکے اپنی چادر بچھا کر صحیحہ سے کوڑا اٹھا کر باہر بھینکا پس تمام لوگوں نے اس طرح ایک دم میں صاف کر دیا اور اسی قسطنطین واسکے ساتھی نصرانیوں کی نسبت سورۃ بقرہ آئم میں ہے کہ مَنْ ظَلَمَ مِنْ مَنَعِ مَسَاجِدَ الدِّیْنِ یَذْکُرْ فِہَا اِسْمَہُ دَعٰی فِیْ خُرَابِہَا الْاٰیَاتِ پھر واضح ہو کہ مخی السنہ رحمہ اللہ علیہ نے قولہ تعالیٰ وَ قَضٰی اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْکِتَابِ لَتَقْسِدْنَ فِی الْاَرْضِ الْاٰیَاتِ کی تفسیر میں ایک حدیث طویل اس قصہ میں روایت کی اور اس حدیث کو ابن جریر رحمہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے میں اول

اسکو نقل کر کے پھر اسکے بعد شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کلام ذکر و نگار امام محی السنہ نے کہا کہ روایت کی سفیان بن سعید ثوری نے منصور بن المعتمر سے اسے
 ربعی بن حراش سے اسے خذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو اسرائیل نے حدود اکیس سے تجاوز کیا اور انبیاء علیہم السلام
 کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فارس کا بادشاہ بخت نصر مسلط کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے سات سو برس بادشاہ رکھا تھا وہ مع فوج کے شام کو چلا اور
 بیت المقدس کو محاصرہ کر کے فتح کیا اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون پر تشریف اتر قتل کیے پھر بنو اسرائیل اور اولاد انبیاء کو قید کر لیا اور بیت المقدس پر
 جو زیور و آرائش تھی سب نکال لی چنانچہ ایک لاکھ ستر ہزار چھلکے زیور و آرائش کے نکالے مین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بیت المقدس بہت
 عظیم تھا فرمایا کہ ہاں اسکو سلیمان بن داؤد نے سونے و چاندی دیا قوت و زبرد سے بنایا تھا اور اسکے ستون سونے کے تھے اللہ تعالیٰ نے اسکو یہ دیا
 اور شیاطین اسکے لیے سحر کر دیے تھے کہ ہلک مارتے اسکے پاس یہ چیزیں لاتے تھے پس بخت نصر ان سب کو بیکر و لہو کر بابل پہنچا پس بنو اسرائیل اسکے
 قبضہ میں سو برس پڑے رہے جو سی انکو غلام بنائے تھے انہیں انبیاء بھی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رحم کیا اور بادشاہان فارس میں سے کورش نام کو جو
 مسلمان تھا وحی کی کہ جا کر بقایا بنی اسرائیل کو چھڑا دے پس کورش نے جا کر بنو اسرائیل مع سامان بیت المقدس کے شام میں پہنچائے پھر بنو اسرائیل
 سو برس تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قائم رہے پھر انھوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تب اللہ تعالیٰ نے پھر اظیانوس بادشاہ کو انہیں مسلط کیا اسے
 شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو جلا کر لوگوں کو قید کر لیا اور بنو اسرائیل کو کہا کہ اگر تم پھر سرکشی کی تو ہم پھر تمکو عذاب میں مبتلا کرینگے پھر انھوں نے حدود
 سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رومی بادشاہ جسکو قانس بن استیانوس کہتے تھے مسلط کیا اسنے خشکی و تری کی راہ سے انہیں حملہ کیا اور سامان بیت المقدس
 نکال کر بیت المقدس کو جلا دیا اور حضرت صلعم نے فرمایا کہ زیور بیت المقدس کی یہ صفت ہے اور اسکو ہمدی خلیفۃ اللہ پھر بیت المقدس میں اس لاویگا
 اور وہ ایک ہزار سات سو کشتیاں ہیں کہ بیت المقدس کے دروازہ پر لاکر ڈالی جاوے گی کہ بیت المقدس آراستہ کیا جاوے اور وہیں اللہ تعالیٰ اولین و
 آخرین کو جمع کرے گا مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی نسبت لکھا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس مقام پر اسناد خود خذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مطویل حدیث
 روایت کی اور وہ حدیث الاحالہ موضوع ہے جسکو علم حدیث میں تھوڑی بھی معرفت ہو اسکو ذرا بھی اسکی وضع میں شک نہوگا اور پورا تعجب تو اس شیخ
 سے ہو کہ باوجود اسکے جلالت قدر و امامت کے اسپر کوئی کراہت نہ ہوئی اور چارے شیخ الحافظ العلامۃ ابوالحجاج المزنی نے تصریح کر دی کہ یہ حدیث موضوع
 کذب ہو اور حاشیہ کتاب پر اسکو لکھ دیا۔ انتی مترجم۔ پھر امام محی السنہ نے لکھا کہ محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے لکھا کہ بنو اسرائیل میں بدعتیں و گناہ بہت
 پھیلے اور اللہ تعالیٰ نے انے تجاوز فرماتا اور انہیں نیک فرماتا تھا پھر اول آفت جو انہیں آئے گناہوں کی وجہ سے ڈالی گئی وہ یون تھی کہ انہیں ایک بادشاہ
 صدیق نام تھا اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بادشاہ کرتا تو اسکے ساتھ ہی ایک نبی مبعوث فرماتا جو اسکو سیدھی راہ پر رکھتا تھا اور کتاب اسپر تازل نہ
 ہوتی و لیکن توریت کی پیروی کرنے کا حکم دیے جاتے تھے پھر جب صدیقہ بادشاہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شیعیان امضیا کو نبی کیا اور یہ حضرت یحییٰ و
 عیسیٰ علیہما السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے واقع ہوا اور یہ شیعیان وہی ہیں جنھوں نے عیسیٰ و محمد علیہما السلام کی بشارت دی تھی کہ بشارت ہوا سے
 سرزمین کہ اب آتا ہو تیرے پاس گدھے کا سوار اور اسکے بعد اونٹ کا سوار۔ ہاجلہ صدیقہ بادشاہ ایک زمانہ دراز تک شام و بیت المقدس کا بادشاہ
 رہا جب اسکا زمانہ قریب ہوا تو بنو اسرائیل میں نافرمانی و بدکاریاں زیادہ ہوئیں اور کثرت سے بدعات پھیل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے بخاریب بادشاہ
 بابل کو مع لشکر کثیر کے بھیجا وہ چھ لاکھ فوج سے بیت المقدس پر آیا اور بادشاہ بیمار تھا اسکی ٹانگ میں قرصہ تھا اس سے شیعیان بہیمیر نے فرمایا کہ اسے
 بادشاہ بنو اسرائیل تجھے بخاریب بادشاہ بابل چھ لاکھ جھنڈے لیکر حملہ آور ہوا ہے اور لوگوں میں اس سے ہیبت چھا گئی ہے بادشاہ اس بات سے
 متروہ ہوا اور بولا کہ اسے نبی اللہ آپ کے اوپر کچھ وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان کیا حکم فرماوے گا شیعیان نے فرمایا کہ مجھکو وحی نہیں آتی ہے

اسی درمیان میں شعیار پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ صدیقہ سے کہہ دے کہ وصیت کر دے اور اپنی بادشاہت پر جسکو چاہے اپنے خاندان سے خلیفہ کرے پس شعیار نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے کہ میں تجھکو آگاہ کروں کہ تو وصیت کر دے اور اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ کر دے کہ تیری موت ہے جب شعیار نے اس سے کہا تو وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا اور اُسے دو کتھن پڑھیں اور رو کر عاجزی و زاری سے عرض کیا کہ اللہ رب الارباب یا قدوس یا مقدس یا رحمن یا رحیم یا رؤف الذی لا تاخذه سنۃ ولا نوم مجھے یاد دلادے میرے علم و فعل کی اور جس اچھی طرح میں نے بنی اسرائیل پر خلافت کی اور یہ سب میری طرف سے تھا اور تو مجھ سے زیادہ میرے ظاہر و باطن کا علیم ہے اور تو الرحمن الرحیم ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُسکی دعا پر رحم فرمایا اور وہ بندہ صلح تھا پس اللہ تعالیٰ نے شعیار کو وحی فرمائی کہ صدیقہ سے کہہ دے کہ تیرے رب سے تیری دعا قبول کی اور رحم فرما کہ اُسکی عمر میں پندرہ برس کی تاخیر کر دی اور اُسکو بخاریب اُسکے دشمن سے نجات دی پس شعیار نے اُسکو آگاہ کیا یہ سن کر اُسکا غم و الم جاتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں گر پڑا کہ اے میرے اللہ میرے باپ داداؤں کے اللہ میں تیرا ہی سجدہ کرتا ہوں تیری ہی بڑائی اور بزرگی کرتا ہوں تو ہی وہ ہے کہ بادشاہت جسکو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جسکو چاہے عزت دے اور جسکو چاہے ذلت دے تیرے ہی قبضہ میں سب بہتری ہے جب اُسے سر اٹھایا تو شعیار نے فرمایا کہ اللہ عزوجل وحی فرماتا ہے کہ تو اپنے آدمی سے کہہ کہ انجیر کا پانی لا کر تیرے قمرہ میں ڈالے صبح کو تو اچھا ہو جائیگا پھر بادشاہ نے شعیار سے عرض کیا کہ رب عزوجل سے سوال کریں کہ ہمارے اس دشمن کے ساتھ کیا حکم ہوتا ہے شعیار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تیرے دشمن سے مجھے نجات دی اور تیری کفایت کی کہ وہ سب صبح کو مر جاویں گے سولے بخاریب اور پانچ اسکے خاص لوگوں کے جن میں ایک بخت نصر ہے جب صبح ہوئی تو شہر نیاہ کے دروازہ پر ایک شخص نے آکر خوشخبری سنائی کہ اے بادشاہ بشارت ہو کہ تیرے دشمن بخاریب واسکے ساتھی سب مرے پڑے ہیں جب بادشاہ بھلا تو لوگوں نے بخاریب کو تلاش کیا مگر مردوں میں نہیں پایا اور بادشاہ نے اُسکی تلاش میں آدمی روانہ کیے تو اسکو جنگل کے غار سے مع پانچوں خواص کے پکڑا لائے اور انکو مسجد جامع میں رکھا اور بادشاہ کو اطلاع دی وہ آیا اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے واسطے طلوع آفتاب سے عصر تک سجدہ میں پڑا رہا پھر سر اٹھا کر بخاریب سے کہا کہ تو نے دیکھا کہ ہمارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا اُسے اپنی قوت سے اپنی قدرت سے ٹکڑا کر دیا اور تم تم دونوں مخالف ہیں بخاریب بولا کہ مجھے تمہارے رب کی خبر ہے ملک ہی میں نکلنے سے پہلے آگئی تھی کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم پر رحم کرے گا گو میں نے کسی راہ بتلانے والے کی بات نہ مانی اور میری کم عقلی نے مجھے اس بلا میں ڈالا صدیقہ نے کہا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جس نے تمکو تمہارے شر سے نجات دی جس طرح اُسے چاہا اور ہمارے رب عزوجل نے تجھکو اور تیرے ساتھیوں کو اسوجہ سے نہیں باقی رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز ہو بلکہ اسواسطے کہ تم دنیا میں زیادہ بے بختی سہیٹو اور یہاں سے چھوٹ کر اپنے ملک والوں کو خبر دو کہ ہمارے رب عزوجل نے کیسے تم کو ہلاک کیا اور انکو خوف دلادیا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تجھکو مع تیرے ساتھیوں کے قتل کر ڈالتا اور تیرا خون مع ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیچری کے خون سے بھی آسان ہے اُمین اُسے کچھ جناب الہی عزوجل میں بے ادبی کی تو بادشاہ نے اپنے سردار قید خانہ کو حکم دیا اُسے انکی گردنوں میں رسی ڈال کر ستر و زنگ بیت المقدس وایلیا کے گرد گھمایا اور ہر روز انکو جو کی دو روٹیاں ہر آدمی کو دیتا تھا۔ بخاریب نے اُس سے کہا کہ تیرا قتل کرنا ہو کہ اس ذلت سے اچھا ہے پس بادشاہ نے قتل کے قید خانہ میں بچوایا اتنے میں حضرت شعیار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ بادشاہ سے کہہ دے کہ بخاریب کو عزت کے ساتھ اُسکے ملک میں پہنچا دے پس بادشاہ نے اطاعت کی اور اسکو عزت کے ساتھ روانہ کیا بخاریب وہاں سے روانہ ہو کر مع ساتھیوں کے بابل پہنچا اور لوگوں کو واقعہ سے آگاہ کیا تو وہاں کے ساحر و کاهنوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم نے تجھ سے پہلے

کہا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا مگر تو نے نہ مانا اس گروہ کے ساتھ مقابلہ نہیں چاہیے تھا پس سخاریب واسکے لوگ خوف میں رہے اور سخاریب اُسکے بعد سات برس تک زندہ رہا پھر مر ا اور اُسے اپنی جگہ بخت نصر اپنے پوتے کو تخت پر بٹھایا وہ اپنے دادا کے قدم بقدم قائم رہا پھر نوا اسرائیل کے بادشاہ نے انتقال کیا اور بنی اسرائیل کی سلطنت میں بدانتظامی واقع ہوئی اور آپس میں کشت و خون ہونے لگا اور شیعار علیہ السلام زندہ تھے مگر نوا اسرائیل اُنکی نہیں سنتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے شیعار علیہ السلام کو وحی کی کہ تو بنو اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑا ہوا کہ میں تیری زبان پر وحی کروں پس شیعار کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی زبان کو یافرائی کہ اے آسمان سن لے اور اے زمین خاموش ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنو اسرائیل کے شان بیان فرماوے جنگو اُسے اپنی نعمت سے پرورش کیا اور اپنے واسطے خاص کیا اور اپنی کرامت و فضل سے دوسرے بندوں پر انگو بگزیدہ کیا اور وہ ایسے بکری کی طرح پھرتے تھے جسکا کوئی چرواہا نہ ہو پھر اُسے پھٹ پھرنے والے کو اور گلہ سے بہک جائیو اے کوئی کیا اور شکستہ ہمارے علاج کیا اور بلکہ کو موٹا کیا اور موٹے کو محفوظ رکھا جب اُسے ایسا کیا تو انرا کر آپس میں ایک دوسرے کو سینک مارے اور خون بہا اور زخمی کیا یہاں تک کہ انہیں کوئی ہڈی درست باقی نہ رہی کہ دوسری ٹوٹی ہڈی اُسکی طرف لگا کر باندھی جاوے پس بربادی اس اُمت بدکار کی اُنکو کچھ نہیں معلوم کہ کب اُسوقت آجاوے گا دیکھو اونٹ کو جب اپنا وطن یاد آتا ہے اور دھڑکھڑاتا ہے اور گدھے کو جب وہ چراگاہ یاد آتی ہے جہاں پیٹ بھرتھا اسی طرف رجوع کرتا ہے بیل کو جب کھیت گھاس کا یاد آتا ہے جہاں موٹا ہوا تھا لوٹتا ہے اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ یاد بھی نہیں کرتی جہاں سے نکلا وقت ہی حالانکہ یہ لوگ عقل دیے گئے ہیں اونٹ گدھا بیل نہیں ہیں اور میں اُنے ایک مثل بیان کرتا ہوں اُسکو سنیں اُنے کہدے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو ایک وقت وہ بچھی ہوئی مردہ ہڈی تھی اہیں کچھ آبادانی نہ تھی اور اُسکا پیر کرنے والا حکیم قوی ہے اُسے اُسکو آبادان کیا وہ نہیں چاہتا کہ اُسکی زمین اُجاڑ ہو اور وہ سب بات پر قادر ہے یا یوں کہو کہ حکیم نے ایک زمین پر ایک باغ بنایا اور چار دیواری بنا کر اُنہیں مکانات بنائے اور نہر جاری کی اور اقسام اقسام کے درخت زیتون و نار و خرما اور انگور وغیرہ کے لگائے اور اُسپر ایک قوم صاحب راسے کو متولی کیا اور اُسکی حفاظت میں سپرد کیا جب باغ میں اور تیاری کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ زمین خشک ہوگئی کیا یہ راسے ہے کہ اُسکی دیوار منہدم کر کے نہر پٹ دی جاوے اور درخت اکھاڑ دیے جاوے اور سبزی جلادی جاوے تاکہ جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہو جاوے پس تو ان لوگوں سے کہدے کہ چار دیواری سیرا دیں اور قصر میری شریعت ہو اور نہر میری کتاب ہو اور ہم اہیں منیر ہے اور پودے یہ لوگ خود ہیں اور پودوں میں جو پھل آئے ہیں وہ اُنہیں لوگوں کے خلیث اعمال میں اور میں نے اُنہیں انہیں کے موافق حکم دیا جو انہوں نے اپنی جانوں پر چاہا اور اُنکی مثال یہ ہے کہ گائے بکری فح کر کے میرے پاس تقرب چاہتے ہیں حالانکہ مجھے اُسکا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ میں کھاتا ہوں اور تقویٰ سے اور جانوں کا ناحق قتل ترک کرنے سے تقرب نہیں چاہتے کہ میں نے ناحق قتل فحش حرام کیا ہو حالانکہ اُنکے ہاتھ اپنے خون سے تر ہو رہے ہیں اور اُنکے کپڑے خون ناحق سے سرخ ہو رہے ہیں میرے واسطے معجزین بنا کر خوب مضبوط کرنے میں اور اُسکے اندر صفائی کرتے ہیں اور اپنے قلوب و اجسام کو جس کرتے اور سل پھیل سے بھرتے ہیں مساجد کو زینت دیتے ہیں اور اپنے عقول اور اخلاق کو خراب کرتے ہیں تو مجھے کون حاجت ایسے گھروں کی ہر میں کچھ وہاں رہتا نہیں ہوں اور مسجدوں کی آرائش کی کون ضرورت ہر میں کبھی وہاں جاتا نہیں ہوں میں نے مسجدوں کے بنانے کا حکم صرف اس واسطے دیا کہ اُنہیں میری یاد کی جاوے اور تسبیح پڑھی جاوے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فوہ رکھا مگر وہ قبولیت کے واسطے نہ اُٹھا گیا اور کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی مگر اس سے نرا نیت نہ ہوئی اور کہتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دیا اس سے پاکیزگی نہ ہوئی اور ہم نے کیوتر کی طرح نرم و جزین آواز سے دعا کی اور بھیڑیوں کی طرح آواز سے روئے ہر طرح ہماری دعا و زاری قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اسے دریافت کر کہ کون بات مجھ کو تمہاری دعا قبول کرنے سے مانع ہو سکتی ہو کیا میں سب سے بہتر سنتا نہیں ہوں کیا میں سب سے زیادہ دیکھتا نہیں ہوں

کیا میں خوب قبول کرنے والا اور رحم الرحیم نہیں ہوں مگر اُنکے روزے کیونکر قبول ہوں کہ دس اپنے روزے کو دروغ باتوں سے ناپاک لباس پہنا
ہیں اور اسپر حرام کھا کر قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انکی نمازیں کیونکر منور ہوں کہ اُنکے دل ایسے لوگوں کی جانب مائل و مطیع ہیں جو مجھ سے لڑائی
و جھگڑا کرتے اور میری حرمت کی ہتک کرتے ہیں اور انکے صدقات میرے یہاں کیونکر پاکیزگی پاویں گے کہ وہ غیروں کے مال پر دست درازی کر کے
صدقہ کرتے ہیں اگر ثواب دیا جاوے تو اُنکو ہوگا جنکے مال چھینے گئے ہیں اور انکی دعائیں کیونکر قبول ہوں کہ خالی زبان سے ہیں قول فعل موافق
نہیں ہیں بلکہ فعل تو اس سے بہت دور ہے دعا تو اُسی کی قبول ہوتی ہے جبکا دل پچھے اور اپنے رب سے عاجزی کرے اور میں تو اُسی کی سنتا ہوں
جو عاجز سکین اپنے آپ کو پرہیزگاری میں رکھتا ہے اور میری رضامندی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مساکین راضی رہیں یہ لوگ جب سیرا کلا سننے ہیں
اور اُنکو پیٹنا پسونچایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو بنائی ہوئی باتیں ہیں اوپر سے علی آئی ہیں یا جادو گردوں دکانہوں کے قول ہیں اور اُنکا دعویٰ ہے کہ کم چاہیں
تو ایسی ہی باتیں بنا لیں اور چاہیں تو جو شیاطین اُنکو وحی پہونچاتے ہیں اس سے علم غیب پر مطلع ہو جائیں اور میں نے تو جس دن آسمانوں وزمین کو
پیدا فرمایا حکم جاری و حکم کر دیا ہے اور اُسکے واسطے میعاد مقرر کر دی ہے کہ وہ خواہ مخواہ واقع ہوگی سو علم غیب جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر اس میں سچے
ہوں تو مجھے بتا دیں کہ وہ کب واقع ہوگا اور کس زمانہ میں آویگا اور اگر اُنکو یہ قدرت ہے کہ جو چاہیں لا سکتے ہیں تو کہدے کہ ایسی ہی قدرت لا دین جس سے
میں نے احکام نافذ کیے ہیں کیونکہ میں تو اُسکو سب دینوں پر غالب کرونگا اگرچہ شرک لوگ بُرا بنا کرین اور اگر اُنکو یہ قدرت ہے کہ جو چاہیں ترکیب بدیدین
تو وہ حکمت بنا لا دین جس سے میں اس حکم کی تدبیر کرتا ہوں اور میں نے آسمانوں وزمین پیدا کرنے کے دن یہ حکم پورا کر دیا ہے کہ نبوت کو کچھلوں میں اور
بادشاہت کو چرواہوں میں اور عزت کو ذلیلوں میں اور قوت کو ضعیفوں میں اور توانگری کو فقروں میں اور علم کو جاہلون میں اور حکمت کو بے پڑھوں
میں قائم کرونگا تو ان لوگوں سے دریافت کر کہ یہ کب ہوگا اور کون اس کام کے لیے قائم کیا جائیگا اور اس کام کے مددگار انصار کون ہونگے اگر جانتے ہوں
تو بتا دوں۔ کہدے کہ میں اس حکم کے واسطے ایک نبی امی امین مبعوث کرونگا نہ وہ کسی قسم کے اندھوں میں سے اور نہ سیطرہ کے گمراہوں میں سے ہواور نہ زبان کا
سخت اور نہ دل کا لڑاؤ نہ وہ بازاروں میں کانوں کا ٹون کرے گا اور نہ کسی طرح کے فحش سے اُسکو لوٹ ہوگا میں اُسکو ہر طرح کے جمال سے آراستہ کرونگا اور ہر ایک
اچھی بزرگ خصلت اُسکو عطا کرونگا سکنت اُسکا لباس اور کوئی اُسکا شعار اور تقویٰ اُسکے دلی خطرات اور حکمت اُسکی سمجھ اور صدق و وفاء اُسکی طبیعت
اور عقود و بھلائی کی فحاش اُسکا خلق اور عدل اُسکی سیرت اور حق اُسکی شریعت اور ہدایت اُسکے واسطے خصوصیت و اسلام اُسکی ملت اور رحمت اُسکا دین
کر دینگا اور اُسکا نام حمد کے ساتھ احمد کرونگا جسکو میں ہدایت بعد ضلالت کے اور علم بعد جهالت کے اور بلند نامی بعد گمنامی کے اور شہرت بعد انساجان
ہونے کے اور کثرت بعد قلت کے اور توانگری بعد غمی کے دینگا اور اُسی کے وسیلہ سے بندوں کو تفرقہ کے بعد جمع کرونگا اور بھوٹ پڑے ہوئے دلوں میں
اُسی کے واسطے سے الفت دینگا اُسکی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں بہتر میدا کرونگا کہ نیک کاموں کا حکم کریں گے برے کاموں سے
منع کریں گے یہ سب میری توحید کے واسطے اور مجھ پر ایمان و یقین سے کریں گے کھڑے بیٹھے رکوع وجود سے میری نماز پڑھنے میری راہ میں صفت باندہ حکم
ایکسا رشک بنا کر جہاد کریں گے میری رضامندی کے واسطے اپنے گھر بار وال داوالدار کو چھوڑ کر نکل جاویں گے میں اُنکو اپنی تکیہ و توحید و تسبیح و تحلیل و تجہید
و تجید اما کر دینگا کہ ہر جگہ سفر میں اور وطن میں بیٹھے دکھڑے اور چھپونے پر اور کوٹ سے میرے واسطے تکیہ و تحلیل و تسبیح کریں گے اور بڑے بڑے بادشاہوں
کے منہوں پر میری پاکی اور بزرگی بیان کریں گے میرے واسطے اپنے ٹھکانے پر دین کو دھوونگے اُنکی ازارین آدمی سابق تک ہونگی میرے واسطے
قرابیان اُنکی خود انکے خون میں اور اُنکی تحلیل اُنکے سینوں میں ہونگی را توں میں رامب ہو کر میرے واسطے عبادت کریں گے اور دونوں کو شیردن
کی طرح میری راہ میں جانبازی کریں گے اور یہ سب میرا فضل ہے جسکو میں چاہوں عطا کرنا ہوں اور میں بہت بڑے فضل والا ہوں جب شعبار اپنی

دعوت سے فارغ ہوئے تو لوگ انہر حملہ آور ہوئے کہ انکو بھی قتل کر دیں پس وہاں سے بھاگے یہاں تک کہ ایک درخت سامنے پڑا اور اُسے اپنا چوٹ خالی کر دیا یہ اُسین گھس گئے وہاں ایک کو نہ اُنکے کپڑے کا باہر لگیا تھا اُنہیں سے شیطان نے بنو اسرائیل کو یاد کیا کہ وہ اس درخت میں ہے ان کو بختوں نے آ رہے اس درخت کو چیر ڈالا اُسکے بیچ میں اُنکے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسکے بعد بنو اسرائیل پر انہیں میں سے ایک شخص ناز بن ہوا بادشاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ارمیا بن خلفیا کو پیغمبر کیا اور یہ اولاد ہارون بن عمران سے تھے اور محمد بن اُخت نے ذکر کیا کہ ارمیا ہی خضر بن اور خضر اُنکا نام اس واسطے ہوا کہ ایک روز یہ ایک چٹیل زمین پر بیٹھے جب اُٹھے تو وہ سبزی سے لہلہ لگی پھر بنو اسرائیل میں محارم و بدعات و فواحش بہت بڑھ گئے اور طرح طرح کے حرام کو حلال کرنے لگے پس اللہ تعالیٰ نے ارمیا کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم پاس جا کر جو میں حکم کروں اُس سے نصیحت کرو اور میری نعمتیں یاد دلاؤ اور بدکاریوں سے آگاہ کرو پس ارمیا نے عرض کیا کہ اے رب میں ضعیف ہوں اگر تو مجھے قوت نہ دے اور عاجز ہوں اگر تو مجھے غلبہ نہ دے اور خوار ہوں اگر تو مرد نہ فرماوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ سب امور میری مشیت سے جاری ہوتے ہیں اور دل زبان سب میرے قبضہ میں ہیں جدھر میں چاہتا ہوں پھیرتا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں تجھے کچھ کروہ نہیں پہنچے گا پس ارمیا اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے لیکن متحیر تھے کہ کیا کہوں پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو ایک بلیغ خطبہ الہام فرمایا اُنہوں نے طاعت کا ثواب اور نافرمانی کا عذاب بیان کیا اور آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اُنپر بسا سخت فتنہ مسلط کرونگا کہ حسین عظیم آدمی متحیر ہو جاوے اور ایسے کُترش سخت دل کو پُتر غالب کر دے گا کہ اُسکو خالی مہبت کا لباس دیا گیا اور اُسکے سینہ سے رحمت نکال ڈالی گئی ہے اور اسکے پیچھے اتنا لشکر ہو گا کہ سیاہ رات کا ٹکڑا معلوم ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں بنو اسرائیل کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں اور آفت کو مسلط کرونگا اور آفت کی اولاد اہل بابل میں جیسا کہ تم نے سورہ بقرہ میں لکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر سخت نصرت فرمائی اور چھ لاکھ چھٹاؤن کے ساتھ روانہ ہوا اور ملک شام کو روند ڈالا یہاں تک کہ قریب تھا کہ بنو اسرائیل کو فنا کر دے اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور اپنے لشکر کو حکم کیا کہ ہر ایک تم میں سے اپنی ڈھال بھر کر خاک اُسین ڈالے پس سب نے ایسا ہی کر کے اُسکو پاٹ دیا پھر حکم دیا کہ شہر اسے بیت المقدس کے بنو اسرائیل چھوٹے بڑے سب جمع ہوں جب اکٹھا ہوئے تو اُسے انہیں سے سات لاکھ طفل چھانٹ لیے جب اُسے اموال غنیمت نکال کر چلا کہ اہل لشکر میں تقسیم کرے تو اُسکے ساتھ کے بادشاہ ہوں نے کہا کہ اے بادشاہ یہ سب غنیمت تیرے واسطے ہے مگر ان اطفال کو ہمارے درمیان تقسیم کر دے جو تو نے بنو اسرائیل میں سے چھانٹے ہیں جب اُسے تقسیم کیا تو ہر سردار کے حصہ میں چند غلام آئے پھر باقی بنو اسرائیل کے اُسے تین ٹکڑے کیے ایک تہائی کو ملک شام میں رہنے دیا اور ایک تہائی قتل کیے گئے اور ایک تہائی کو قید کر کے لگیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو بنو اسرائیل پر اُنکے ظلم کی وجہ سے واقع ہوا اور یہی آیت میں قولہ بغثنا علیکم عبادنا اونی باس شدید سے بیان ہے پھر بخت نصر اپنی بادشاہت پر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہا پھر اُسے ایک عجیب خواب دیکھا کہ اُسکو کوئی چیز پہنچی ہے پس اُسے بنو اسرائیل میں سے دانیال و حنا یا دعرازا و مینائیل کو بلایا اور یہ سب انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں تھے اور اُسے خواب کی تعبیر پوچھی اُنہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم سے وہ خواب بیان کرے تاکہ ہم تعبیر میں بولا کہ مجھے تو یا د نہیں رہا تم ہی اُسکو مع تاویل کے لاؤ ورنہ تمہارے اہل تمہارے ہونڈھوں سے جدا کرونگا یہ لوگ اُسکے پاس سے خوفناک نکلے اور اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری کی پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو اس خواب سے آگاہ کیا اُنہوں نے جا کو بخت نصر سے کہا کہ تو نے ایک صورت دیکھی جسکے قدم و پنڈلیاں بلی مٹی کی ہیں اور گھٹنے و رانیں تانبے کی ہیں اور پیٹ چاندی کا ہے اور سینہ ہونے کا ہے اور سر گرہن کی طرح ہے کی ہر بولہ لاکہ بان یہ سچ ہو کہنے لگے کہ پھر تو اُسکو دیکھ رہا تھا کہ گمان سے اُسپر ایک پتھر گر اُسے اس صورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہی تجھے حسین ترین بولا کہ تم نے سچ کہا مگر اسکی تعبیر یہ کہنے لگے کہ تو نے بادشاہوں کی سلطنتیں دیکھیں بعض کی حکومت نرم تھی

فہم
اس قدر
تو دہ

بنا

سبحان الذی
ہی ۵۰ بنی اسرائیل
۱۰۰

اور بعض کی خوبصورت تھی چنانچہ کئی مٹی سب سے کمزور ہے اس سے اوپر تانبہ ہے پھر اس سے بہتر خوبصورت چاندی ہے اس سے بڑھ کر سونا ہے پھر لوہا ان سب سے سخت ہے پھر جو تو نے آسمان سے پھر کرنا دیکھا جسے اس سب کو توڑ دیا وہ ایک پیغمبر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُسکو بھیجے گا وہ ان سب کو درہم برہم کر دے گا اور یہ کام اُنہی کے تعلق ہو گا پھر اُس کے بعد بدستور ملک ہو گا۔ پھر اہل بابل نے بخت نصر سے کہا کہ اے بادشاہ ہم نے جو غلام بنوا اسرائیل کے تھے سے مانگے اور تو نے ہم کو دیے تو جب سے وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ہم اپنی عورتوں کی خصلت ابھی نہیں دیکھنے میں کہ عورتوں کے منہ ہماری طرف سے پھر کر اُنکی طرف ہو گئے ہیں شاید کوئی فتنہ برپا ہو پس تو اُنکو ہمارے بیچ سے نکال دے یا قتل کر دے اُسے کہا کہ تمکو اختیار ہے جسکو منظور ہو جو غلام اُس کے پاس ہیں اُنکو قتل کرے یا نہ کرے جب یہ لوگ قتل کے واسطے جمع کیے گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر روئے اور کہا کہ اے رب ہم پر رحم کر کہ اور دن کے گناہوں سے ہم قتل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُنپر رحم کا وعدہ فرمایا پس سب قتل ہوئے سولے اُن لوگوں کے جنکو بخت نصر نے قتل سے منع کر دیا تھا اور انھیں مین سے دانیال و حننیا و عزاریا و میثائیل تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بخت نصر کو ہلاک کرے تو اُسے ان بنوا اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے دیکھا کہ مین نے اس گھر بیت المقدس کے ساتھ اور وہاں والوں کے ساتھ کیا کیا ہے اب تمھارا اعتقاد اس گھر کی نسبت کیونکر ہے کہنے لگے کہ وہ بیت المقدس اور یہ لوگ اُس کے متولی تھے اور یہ انبیاء کی اولاد ہیں انھوں نے گناہ و ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ نے تمھو کو انپر مسلط کیا اور رب انکارب السموات والارض ہر وہی اُنکی بزرگی و عزت کرتا تھا جب انھوں نے ایسے ایسے فعل کیے تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہلاک کیا اور غیر دن کو انپر مسلط کر دیا۔ یہ بات اُسکو ناگوار ہوئی اور اُس نے موافق اپنے خیال کے چاہا کہ فلسفی مذہب کا اقرار کریں اور کہاں کیا کہ اُسے اپنی قوت و جبروت سے یہ سب کام کیا ہے پس اُسے کہا کہ کیا تدبیر ہے کہ مین آسمان پر پہنچ کر وہاں والوں کو قتل کر کے اپنی سلطنت قائم کروں کیونکہ زمین مین کوئی میرے مقابلہ کے واسطے نہیں ہے انھوں نے کہا کہ مخلوقات مین سے کسی کو یہ طاقت نہیں ہو اُسے کہا کہ غور سے بتلاؤ کہ مین یہ کام کیا چاہتا ہوں ورنہ تمکو قتل کر دے گا پھر یہ لوگ بہت پریشان و عاجز ہو کر روئے اور جناب باری تعالیٰ مین الحاح کیا پس اللہ تعالیٰ نے ایک چھرا اپنی قدرت سے بھیجا جو اُس کے تھنوں کی راہ سے چڑھ کر اُس کے ام الدماغ تک پہنچ کر وہاں چپٹ رہا پس اُسکو قرار دیا کہ نہ ہوتا جب تک اُس تھنوں سے اُس کا سر ٹھونکانا جاتا آخر اس طرح مگر کیا جب مر تو اُس کے طبیبوں وغیرہ نے اُس کا دماغ چاک کیا تو دیکھا کہ کچھ نہیں ایک چھرا اُس کے ام الدماغ کو کاٹ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھلاوے پھر اللہ تعالیٰ نے بنوا اسرائیل کے بانی یحییٰ ہون کو شام میں پہنچایا وہاں انھوں نے عمارت بنوائی اور بڑھے یہاں تک کہ جس حال پر پہلے تھے اُس سے اچھے ہو گئے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا جو قتل کیے گئے تھے بہر حال جب شام میں داخل ہوئے تو اُن کے پاس کوئی عہد الہی نہ تھا چنانچہ اُن نے اس فتنہ میں جل گئی تھی اور عزیر علیہ السلام بھی انھیں قیدیوں میں تھے جو بابل پہنچ گئے تھے جب شام میں آئے تو راست دن بسبب توریت کے روئے اور لوگوں میں سے حکمران بہارون و جنگلون مین پڑے رہتے تھے اسی حال میں تھے کہ ایک روز ایک آدمی اُن کے روبرو آیا اور کہا کہ اے عزیر تم کیوں روئے ہو کہ مین اللہ کے عہد میں ہونے پر پروتا ہوں بغیر اس کے ہماری دنیا و آخرت کے کام درست نہیں ہو سکتے ہیں دیکھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمکو دیرے فرمایا کہ ان اُسے کہا کہ اچھا جا کر روزہ رکھو اور نہادھو کر کل کے روز اسی ٹھکانے آؤ عزیر وہاں سے آئے اور روزہ رکھ کر نہادھو کر دوسرے دن وہیں جا کر بیٹھے اُسے مین وہ شخص آیا اُس کے پاس ایک پیالہ پانی تھا اور وہ ایک فرشتہ تھا جسکو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اُس نے یہ پانی کا پیالہ اُنکو پلایا تو سب توریت اُن کے سینہ میں منسل ہو گئی اور وہ غائب ہو ا پس عزیر واپس ہو کر بنوا اسرائیل پاس آئے اور تمام توریت لکھوائی پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر کو فیض کر لیا نہر جم کرتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا قصہ قولہ تعالیٰ اُوکا لذلٰی مر علی قریۃ وہی عوادۃ علی عروشہا الایہ کے تحت مین گذر رہا وہاں سے

دیکھنا چاہیے۔ والد اعلم بالصواب۔ پھر اسکے بعد بنو اسرائیل نے بدکاریاں و گناہ شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برابر انبیاء علیہم السلام بھیجتا تھا تو ایک فرقہ کو جھٹلاتے اور ایک فرقہ کو قتل کر ڈالتے غرض کہ ایسی ہی بدکاریاں و سخت گناہ کرتے تھے یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو بھیجا پھر زکریا مر گئے اور کتے میں کہ قتل کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا تھا انکو اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا اور یحییٰ علیہ السلام کو انھوں نے قتل کر ڈالا تب اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بابل کا بادشاہ خردوس مسلط کیا وہ مع لشکر کے روانہ ہوا اور بنو اسرائیل پر غالب آیا تب اُس نے اپنے لشکر کے سرداروں میں سے ایک شخص مسی بن یوزابا کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی کہ اگر کبھی بیت المقدس پر غالب ہوا تو انکو یہاں تک قتل کروں گا کہ انکا خون بہ کر میرے لشکر کے درمیان پہنچے پس مجھے حکم کرنا ہوں کہ جا کر قتل کر یہاں تک کہ خون میرے لشکر تک پہنچے پس یوزابا اذان بیت المقدس میں داخل ہو کر وہاں کھڑا ہوا جان بنو اسرائیل قربانی کیا کرتے تھے وہاں اُس نے ایک خون دیکھا کہ جوش مارتا ہے اُس نے پوچھا کہ اے بنو اسرائیل یہ خون کیسا ہے کہ تم نے ایک تیرہ قربانی چڑھائی تھی وہ قبول نہیں ہوتی اسوجہ سے یہ خون جوش مارتا ہے اور قریب آٹھ سو برس سے سب قربانیاں سولے اسکے قبول ہوئیں اُس نے کہا کہ تم لوگوں نے سچ نہیں کہا ہے کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے بادشاہت و نبوت اور وحی جاتی رہی اسوجہ سے یہ قبول نہ ہوا لیکن یوزابا اذان نے انہیں سے سات سو ستر اشرف پکڑ کر اس خون پر قتل کر دیے کہ وہ نہ تھا پھر سات سو غلام اُس پر قتل کیے کہ نہ تھا تو اُس نے سات سو بڑے اور عورتیں قتل کر دیں تب بھی جوش مارتا رہا جب اُس نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں تھکتا تو کہا کہ اے بنی اسرائیل تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کیوں سچ نہیں کہدیتے ہو یہ خون قصاص چاہتا ہے رت سے تم اس سرزمین پر خود مختار رہے تم نے جو چاہا وہ کیا تمہاری خبروں سے معلوم ہے کہ نیکوں کو مار ڈالتے تھے لہذا ابتداء و ورنہ میں تم سے کسی مرد و عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا سب کو اسی خون پر قتل کروں گا جب انھوں نے دیکھا کہ قتل میں اسکی طرف سے سختی و شدت ہو تو کہا کہ خیر اگر ایسا نہ ہوتا تو تم نہ بتلائے تم میں ایک پیغمبر تھا وہ ہمکو بہت سی باتوں سے منع کرتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتا تھا کاش ہم اسکی پیروی کرتے تو ہمارے لیے بہتری ہوتی وہ ہم سے کتنا تھا کہ ہم پر تم لوگ مسلط کیے جاؤ گے کہ ہم نے نہ مانا اور اُسکو قتل کر ڈالا یہ اُس بگناہ کا خون ہے یوزابا اذان نے کہا کہ اسکا نام کیا تھا کہنے لگے کہ یحییٰ بن زکریا کا نام تھا اُس نے کہا کہ اب تم نے سچ کہا ہے اور اسی خون کے عوض اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ انتقام لیا ہے پھر اُس نے کہا کہ یہاں کے دروازے بند کر دو اور خردوس کے لشکر کے جو لوگ وہاں تھے انکو ٹال دیا اور نہایتی اسرائیل کے ساتھ رکھا اور کہا کہ اے یحییٰ بن زکریا پروردگار میرا تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے خون کی وجہ سے تمہاری اس قوم کو پہنچا ہے اور حقد قتل ہوئے ہیں اب اپنے رب کے حکم پر یہ خون ٹھہر جاوے قبل اسکے کہ میں انہیں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ دوں پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خون ٹھہر گیا اور یوزابا اذان نے انہیں سے قتل دور کر دیا اور سجدہ میں گیا اور کہا کہ میں اُسی رب پر ایمان لایا ہوں بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اُس نے بنو اسرائیل سے کہا کہ خردوس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں تک قتل کروں کہ تمہارا خون اُس کے لشکر کے بیچ میں پہنچے اور مجھے یہ طاقت نہیں کہ اُس سے مقابلہ کروں انھوں نے کہا کہ پھر جو حکم ہو وہ کرو اُس نے کہا کہ خیر تم لوگ جلدی ایک خندق کھودو اور حکم دیا کہ گھوڑے و خچر و اونٹ و گائے و بکری جقدر ہیں سب لاؤ پس سب جمع کر کے اُسے فوج کر ڈالے اور خون جاری ہوا اور آخر کچھ بنو اسرائیل بھی قتل ہوئے اور جو پہلے قتل ہوئے تھے انکی لاشیں بھی وہیں ڈال دیں یہاں تک کہ خردوس نے یہی گمان کیا کہ یہ سب خون بنو اسرائیل ہی کا ہے یہاں تک کہ خون اُس کے لشکر کے بیچ میں پہنچا جب اُس نے حکم بھیجا کہ اب قتل موقوف کرے پھر مع فوج کے بابل لوٹ گیا اور بنو اسرائیل اس واقعہ میں فنا ہو گئے یا قریب فنا ہونے کے پہنچ گئے تھے اور یہ دوسرا واقعہ اُنکے نسا کا ہے کہ اُنکا قال تعالیٰ لتقذرن فی الارض مرتین پس پہلا واقعہ تو سخت نصر اُس کے لشکر کا تھا اور دوسرا واقعہ خردوس واسکے لشکر کا تھا اور یہ پہلے سے بڑھا ہوا تھا پھر اسکے بعد بنو اسرائیل کا جھنڈا بلند نہ ہوا اور

انکی بادشاہت نہ رہی بلکہ بادشاہت روم و یونان کی طرف منتقل ہو گئی لیکن بنو اسرائیل کی تعداد بہت ہو گئی اور وہ بیت المقدس و اسکے
نواح میں رہیں باقی رہ گئے اور تب بھی نعمت و بخشش میں تھے مگر پھر انھوں نے اسپر بھی بدعتیں و بدکاریاں پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر روم کے
بادشاہ ططیس بن اصطیانوس کو مسلط کیا اُس نے اُنکے ملک کو برباد کر دیا اور وہاں سے پریشان کر کے متفرق کر دیا اور ان پر ذلت و خواری کا داغ
ہو گیا کوئی نہیں باقی جس پر ذلت و مسکنت نہ برتی ہو اگرچہ الدار ہو اور بیت المقدس اسی طرح اجاڑ پڑا رہا تاکہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور
مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور نصرائیوں کے قبضہ سے نکالا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسکو آباد کیا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
اول مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جاوٹ کو بنو اسرائیل پر مسلط کیا پھر رحم فرما کر اسپر بنو اسرائیل کو فتح دی اور داؤد نے جاوٹ کو قتل کیا پھر ایک زمانہ کے بعد
بنو اسرائیل نے بدکاریاں حد سے بڑھائیں تو بخت نصر کو مسلط کیا اُس نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور قتل و غارت کی ساری رحمتوں نے باسناد خود
بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی بربادی ایک تیم کے ہاتھوں ہوگی جو بابل کا رہنے والا ہو اسکو
بخت نصر کہتے ہیں چونکہ یہ شخص سچ بولتا تھا تو اسکا خواب سچا ہوتا تھا پس نکل کر روانہ ہوا اور بابل پہنچ کر دریافت کرتا ہوا بخت نصر کے یہاں
اترا اور بخت نصر کو زبان توڑنے لگا تھا ایک گٹھاسر پر رکھے ہوئے لایا اور اتار کر بیٹھا تو اس اسرائیلی سے باتیں کیں اُس نے تین درم دیے جب کاکھانا
پینا و شراب خریدی پھر دوسرے روز پھر تیسرے روز یہی کیا پھر اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے واسطے امان نامہ لکھ دے اگر تو کبھی
بادشاہ ہو جاوے۔ اُس نے کہا کہ تو مجھ سے سخرہ بن کر رہا ہے اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ میں اپنے واسطے مضبوطی کر کے تیرے پاس کچھ احسان چھوڑنا چاہتا ہوں
پس اُس نے امان نامہ لکھ دیا پھر اُس نے کہا کہ اگر میں حاضر ہوا اور تیرے گرد لوگ ہوئے تو میری رسائی کیونکر ہوگی اُس نے کہا کہ نیزہ یا کڑی پر بلند کر کے
مجھے دکھلاؤ گیگا تو بین پہچان لوں گا۔ پھر واضح ہو کہ بادشاہ بنو اسرائیل کا بچی علیہ السلام کی تکریم کرتا تھا اور اپنے تخت پر بیٹھاتا تھا اتفاق سے وہ
اپنی جو رو کے دختر پر عاشق ہوا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی لڑکی پر عاشق ہوا پس اُس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اُس کے ساتھ
کھانچ کر گئے کا سوال کیا آپ نے اس سے بالکل منع کیا یہ خبر اسکی ماں کو پہونچی تو اُس کے دل میں کینہ پیدا ہوا جو قوت بادشاہ شرب پینے بیٹھا تو اُس نے اس
لڑکی کو سُرخی باربک لباس سے آراستہ کیا اور خوشبو لگا کر زور نہ پایا اور بادشاہ کے پاس بھیجا اور اسکو حکم دیا کہ بادشاہ کو شراب پلانا پھر اگر وہ
کچھ خواہش کرے تو انکار کرنا اور کہنا کہ اس شرط سے کہ میری ایک بات مانے جب ان نے تو کہنا کہ یحییٰ بن زکریا کا سر اس طشت میں لا جاوے
اُس کجخت نے یہی کیا بادشاہ نے اقرار کیا کہ کیا چاہتی ہو اُس نے اس طشت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لگا دیا بادشاہ نے کہا کہ ارے کجخت اسکو
سوائے کچھ اور انک وہ بولی کہ میں اسکو سوائے کچھ اور نہیں چاہتی ہوں آخر اُس نے غلبہ شہوت میں حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر اس طشت میں لایا
جاوے وہ لاکر رکھا گیا تو سر بولتا تھا کہ تیری بربادی ہو یہ پھر کبھی حلال نہیں ہوا بار بار کرتا تھا جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ مذبح میں انکا خون
جوش مارتا ہوا اُس نے حکم دیا کہ اسپر مٹی ڈالی جاوے مگر مٹی کو توڑ کر خون پڑھا اور اوبلتا تھا یہاں تک کہ اسپر سقد مٹی ڈالی گئی کہ دیوار شہر نہا تک پہونچی
مگر وہ یہ طرح جوش مارتا رہا پھر صفحہ میں بادشاہ بابل نے ایک لشکر جو اربسرداری بخت نصر کے بنو اسرائیل پر روانہ کیا جب بنو اسرائیل نے سنا تو اپنے
قلعون میں بیٹھ رہے اور سامان مضبوط کیا اور بخت نصر نے ایک دست تک انکا محاصرہ کیا آخر محاصرہ سے تنگ ہو کر بخت نصر نے واپسی کا قصد کیا لیکن
بنو اسرائیل کی ایک بڑھیا نکلی اور اُس نے کہا کہ تو شیر فح کرنے سے پہلے واپس جاتا ہوا اُس نے کہا کہ مجھے محاصرہ میں رہتا ہو گئی اور اب رسد غلہ وغیرہ سے لشکر کو
تکلیف ہوتی ہے لہذا واپس جاتا ہوں اُس نے کہا کہ اگر میں کچھ شہر فح کر دوں تو جو انکوں وہ تو مجھے دیگا وہ یہ کہ جہاں تک میں کچھ قتل کرنے کا حکم دوں
وہاں تک قتل کیجیو اور حسب منع کروں تو باز رہو اُس نے کہا کہ ہاں منظور ہوا بولی کہ صبح کو اپنے لشکر کے چار حصہ کر کے ہر طرف قائم کر دو ہر سردار ہاتھ اٹھاوے

کہ یا اللہ ہم لوگ بھی بن زکریا کے خون کے قصاص لینے کو چاہتے ہیں کہ تو یہ شہر ہم پر فتح کر دے پس دیوارین گر جاؤ گی انھوں نے یہی کیا اور دیوارین گر پڑیں پس لشکر سب طرف سے اندر آیا اسے کہا کہ اُنکے قتل سے ہاتھ روکو اور سخت نصرت کو لیے ہوئے بھی علیہ السلام کے خون پر گئی اور کہا کہ اس خون پر بنو اسرائیل کو قتل کر یہاں تک کہ خون ہم جاوے پس اسے تشریف زاری اسرائیل قتل کیے یہاں تک کہ وہ ساکن ہو اچھرائے کہا کہ اب قتل سے ہاتھ روک لے کیونکہ جب پیغمبر قتل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے یہاں تک کہ جس نے قتل کیا اور جو اُس پر راضی ہوا سب قتل کیے جاوے پھر وہ شخص آیا جس نے امان نامہ لکھوایا تھا پس سخت نصرت اُسکو مع اُسکے گھر والوں کے امان دی اور اُسے بیت المقدس کو اجازت دیا اور اُس میں نجاست ڈالی اور اُسکی بربادی پر رومیوں نے بھی اُسکی اعانت کی اس جہت سے کہ بنو اسرائیل نے بھی علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور بنو اسرائیل کے بہت لوگ قید کر کے اپنے ساتھ لیکیا جنین دانیال اور اولاد انبیاء علیہم السلام تھے اور اپنے ساتھ جالوت کا سر بھی لیکیا پھر جب بابل پہنچا تو وہاں صفی بن مرجک تھا پس بجائے اُسکے بادشاہ ہو گیا اور دانیال و لوگ ساتھی اُسکے نزدیک زیادہ عزت والے تھے پس جو جس نے حسد کر کے بادشاہ سے کہا کہ دانیال واسکے ساتھی تیرے رب کی بندگی نہیں کرتے اور نہ تیرا ذبیحہ کھاتے ہیں اُسے انکو ایک گڑھے میں مع ایک درندہ کے ڈال دیا دوسرے روز دیکھا تو سب اوپر بیٹھے ہیں اور درندہ بھی پائون پھیلانے پڑا ہے اور ایک ساتواں آدمی بٹھا ہوا ہے اُنھلے اسکو ایک تھپیڑ مارا کہ وہ مچ ہو گیا اور سات برس اس حال سے رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اُسکو ملک دیا۔ ایسا ہی وہی کی روایت ذکر کی اور امام محی السنہ نے بعد اسکے لکھا کہ جن راویوں نے یہ بیان کیا کہ سخت نصرت بنو اسرائیل پر اسوقت لشکر کشی کی ہے جب انھوں نے بھی علیہ السلام کو قتل کیا تو اہل تواریخ کے نزدیک یہ روایت غلط ہے بلکہ اہل تواریخ سب متفق ہیں کہ سخت نصرت اسوقت حملہ کیا ہے جیسا بنی اسرائیل نے شعیا علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور سخت نصرت کے فتح کرنے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تک چار سو اٹھ برس کا زمانہ ہے اور جب سے سخت نصرت بیت المقدس کو خراب کیا تھا اسوقت سے یہ لوگ بابل میں زمانہ کیوس بن اخشورش بن اسہیا میں جوہن بن اسفندیار کی طرف سے بابل کا بادشاہ تھا عبادت کرتے رہے پھر بیت المقدس تعمیر ہونے کے بعد اسکندر یونانی کے بیت المقدس پر غالب ہونے تک اٹھاسی برس کا زمانہ ہے پھر اسکی بادشاہت سے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کی شہادت تک تین سو تھڑھ سال ہیں پھر لکھا کہ صحیح اس سب میں سے وہ ہے جو محمد بن اسحق نے ذکر کیا ہے مترجم کتاب کہ سابق میں شیخ ابن کثیر نے سعید بن اسیب کی روایت جوش خون کی صحیح بیان کی اور وہ زمانہ سخت نصرت کا مذکور ہو تو شاید کہ خون شعیا کا جوش ہو لیکن اسکی کوئی روایت نہیں اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس بارہ میں اسرائیلیوں کی تواریخ و بیان سے بہت سی روایات مروی ہیں اور اکثر مختلف ہیں اور میں اُنکے ذکر کرنے سے طول نہیں دیتا کیونکہ انہیں سے بعض روایات کو زندگی بدکار اہل کتاب وغیرہ نے بنا کر ذکر کیا ہے اور بعضیوں میں احتمال ہے کہ صحیح ہوں اور لکھا کہ جو صحت کے قریب ہو اسکی روایت کرنا اور لکھنا جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہکوان روایات سے متغنی رکھا ہے کوئی ضرورت ہے کہ تفسیر میں انکی نہیں ہے محمد اللہ کہ جعفر اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں فرمایا اس سے بعد دوسری کتابوں سے متغنا ہو گیا تو بھلا ناریخوں کا کیا ذکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ ہم نے تورات میں پہلے سے بنو اسرائیل کو مطلع کر دیا تھا کہ تم دوسرے اس ملک میں فساد کرو گے اور جب انھوں نے اول مرتبہ فساد کیا یہاں تک کہ انبیاء و علماء میں سے ایک خلق کثیر قتل کر ڈالا علاوہ محارم و معاصی کے تو انہیں کا ایک دشمن جنگجو مسلط کیا گیا جسے بدھڑک اُنکے سروں کو دھڑ سے جدا کر دیا اور اُنکے سروں و گھروں میں داخل ہو کر اُنکو ذلیل و مہر کر دیا اور یہ دنیاوی عوض ہر اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے دوسری مرتبہ فساد کیا تو دوسرا دشمن اپنے مسلط ہوا اور اُسے اول مرتبہ سے زیادہ ہلاک و برباد کیا مترجم کتاب کہ حدیث صحیح میں ہے کہ سخت غضب اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر ہے جسے کسی نبی قتل یا اسکو کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ واضح ہو کہ اگلے لوگوں میں تاریخ کا دستور نہ تھا صرف بڑے بڑے وقائع زبانی کہانی کے طور پر زبان زد رہتے اور

آخر فراموش ہو جاتے اور اکثر واقعات بادشاہوں کے واسطے قصہ گو شاہیہ سخت مبالغہ کے ساتھ باندھ کر بیان کیا کرتے کہ اصلی بات کاپتہ ملنا دشوار ہو جاتا تھا چنانچہ قدیم تاریخین ایران و ہندوستان وغیرہ کی شاہدین اور فرنگستان میں تو ابھی تھوڑے زمانہ تک یہی جہالت طاری رہی جب سے عرب نے تاریخ و علوم میں کوشش کی تب سے یہ فن جاری ہوا اگر اب تک اخبارات بہت سے جھوٹی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں کہ جنگی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے اور جو شخص انصاف کے اندر سچ سے جھوٹ کی طرف جانے میں ڈرے اور پرہیز کرے وہ ہمیں کچھ نامل نہیں کر سکتا ایسے ہر ایک خبر کی تصدیق کلام الہی سے کافی ہے و الحمد للہ علی ذلک۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ ان انتم احسنتم لافسکم۔ اشارہ ہے کہ اکثر بندوں کے اعمال عوض کے واسطے ہوتے ہیں جس سے انکے نفوس کو خط ہوا اور سچی بندگی خالص جواز میں بقی ربوبیت الہی انہر واجب ہوئی تھی ادا نہیں کر سکتے پس جس نے نجات کے واسطے عمل کیا اسے اپنے حظ نفس کے واسطے کیا اور جس نے نواب کے لیے کیا اپنے حظ نفس کے لیے کیا اور جس نے محبت و انس وغیرہ کے واسطے کیا اسے اپنے حظ نفس کے لیے کیا ان جس نے ان اسباب کے سوائے عمل کیا اور کسی سبب و عوض کو دخل نہ دیا بلکہ خالص بندگی پر قیام کیا اور فنا ہو کر سرسندہ و خجل رہا اسے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کے اعمال بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں درود و جہ سے ایک یہ کہ مخلوق کی بندگی لائق بشارت خالق عزوجل نہیں ہے اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کی بندگی اور مخلوق کی نافرمانی دونوں سے پاکیزہ ہو کیونکہ وہ اکی القیوم ہے اسکو مطیع کی طاعت سے انس نہیں اور عاصی کی معصیت سے کچھ وحشت نہیں ہے لہذا فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین۔ ہمیں ایک عجیب نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مشاہدہ حق کا شاہد ہوا تو اپنے نفس کے لیے کچھ شہود کے حق کے لیے نہ ہوا اور اگر کتب شہود مشاہدہ ہوا حتیٰ کہ مشاہدہ میں فنا ہو گیا تو حق کے مشاہدہ کے اندر اپنے مشاہدہ میں فنا ہوا کیونکہ سطوات عظمت ہر شاہد کے واسطے مافی ہوشیخ ابوسلمان دارانی نے کہا کہ دنیا میں عمل کرنے والے کی وجہ پر عمل کرنے میں ہر ایک ان میں سے اپنا حصہ چاہتا ہے پس جاہل تو غفلت پر عمل کرتا ہے یعنی غفلت میں جو نفس کو جانوروں کے مانند بنی کر دیتا ہے اور حقیقت وہی اسکو اس طرح جانور کی صفت پر رکھتا ہے اور ایک عامل اپنی عادت پر عمل کرتا ہے یعنی باعث اس کے واسطے وہی اسکی عادت ہے کیونکہ خلاف عادت انسان کو تکلیف دیتی ہے اور ایک متوکل جو فراغت پر طاعات کرتا ہے یعنی وہی خطا توکل اسکو باعث ہوتا ہے اور ایک زاهد جسکو حلاوت زہر عمل کو اتنی ہے اور ایک خوف کہ جو خوف پر عمل کرتا ہے اور ایک سچا مومن جو محبت سے عمل کرتا ہے اگر ایسے لوگ تو سب تھوڑے دن کے تھوڑے میں قولہ عسی ربکم ان یرحمکم وان عدم عدنا امید کو بیان کیا اور رحمت کو مقدم کیا اور بیان ہمیں تربیت کا ہے گویا مقام خوف سے مقام امید میں بلایا اور وحشت پر نظر کرنے سے روکا اور مقام تربیت میں لایا اور عذاب دیکھنے سے نظر دور کر کے رحمت کو دکھلایا اور محصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قدیم کو ہر حال میں خواہ اطاعت کریں یا معصیت کریں جاری فرماتا ہے کیونکہ وصف الہی ہر صفت پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر قادر ہے پھر بقولہ تعالیٰ ان عدم عدنا۔ اکساب قائمہ نسبت کو ثابت کیا حتیٰ کہ اگر قریات میں عود کریں تو اللہ تعالیٰ پھر انکو اس سے نجات دینے پر عود فرما دے کیونکہ رحمت سابق بر غضب ہے پس جس نے عالم لطف میں عود کیا وہ ان عود و بلطف ہے پس دیدار جلال وہاں لباس لطف ہے علی ہذا بندہ نے اگر معصیت کی طرف عود کیا تو یہ اسکا عود اپنی جبلت کی طرف ہے جو جہالت و عصیان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انی لطف و کرم پر عود فرماتا ہے کیونکہ یہ اصل قدم سے ہیں اس طرح عود کرنے کے عوض میں عود پر حال ہے اور مجاہدہ کی طرف عود کرنے سے کشف مشاہدہ ہے اور شیخ ابن عطار رحمہ فرمایا کہ ہمیں بندوں کو ہر بانی سے راہ راست کی ہدایت ہے پس وہ گناہوں کی تاریکی سے طاعات کے نور میں لاتا ہے جو جس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر سے رحمت طلب کی وہ خطا کار گنہگار ہو۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر معصیت کی طرف عود کرتا ہے تو رحمت الہی اسکی مغفرت کی طرف عود کرتی ہے اور شیخ دراق و شیخ استاد وغیرہ کے قول متقارب ہیں طاعت میں آسانی و قبول ہے اور توبہ میں دوام فضل ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ قرآن اہل عرفان کو انکے سلوک میں سب سے بہتر راہ صوابا و

طریق مستقیم دکھلاتا ہو کیا قال اللہ تعالیٰ۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ

یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسے طریقہ کی جو کہ اقوام ہے اور بشارت دیتا ہو مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ بیشک انکے واسطے ثواب عظیم ہو اور انکو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

جو لوگ کفر میں ایمان لاتے آخرت پر انکے لیے جہنم مینا ہے دکھ دینے والا عذاب

واضح ہو کہ توریت حضرت موسیٰ پر نازل کی اور اس میں بنو اسرائیل کو نیکی و بدی سے آگاہ فرمایا حتیٰ کہ انکے دو مرتبہ فساد کرنے کی بھی خبر دیدی اور ویسا ہی انھوں نے دنیا میں بدلا پایا اب تمام لوگوں کو قرآن مجید کی بزرگی سے آگاہ کیا کہ اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے اسکا راستہ اختیار کریں پس فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِیْ لِّلَّتِیْ ہُوَ خَیْرٌ مِّنْ سَائِرِ الْقُرْآنِ یعنی جو قرآن یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے یہ قرآن ہے جسکی ہدایت کرتا ہو ایسے طریقہ کی اور بعض نے کہا کہ کی یعنی لا الہ الا اللہ کی ہے اقوام جو کہ نہایت اقوام یعنی پورا عدل و راست ہو جس نے اس طریقہ کو اختیار کیا اُس نے سب سے بہتر عدل اختیار کیا اور اس سے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں جنت ہو۔ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اور بشارت دیتا ہو مومنوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں یعنی دل میں یقین کیا ہو اَلَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وے مومنین جو موافق یقین کے نیک کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیْرًا یہ بشارت کہ ان مومنوں کے واسطے اجر کبیرہ ہے پس جنت و اسکی اعلیٰ مراتب جو قیاس سے باہر ہیں سب کو شامل ہے اور دنیا کی خوبیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ صالحات اعمال وہی ہیں جو قرآن پر ایمان کے ساتھ اس کے موافق ہوں پس جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور اسی کے حکم پر نیک کام کیے وہ دنیا میں سلطنت و حکومت کے لائق ہیں وہی سلاطین ہونگے اور آخرت میں انکے لیے جنت و نعمت ہے۔ وَأَنَّ الَّذِیْنَ اور بشارت دیتا ہے یعنی بد بختوں کو عذاب کی خوشخبری سناتا ہے جو لوگ کہ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نہیں یقین لاتے آخرت کا۔ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیْمًا ہم نے انکے لیے عذاب و دردینے والا مینا کیا ہے یعنی جہنم کو۔ مترجم کتاب ہے کہ کافروں کے واسطے بشارت عذاب انکے جلانے کو ہے جیسے قولہ فبشر ہم بعذاب الیم۔ اور یہ اس صورت میں ہے۔ وَاِنَّ الَّذِیْنَ۔ داخل تحت بشارت ہو جیسا کہ شیخ ابن کثیر کا ظاہر کلام ہے اور اگر علیحدہ ہو تو قرآن سے کافروں کا یہ بد انجام ظاہر ہوا کہ انکے لیے جہنم ہے۔ واضح ہو کہ قرآن کا ہادی ہونا مجاز ہے جو کوئی قرآن پر عمل کرے اُسے راہ مستقیم چلنا اختیار کیا۔ اور فضائل قرآن احادیث شریف میں بھی بہت کثرت سے وارد ہیں اور ایک سے ایک افضل ہیں۔ فِی الْعُرْسِ قولہ تعالیٰ ان ہذا القرآن یمدی للتی ہی اقوام۔ یعنی قرآن مجید اپنے نور سے اپنے اور یقین لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مستقیم راہ دکھلاتا ہے جو اس پر چلے ہر حال میں نیکی و بھلائی پاوے اور یہ راہ طاعت کی ہے کہ سالک کو مقام وصال و کشف جمال میں پہنچاتی ہو اور قرآن کے معانی ظاہری سے ہدایت بخائق باطن ہوتی ہو اور حقائق باطن سے وصول نور حقیقت ہوتا ہو اور اس نور سے وصول باصل صفت ہو اور صفت سے بذات عزوجل پس اسکو مخفی طریقہ سے سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ قرآن کے واسطے اسرار و لغوت و اوصاف ہیں اور ایسے صفات ہیں کہ عارف صادق کو عیون ذات و صفات دکھلاتے ہیں اور اسرار و لغوت و اوصاف وہی اقوام طریقہ میں کیونکہ اپنے اوصاف سے عوام اُسکے ساتھ سلوک کرنے میں اور اہل قرآن اُسکی صفات کے ساتھ سالک ہیں۔ اور اہل القرآن وے ہیں جو حق تعالیٰ کی مراد کے موافق قرآن کے تابع ہوتے ہیں انکو بشارت ہو کہ انکے لیے دائمی اجر مشاہدہ و کشف بلا حجاب ہو۔ ابن عطار نے کہا کہ قرآن راہبر ہو اور اسکی رہبری فقط حق پر ہو جو اسکی پیروی پر راہ خواہ خواہ اسکو حق سے وصل کرے گا پھر حق کے سوا کسی وضوالت ہو جسنا اُس سے اعراض کیا خواہ خواہ وہ حالت و ہلاکت میں پڑا شیخ ابو عثمان نے لکھا محمد بن الفضل نے کو جس نے

قرآن کے ساتھ تسک کیا تو اسکو ہمیشہ استقامت کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰثِي هٰی اَقْوَمَ** پھر لازم ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے راہ مستقیم پر ہدایت کی درخواست کرے ورنہ کوئی سے بچے

وَيَذَعُ الْاِنْسَانَ بِالشَّيْرِ دُعَاءُ لَا بِالْخَيْرِ طَوَّكَانَ الْاِنْسَانَ عَجُوْا ۝ وَجَعَلْنَا الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ اَيَّتَيْنِ فَتَحَوْنَا اَيَّةَ الْاَيْلِ وَجَعَلْنَا اَيَّةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا اَعْدَادَ الْيَسِّنِينَ وَالْحِسَابِ

اور دعا کرنا جو آدمی بُرائی کے ساتھ مانند اسکے دعا کرنے کے بھلائی کے ساتھ اور انسان جلد باز ہے اور ہم نے بنادیا رات اور دن کو ایت الیل و جعلنا ایتہ النهار مبصرًا لیتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلمو اعداد الیسنین والحساب

دو ایتیں سوہم نے ذکر دی رات کی آیت کو اور بنادیا دن کی آیت کو روشن تاکہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب سے اور تاکہ معلوم کرو شمار برسوں کا اور حساب و کُلّ شَیْءٍ فَصَلْتُهُ تَفْصِيْلًا ۝

اور ہر ایک چیز کے کم نے اسکو مفصل کر دیا تفصیل کے ساتھ

ح و یذع الانسان بالشیر دعاء لا بالخیر یعنی انسان بھی بے صبری سے اپنی ذات پر یا اولاد و مال پر خیر کی دعا کی طرح بدی کی دعا کر بیٹھتا ہے مثلاً مر جاوے یا برباد ہو یا اسپر لعنت ہے یا مرد و دہو اگر اللہ تعالیٰ اُسکی ایسی دعا بھی قبول کرے تو وہ اپنے ہاتھوں آپ برباد ہو اور یہ عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے کیونکہ سبب اسکا جلد بازی و بے صبری ہے لہذا فرمایا۔ **وَكَانَ الْاِنْسَانَ عَجُوًّا ۝** اور انسان عجول ہے یعنی جلد بازی و بے صبری کی صفت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے مروی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگو اپنی جانوں پر دعا کی کیا کرو ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا دن رات کی اس ساعت میں پڑے جس میں اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے یعنی رات دن میں ایک ساعت ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جو کوئی دعا اس میں کجاوے ضرور قبول ہوتی ہے اور ظاہر امر اور یہ ہے کہ جو کچھ بھلائی یا برائی جس طرح بندہ مانگتا ہے اُسی طرح دیدی جاتی ہے ورنہ دعا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبول ہوتی ہے خواہ وہی چیز اسکو دجاوے جو مانگتا ہے اور اگر اسکے حق میں بہتر ہو تو دوسری چیز عوض دیاوے خواہ اُسی زمانہ میں جلدی یا جو وقت اسکے حق میں بہتر ہو جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی و ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مقام پر انسان کے عجول ہونے کی صفت حضرت آدم سے متواتر ہونا اس طرح بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو سر کی طرف سے شروع ہوئی جب اُنکے داغ کو پہنچی تو اُنھوں نے چھینک لی اور احمد لکھا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تجھے تیرا رب رحیم فرمایا وے۔ جب روح اُنکی اُنھوں تک پہنچی تو اُنکو کھولا جب اُنکے اعضاء میں اور جسم میں ساری ہوئی تو اُسکو دیکھنا شروع کیا اور اُنکو خوشگوار عجیب معلوم ہوا اور منور پائون تک نہیں پہنچی تھی کہ اُنھوں نے کھڑے ہونے کا قصد کیا مگر نہ کھڑے ہو سکے اور کہا کہ اے رب یہ جلدی ہے۔ مسئلہ جلد بازی ہر کام میں مکروہ ہے اور حدیث میں ہے کہ عجلت شیطان کی طرف سے ہے اور آہستگی رحمن کی طرف سے ہے مسئلہ نماز جمعہ و جماعت میں سے اگر خوف فوت ہو تو کبھی تیزی سے جس سے وقار جاتا رہتا ہے نہ چلے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے واضح ہو کہ جلد بازی مقابل آہستگی کا ہے اور تاخیر کا مقابل نہیں ہے چنانچہ تاخیر کرنا وقت سے بدون علم تسرع کے مکروہ ہے مثل نماز عشا کی تاخیر نہائی رات تک حکم حدیث صحیح ہے تو وہ مستحب ہے بخلاف اسکے اگر حج کی استطاعت پائی اور فرض ہوا تو تاخیر بالاتفاق مکروہ ہے یوں ہی کنواری لڑکی کا کفو شوہر نہ تو تاخیر مکروہ ہے اور اپنی عاقبت کے لیے کوئی میں تاخیر مکروہ ہے غرض کہ آہستگی سے کام کرنا بھی بوجہ کمزوری و بے اور عجلت مکروہ ہے اور کام کو وقت پر کرنا اچھا ہے و تاخیر بلا حکم شرع مذموم ہے اور اُسکی جزئیات فقہ میں بہت ہیں بسراج میں اس آیت کی تحت میں لایا کہ روایت ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ کو جو آپ کی ازواج پاک میں سے ہیں ایک قیدی حوالہ کیا وہ قیدی رات کو درونک نرم آواز سے رونے لگا تو حضرت سودہؓ نے فرمایا کہ تو کیوں روتا ہے اسنے اپنا حال درد دکھا ایسے طور پر بیان کیا کہ آپ کو رحم آگیا اور اُسکی مشکین کھول دیں وہ بھاگ گیا جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مانگا پس آپ کو حال سے آگاہی دی گئی آپ نے بددعا دی کہ اکی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دے سودہ رحم نے یہ سنا اپنا ہاتھ بلند کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹا جائیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نادم ہوئے اور کہا کہ اللہم انما ابشر بحديث يا اكي مين تویر ایندہ بشر ہوں جیسے اور لوگ غصہ ہو جاتے ہیں میں بھی غصہ ہوتا ہوں سو جس پر میں کوئی بددعا کر دن بسری دعا اسکے حق میں رحمت کر دے مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث مشکوٰۃ وغیرہ میں ایک تہیہ لڑکی کے معاملہ میں مذکور ہے کہ اس کی نسبت کچھ کلمہ فرمایا تھا تو جب اس لڑکی کی متولیہ نے عرض کیا تو آپ نے اس طرح فرمایا اور رہا یہ قصہ جو سبب نزول ذکر کیا ہے بغیر حوالہ بیان کیا۔ پھر لکھا کہ بعض کے قول میں نصر بن احارث کے حق میں ہے جو کہتا تھا کہ اللہم ان کان ہذا ہوا حتی من عندک فامطر علینا حجارة الایہ۔ اور جنگ بدر کے روز دعا کی کہ دونوں گروہ میں سے بہتر کو فتح دے پس اُس روز گرفتار ہو کر قتل کیا گیا اور دیگر کفار قریش جو جہالت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کو وحی آئی نہ جان کر عذاب مانگتے تھے بعض اہل تفسیر نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ آدمی بھی ایک چیز کے مانگنے بہت کرتا ہو جانتا ہے کہ اسکے حق میں بہتر ہے حالانکہ اس سے درحقیقت اُسکے لیے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مگر وہ بغیر خوض و غور کے جلد بازی سے اُسی کو چاہتا ہے۔ فیدع الانسان۔ دراصل یہ عموماً انسان بواوہے لیکن تمام مصاحف میں بغیر او لکھا گیا ہے چونکہ تلفظ میں ظاہر نہیں ہوتا تھا تو خط میں بھی حذف ہوا اور یہ نکتہ بحر علم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ملتا ہوا اور نظیر اسکی قولہ سندع الزبانیہ۔ اور یوسف یوت اللہ المؤمنین۔ اور یوم نیا الدنیا اور فاتن النذرین اور اس باب کے دیگر صیغے بواوہے یا رکتوب ہوئے ہیں۔ امام رازی رحمہ نے کہا کہ یہ صریح دلیل اس بات کی ہے کہ حق سبحانہ نے اس قرآن مجید کو بالکل تحریف سے اور تغیر سے محفوظ فرما دیا ہے کیونکہ وادبار کا اکثر مقامات کے الفاظ میں قرآن مجید کے اندر موجود ہونا اور صرف ان چند مقامات میں کتب نہ ہونا دلیل صریح ہے کہ یہ قرآن جیسے سنایا تھا اُسی طرح نقل ہوا ہے اور اس میں کسی شخص نے اپنی فہم و عقل سے ذرا بھی تصرف نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات دین و عجائب آیات کے ساتھ دنیاوی زندگی میں جن نعمتوں سے قدرتیں دکھائی ہیں بیان فرمائیں بقولہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِلَّذِينَ يَذْكُرُونَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِلَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ۔ اور مراد آیتیں سے بعض لیل و نہار دلیل ہیں۔ فمخوّن آیت اللیل پھر مخور دیا ہم نے آیت اللیل کو۔ سراج میں کہا کہ آیت اللیل کی اضافت بیانیہ ہے اور مراد آیتیں سے بعض لیل و نہار ہے اور بعض نے کہا کہ اللیل والنہار ظرف ہیں یعنی لیل و نہار میں ہم نے دو آیتیں پیدا کیں یعنی سورج و چاند پھر مخور فرمایا آیت اللیل کو یعنی چاند کو۔ معاملہ میں کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو شجرہ دے دی اور چاند کو بھی اُسی قدر دیے پھر چاند میں ایک جزر رکھا اور باقی سورج میں بڑھا دیے۔ حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ تین مرتبہ اپنا پر چاند پر لگا کہ اُسکا نور مٹوس ہو گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو کہ قرآن شمس سے نور پہنچتا ہے تو اُسکے ہی سنی ہونگے کہ سورج میں نور دو چند کر دیا اور چاند میں ایک حصہ رکھا ہے لیکن خیالات فلسفی صرف اوہام و اٹکل ہوتے ہیں۔ شیخ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ ابن جریج نے حجاز سے روایت کی کہ سورج تو آیت النہار ہے اور آیت اللیل قرآن کا جو سواد ہے جو قرین ہے اور یوں ہی اُسکو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ابن جریج نے کہا کہ ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ قرآن بھی اسی طرح روشن تھا جیسے سورج ہے اور مخور اسکا وہ سیاہی ہے جو چاند میں ہے اور لکھا کہ شیخ ابن جریرؒ نے متعدد چند طرق سے روایت کیا کہ ابن الکوار نے حضرت علیؓ کو مسمومہ سے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین چاند میں یہ پتہ کیسا ہے فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے مخوّن آیت اللیل پس یہ داغ خوب ہے۔ وَجَعَلْنَا آيَةً

النہار مبینہ اور بنادیا ہم نے آیت النہار یعنی سورج کو روشن۔ اور کسائی نے کہا کہ آیت النہار خود روز ہے اور مبصر ہونا بمعنی روشن ہونا عرب
 بولتے ہیں کہ البصر النہار جب ایسا روشن ہو جاوے کہ اُس میں سب نظر آنے لگے۔ مترجم کہتا ہے کہ سورج مراد ہونے میں بھی مبصر بمعنی دیکھنے والا اسی تاویل
 سے مجاز ہے کہ سورج ایسی چیز ہے کہ اُس سے بنائی ہوتی ہے اور یہ مجاز معروف ہے سراج میں کبیر سے لایا کہ رات و دن بندوں کے مصالح دنیا و
 دین کے لیے دو دلیلیں ہیں پس دینی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد و جداجد ہو کر ایک دوسرے کے پے در پے ہمیشہ آتے رہتے ہیں
 تو سب سے زیادہ قوی دلیل ہے کہ ان دونوں کو خود قدرت و قیام نہیں ہے بلکہ کسی فاعل مختار کی قدرت سے انہیں کیفیات و حالات پیدا
 ہوتے ہیں اور دلیل دنیاوی یہ ہے کہ اگر رات نہ ہو تو اہلی تمدن کی سبکوں و راحت حاصل نہ ہو اور اگر دن نہ ہو تو تصرف و کسب معاش وغیرہ
 حاصل نہ ہو۔ بالکل یہ آئین دلائل قدرت و وحدانیت اسی بھی ہیں انہیں اند عظیمہ ہیں از انجملہ تنبیہ فرامی بقولہ لیتبتغوا فضلا من ربکم
 تاکہ تم تلاش کرو فضل یعنی معاش اپنے رب عزوجل سے یعنی دن میں اعمال و صنائع و اجارہ وغیرہ سے اُمیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے
 رزق عطا فرماوے۔ وَلِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ۔ اور تاکہ جانو شمار برسوں و حساب کو۔ کیونکہ حساب کا مبنی چار مرتبہ پر ساعت
 و ایام و مہینے و سال۔ گویا عدد کے مراتب چار ہیں اکائی و دہائی و سیکڑے و ہزار اور بعد انکے بھی کر آتے ہیں۔ بالکل عبادت کے روزے
 و نماز و حج و زکوٰۃ و مدت سفر و جمعہ و عید وغیرہ انھیں سے جانتے ہو اور معاملات میں قرضہ و اجارہ و خیار و بیع وغیرہ اسی پر مبنی ہیں اور واضح ہو
 کہ علاوہ ان منافع کے اللہ تعالیٰ نے متعدد مواضع میں اُنکے فوائد دیگر بھی ذکر فرمائے ہیں پس اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انھیں فوائد میں حصہ ہے
 یا کہا جاوے کہ اُنکے سواے بھی بہت منافع عظیم موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادنیٰ سے اعلیٰ تک کی سمجھ کے لائق منافع ذکر کیے اور جا بجا متعدد
 منافع بیان کرنے سے اشارت کر دی کہ خالق عزوجل کے فضل میں منافع بے شمار ہیں کسی حد پر انحصار نہیں ہو سکتا۔ وَکُلُّ شَیْءٍ فَضْلٌ لِّہٖ فَتَضِیْبُ لَہٗ
 اور ہر چیز کو ہم نے مفصل تفصیل سے رکھا ہے۔ چنانچہ بیان میں بھی جب ہر ایک چیز کی تفصیل کیا ہوے جسکو علم جاتے ہیں تو ہر چیز کے واسطے ایک
 بڑی کتاب ہو اور تمام انہو اور جب حکمت الہیہ کو بندہ دیکھتا ہے حالانکہ تمام حکمت سے ایک ذرہ سے بھی کم ادراک نہیں کر سکتا تب بھی اُسکو عجائب
 قدرت و صنعت میں ایک بحرِ غار نظر آتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے بیان میں اور پیدائش میں ہر طرح عجائب تفصیل سے بندوں کو سرفراز فرمایا ہے
 لیکن چاہیے کہ علم کے موافق ظاہر و باطن تقویٰ سے منور ہوں تاکہ اندھیرے سے جب اُجالے میں آدین تب نظر آوے۔ ف قَالَ فِی الْعَالَمِ قَوْلُہٗ
 تَعَالٰی وَبَدَعَ الْاِنْسَانَ بِالْشَّرِّ عَارَہٗ بِالْخَیْرِ اَلَا یَہْدٰی وَاضِعٌ ہُو کہ جو شخص قوم میں سے بلند درجہ پر نہیں پہنچتا وہ دعا کے مقامات کو نہیں پہچانتا اور
 جو کوئی دعا کے مقام کو نہیں پہچانتا وہ ہر وقت سوراہ میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ وہ رسوم صوری میں اپنی جہالت سے ایسی چیز مانگتا ہے جو
 اُسکے خطرات کا سبب ہے کیونکہ بہت سی مرادات اُسکے مقصود میں سوائے ضرر کے کچھ فائدہ نہیں دیتی ہیں اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عجول ہے صبر
 نہیں کرتا کہ مقام تک پہنچے اور جو چیز اُسکے لائق ہے وہ مانگے شیخ منہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعاؤں میں سے سب سے بڑے خطرہ یہ ہے کہ آدمی
 یاد کرے اور سوال و دعا میں اپنی پسند نہ رکھے۔ کیونکہ ذکر میں سب طرح کفایت موجود ہے اور دعا میں آدمی بسا اوقات ایسی چیز مانگتا ہے جس میں
 اُسکی ہلاکت ہو حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اُسکی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ اُس نے دعا میں یہ بھی شامل کیا کہ آدمی اپنی رائے سے بہتری کے ساتھ دعا کرنے میں
 درحقیقت بدی کی دعا کرنا ہو اس واسطے کہ ہنوز اس مرتبہ کو نہیں پہنچا کہ اُسکو نیک و بد کی تمیز اپنے نفس کے مناسب معلوم ہو جاوے پس انسان کو چاہیے
 کہ ذکر الہی میں مشغول ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ میری یاد میں ایسا مشغول ہو کہ اُسکو کوئی حاجت و دعا نہیں یاد ہو تو میں اُسکو دعا کروں گا یوں
 میں سے سب سے بہتر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ذکر الہی میں کفایت ہے اور چاہیے کہ دعا بھی کرے تو اس میں یوں نہ کہے کہ اُسی مجھے یہ چیز دیدے کیونکہ

بسا اوقات یہی چیز اسکے حق میں فتنہ ہو جاتی ہے عوام کا تو کون ذکر ہے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ مانگا تھا پھر اُس سے کس قدر
گھبرانے لگے تو چاہیے کہ یون کے کہ اسی مجھے رزق اپنے فضل سے عطا فرماوے جہاں سے تیرے علم میں مجھ بندے کے دین و دنیا کے واسطے بہتر ہو۔
جو شخص ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے اور دعا و سوال میں اپنی پسند چھوڑتا ہے تو اسکے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سب سے بہتر ہے وہ بندوبست ہوتا ہے
چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میری یاد نے مجھ سے مانگنے سے غافل کر دیا یا شاغل کر دیا تو جو کچھ میں مانگنے والا ہوں
دیتا ہوں سب سے بہتر اُسکو دیتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ وجعلنا الليل والنهار آيتين فلو نا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وواضح ہو کہ اہل فہم نے
یہاں لیل و نہار سے مقام مجاہدہ و مشاہدہ کا اشارہ لیا ہے پس مجاہدہ تو عارفین کی رات ہوا اور مشاہدہ صدیقین کا دن ہو پس مقام مشاہدہ میں
کشف آفتاب ذات ہوا و شب مجاہدہ میں کشف فی الصفات ہو پس اہل مشاہدہ آفتاب ذات کی دیدار میں ہیں اور اہل مجاہدہ آفتاب صفات کی
دیدار میں ہیں کیونکہ یہ لوگ بوجہ ضعف حال کے واردات عظمت کے برداشت کرنے سے عاجز ہیں اور اگر انوار ذات سے یہ لوگ غائب نہ ہوئے تو
اول ظہور میں ہلاک ہو جاتے اور اگر دونوں آیتیں یکساں ہوتیں تو بھی اہل معرفت ہلاک ہو جاتے کیونکہ ہمیشہ مشاہدہ ذات میں رہے اور کبھی معاون
صفات تک نہ پہنچے۔ قال تعالیٰ لتبتغوا فضلا من ربکم بفضل حق اس مقام پر معرفت صفات اور عیش مشاہدہ ذات اور واقف ہونا بمقامات قرب
و اوقات حالات ہو قولہ ولتقلوا عدد السنین واحساب لغنی کثوف کی کمی و زیادتی سے اور کمال ہونے سے جو بغیر نور اولیت و آخریت ہوتا ہے
زمانہ فراق و وصال دریافت ہوا اور مقامات و حالات کا حساب کروا درازل و ابد کے دو زمین پڑا اور سیارات ارواح و انکی حرکات کو جو ہر وجہ
افلاک وحدانیت میں ہوتے ہیں پہچانو۔ قولہ وکل شیء فضلنا تفصیلا۔ یہاں ایسے منازل ہیں کہ انکے اور اک سے اوہام منقطع ہیں و خیالات دور
ہیں اور عقول کو انکے اسرار سے انصرام ہے اور قلوب انکے حقائق انوار میں فنا ہیں گویا زبان قدر گویا فی اید پر زبان طبل مست موار و عشق روز بہا ج
بقی ان اسرار مبارک کو جو حجاب غیرت کے ساتھ غیروں سے ممنوع ہیں بیت نوری رحمہ اللہ سے منکلم ہوئے لازمت انزل من دوا وک منزل لا یو
یتخیر الا لباب عند نزولہ یعنی ہمیشہ میں دوستی میں ایک ایسی منزل پر اترتا ہوں جسکے نزول پر عقول متخیر ہوتے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ
لیل و نہار کو دو طرف واسطے اقامت عبودیت کے بنادے ہیں ایک دوسرے کے کچھ آتا اور اسکا خلیفہ ہو جاتا ہو پس جس بندے کی اوقات شہاد
اُس کام میں رہے جسکے واسطے وہ بندگی میں آیا ہو تو وہ بندہ اہل توفیق میں سے ہے یعنی جملہ ساعات ہر درجہ و درجہ بالا بندہ اپنے احوال کاموں میں بڑھائے اسی
صرف کرنے پاتا ہو مثلاً ابتداء حالت میں اسکا قرائض و سنن و نوافل ادا کرنا اور کھانا پینا سونا جاگنا اور کسب معاش سب موافق شرع شریف کے
بطریق تحسن ہو اور یوں ہی اس سے زیادہ مرتبہ پر مراقبہ و مجاہدہ یا مشاہدہ ان اوقات میں جیسا چاہیے اپنی اپنی اوقات میں ہو تو اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
توفیق مبارک ہوا اور جس شخص نے اپنی ساعات شہاد و نوافل چھوڑ دیا یعنی کچھ ساعات یا اکثر یا سب اسے غافل مہیا کر چھوڑیں اگرچہ اُس نے ان
اوقات میں بالکل محنت سے دنیا سے قافی دشوات کا کام کیا ہو پس اُس نے اپنے نفس سے کچھ مطالبہ نہ کیا اور نہ اپنی اوقات کی رعایت و نگہداشت حفاظت کی
تو ایسا شخص انہیں سے ہر جھوٹے اپنے رب سے توفیق نہ پائی کیونکہ کہنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ پایا کہ صحیح طریقہ سے بندگی کرتا اور کام میں خلوص پیدا
ہوتا اور اس سب کے انجام پانے کے لیے اُسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کا فرد مومن کا اور مومنوں میں سے
اہل کمال کا سابق حال انکے درود کا مشرب عبودیت پر بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَكُلُّ النَّاسِ لِرَؤُوسِهِ ذَا تُبَٰرِكُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحِرَ الْجُلُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَبًا يَتْلُوهُ مَا سُورًا ۚ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ

يَكْفِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

آج کے روز تیرا نفس تجھ پر حساب کرنے والا

واضح ہو کہ عرب کی عادت تھی کہ جب کسی عمل پر اندام کرتے اور چاہتے کہ اپنے نزدیک جان جاوین کہ اس سے بہتری ہوگی یا بدتری ہوگی تو پیرنڈ
طائر کے احوال سے اُس پر استدلال کرتے کہ جو پیرنڈ سامنے نظر پڑا وہ خود بڑ گیا یا بھڑکا کر اڑا گیا اور جب اڑا تو دائیں گیا یا بائیں گیا یا اوپر کو اُٹھا
ایسے ہی دیگر احوال کہ امین سے ہر ایک سے انھوں نے بھلائی و برائی و سعادت و نحوست وغیرہ مقرر کر رکھی تھی پھر جب کثرت سے رواج ہوا
تو خود بھلائی و برائی کو طائر کہنے لگے اسی محاورہ پر عرب کو انکی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَلَّ النَّاسَ أَنْ يَمُنُوا بِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
لازم کیا ہے طائر کا فی عنقہ اس کا طائر یعنی عمل نیک و بد اسکی گردن میں یعنی گردن محل زینت یا اسکا مقابل ہے پس اگر اعمال خیرین تو مانند
زیور کے اسکی گردن میں زینت ہیں اور اگر بُرے ہیں تو بد ہیأت ہے معاملہ میں لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی اسکی عمل اور جو اس پر
مقرر ہے ہم نے اُس پر لازم کر دیا ہے جہاں ہوا اس کے ساتھ رہیگا۔ مقاتل وکلی نے کہا کہ یعنی نیک و بدی اسکی اس سے جدا نہ ہوگی بہا تک کہ اُس سے
محاسبہ ہو جس نے کہا کہ یعنی اسکی سعادت و نحوست اُس کے ساتھ ہے۔ مجاہد نے کہا کہ جو کوئی کچھ پیدا ہوتا ہو تو اسکی گردن میں ایک ورق ہوتا ہے
جس میں لکھا ہوتا ہے کہ نیک بخت ہو یا بد بخت ہے۔ علی سے معافی ہے کہ اس طائر سے مراد وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے حق میں مقرر فرمائی نیک بختی ہو یا بد بختی
ہو کہ انجام کو اسکی طرف جانے والا ہو۔ ابو عبیدہ دقتی نے کہا کہ آدمی کا حصہ نیک و بدی کا مراد ہے امام رازی رحمہ اللہ نے کہ میں تحقیق لکھی جس کا حاصل یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور ہر ایک کے واسطے عقل و فہم و علم و عمل و عمر و رزق و سعادت و شقاوت سے ایک حصہ خاص کر دیا وہی مقدر ہے
اور ممکن نہیں کہ آدمی اس سے تجاوز کرے کیونکہ اس آدمی کو جو کچھ ان چیزوں میں سے جو وقت بطرح پہونچنے والا ہے اللہ تعالیٰ اُس کا علیم ہے پس ممکن
نہیں کہ اُس کے علم کے خلاف واقع ہو تو بطرح علم الہی میں ہر اسی طرح واقع ہوگا اور یہ چیزیں ضرور اسکو پہونچیں گی گویا پیرنڈ کہ اڑ کر اُسکو پہونچتا ہے اسی
یعنی میں کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی کا طائر اُسکی گردن میں ہم نے لازم کر دیا ہے اور اسی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جف افعل ما ہو کائن الی یوم القیامۃ شیخ
ابن کثیر نے کہا کہ فی عنقہ گردن کا ذکر اس واسطے کہ اعضاء میں سے یہی عضو ایسا ہے جہاں نظیر نہیں ہے اور جسکی گردن میں کوئی چیز لازم کی گئی تو اُس سے اُسکو
چھٹکارا نہیں ہے۔ ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوی ولا طیرہ وکل انسان الزمناہ طائرہ
فی عنقہ یعنی عدوی کچھ نہیں جیسے جاہل یہ گمان کرتے تھے کہ یہ مرض و بیماری نہوتی گرد دوسرے سے متعدی ہو کر لگی ہے اور اکثر وہم کرتے کہ فلا نے توڑ کا کرنے
والے نے ایک سے اتار کر دوسرے پر لگا دیا ہے کچھ ہندون میں خیالات تھے تو فرمایا کہ یہ عدوی کچھ نہیں ہے اور نہ طیرہ یعنی پرندگی اڑا ان دائیں بائیں
جانے اور آواز کرنے وغیرہ سے بھلائی بڑائی سعادت و نحوست مقرر کر رکھی تھی تو تم دیکھا کہ یہ کچھ نہیں ہے اور آیت کریمہ سے تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے
کلام سے ثابت ہوا کہ اُسے ہر ایک کے طائر کو یعنی اُس کے اعمال نیک و بد اور مبارک و شوم کو اُسکی گردن میں لازم کر دیا ہے کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا
مخواہ قواہ اُسکو پہونچتی۔ وَتَخْذِرُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَشْأَا اور ہم ہر آدمی کے لیے نکالینگے قیامت کے روز ایک نامہ اعمال لکھا ہوا کہ بِكَفِّهِ
مَنْشُورًا اُس کو لنگا کھلا ہوا یعنی جو اعمال اسے مطابق اپنے طائر گردن کے کیے ہیں سب مکتوب و محفوظ ہیں یہ نامہ اعمال اسکو قیامت میں لنگا
اگر سعید ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں اور اگر بد بخت ہو تو بائیں ہاتھ میں اور کھلا ہوا ہوگا کہ وہ اور دوسرے لوگ اپنی تمام عمر کے اعمال اول سے
آخر تک پڑھیں گے اور سب ان میں جمع ہونگے قال تعالیٰ یُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ بِمَنْزِلِ مَا قَدَّمَ وَخَلَّی الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ اَقْبَىٰ مَعَاذِيرَهُ۔ اور اس دن
ہر ایک پڑھا ہوا اور پڑھا کیساں پڑھینگے اور کوئی کچھ نہیں بھولے گا سب یاد ہوگا لہذا اس نامہ اعمال کو دیکھنے کے لا یناد در ضیفرہ ولا کبیرۃ الا احصا ہا نہیں

۱۔ یعنی آج انسان اپنے
انگلے چلچال سے
اچھا چلچال سے
اچھا چلچال سے
اپنے کپڑے پہونچا کر
گھر جاتا اور گردن کو
لا دیتا

چھوڑ تا کسی صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو اگر انکے اُسکو گھیرے ہوئے ہو پس کہا جائیگا کہ - اَفَرَا کُنْتَ بَدَنًا - تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ ہر ایک شخص اگر چہ دنیا میں بے پڑھا ہو وہاں صاف پڑھدے گا اور اس میں کچھ زیادتی یا کمی نہ دیکھیگا اور اس میں سے ایک لفظ سے بھی انکار نہیں کر سکیگا اور اگر جہل میں حیلہ سے انکار کریگا تو اس پر وہی اعضا جنکے ذریعہ سے وہ اعمال قبیحین خود کو اسی دینگے۔ حدیث میں ہے کہ بعد کو ان اعضا سے کہیگا کہ وائے بختی تمھاری میں تو تمھاری ہی جانب سے جھگڑا کرتا تھا۔ پس کمال قدرت الہی و قوت خالق عزوجل اور کمال عدل ہو کہ فرمایا کَفَىٰ يَنْفُسًا اَلَّذُو قَدْ عَدَّكَ حَسِبًا کہ تیرا نفس خود آج اپنے اوپر محاسبہ کرنے والا کافی ہے اُس دن ہر ایک شخص درحقیقت اپنے اوپر انصاف جان لیگا اگرچہ جہالت سے کچھ جھگڑا کرے پھر حساب اُسکو نافع نہ ہوگا بخلاف اسکے اہل سعادت کی پہچان دنیا میں یہ ہے کہ اپنے نفس سے ہر دم اُسکے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور رات کو سوتے وقت تو ضرور اپنے اعمال کو میزان شریعہ پر انصاف سے تولتے ہیں۔ امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر روزہ عمل پر مکر دی جاتی ہے یعنی مرحمت قطعی ہو جاتے ہیں پھر جب کبھی مومن بجا رہتا ہو تو انکے اعمال عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے تیرا فلان بندہ کہ وہ روکا ہو اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہو کہ جیسے وہ صحت میں کرتا تھا ویسے ہی اعمال پر ختم کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جاوے یا مر جاوے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسناد قوی جید ہے۔ معمر نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے پڑھا تو کہہ اے عن امین وعن الشمال تعید۔ اور کہا کہ اے آدم کے فرزند تیرے واسطے ایک صحیفہ کھولا گیا ہے اور تجھ پر دو بزرگ فرشتے مائل ہیں ایک تیرے دائیں اور دوسرا بائیں ہے پس جو تیرے دائیں ہے وہ تیری نیکیاں محفوظ رکھتا ہے اور جو تیرے بائیں ہے وہ تیری برائیاں محفوظ رکھتا ہے پس جو تیرا جی چاہے وہ کہ خواہ کم خواہ زیادہ یہاں تک کہ جب تو مریگا یہ صحیفہ لپیٹ کر تیری گردن میں ڈال کر تیری قبر میں رکھا جائیگا یہاں تک کہ نکالا جائیگا قیامت کو نامہ اعمال اُسکو کھلا ہوا پاویگا اور حکم ہوگا کہ اُسکو پڑھ پس والد اُس نے عدل فرمایا جس نے تجھ کو تیری ذات پر حساب کر لینے والا کر دیا۔ سراج میں ہے کہ سدی نے کہا کہ کافر پر سب طرح جت پوری کر دی جائیگی کہ خود وہ اپنی نفس پر حساب ہوگا۔ اگر یہاں کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و کَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ یعنی ہم حساب کر دینے والے کافی ہیں اور یہاں خود انسان کو اُسکے نفس پر حساب کنندہ فرمایا تو جمع کیونکر ہو جواب دیا گیا کہ یہاں حسیب سے مراد شاہد ہے یعنی تو خود آج کے روز اپنے اوپر کافی شاہد ہوگا یا یہ کہا جاوے کہ قیامت کے موقف جدے جدے ہونگے بعض موقف میں اللہ تعالیٰ انکا حساب خود انکے حوالہ فرماویگا اور علم الہی سب کو محیط ہے اور بعض موقف میں خود حساب فرماویگا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس مقام کی آیت میں یہ مراد ہے کہ آدمی اپنے تمام اعمال اولیٰ سے آخر تک دیکھ کر خود اپنا حساب کر لے گا کہ وہ کن لوگوں میں سے ہے لیکن اُسکے اس حساب پر کچھ حکم نہ ہوگا کیونکہ حکم فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت میں ہے اور کَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ کی آیت میں اوپر سے میزان عدل کا ذکر ہے کہ ہم ہر ذرہ نیکی و بدی کا لاؤنگے اور جب ہم حساب پر حکم فرماؤنگے تو ہمارا حسیب ہونا کافی ہے کچھ کمی بیشی اور فرو گذاشت نہیں ہو سکتا ہے اور یہ میں نے اس واسطے کہا کہ اگر بندہ نے اپنے حساب میں غلط کیا تو حق عزوجل عدل فرماویگا چنانچہ امام احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ سلم نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک کو عرصہ قیامت میں علیؓ کے کھڑا کرے گا اور اسے ہاتھ میں ننانوے نامہ اعمال کہ ہر ایک اسکی انتہائے نظر تک دراز ہوگا دیے جاؤنگے ان سب میں وہ اپنی بد اعمالیاں پاویگا پس اُسکو ہی گمان ہوگا کہ میں ہلاک ہوا پس اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ اے بندے میرے لاؤنگے تجھے کچھ ظلم تو نہیں کیا وہ عرض کرے گا کہ اے رب کچھ نہیں۔ پھر حکم ہوگا کہ تیرے پاس کچھ عذر عرض کرے گا کہ اے رب کچھ بھی نہیں ہو پس گمان کرے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا اتنے میں حکم ہوگا کہ کیوں نہیں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہو پس ایک بارہم پر نکالا جاویگا جس پر اللہ ان لا اَکَلَهُ اللہ و اشد لادن محمد رسول اللہ لکھا ہوگا وہ اپنے دل میں کہیگا کہ ان دراز نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ کچھ کیا کام دیکھا۔ حکم ہوگا کہ اپنے میزان عدل پر حاضر ہو وہ عرض کرے گا کہ اے رب اُنکے وزن میں یہ کیا کافی ہوگا حکم ہوگا کہ آج کے دن تجھے کچھ ظلم نہ ہوگا تو حاضر ہو پس حاضر ہوگا

تو جب ہی وہ بطاقتہ حریر کلمہ شہادت دوسرے پلہ میں رکھا جائیگا تو فوراً نامہ اعمال سنیاں کا پلہ اونچا ہو جائیگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے بہتر تم کتاب ہو کہ یہ کلمہ شہادت اُسکے پاس یقینی تھا اللہ تعالیٰ ہلکا اور سب مسلمانوں کو مومنوں کو یقین کا مل نصیب کرے بالجملہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے حساب میں غلطی کرے اور اللہ تعالیٰ کمال عدل و حساب سے اُسکی نیکی ضائع نہیں فرماویگا۔ ف فی العرائس وقولہ تعالیٰ دکل انسان الزمانہ طارہ فی عنقہ واضح ہو کہ کافر و منافق کی گردن میں اس کا طائر ہے اور مومن کے اقسام میں کہ ازل میں بعض کو ارا دت کے لیے اور بعض کو معاملات کے لیے اور بعض کو حالات کے لیے اور بعض کو مشاہدات اور بعض کو کاشفات اور بعض کو معرفت اور بعض کو محبت اور بعض کو شوق اور بعض کو رغبت اور بعض کو عزم کے لیے اختیار فرمایا ہے اور ہر مقام کے سالک کے لیے اُس کا طائر موسوم بھی نشان سے ہے جو تخت ربوبیت نے اُسکی گردن میں لازم کیا ہے وہ ازل سے ان نشانات سے معاہدہ میں نکلتا ہے اُسکو رنگہائے مختلفہ سے کچھ تغیر نہیں ہوتا اور نہ ظہور آیات و بہان سے کچھ تبدیل ہوا اور نہ طاعات و عہدیان سے کچھ زیادت و نقصان ہو۔ قال تعالیٰ و نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ مشورا۔ جو کچھ ارواح کو نشانات مردود یا مقبولی ہونے کے ظاہر ہوے وہ کل کے روز حضور بارگاہ میں اس شخص پر ظاہر ہونگے پس وہ اول کو آخر سے اور آخر کو اول سے موافق پاویگا نہ سابق کو آخر سے کمی اور نہ آخر کو سابق سے کچھ زیادتی بالکل متوافق ہونگے قال تعالیٰ اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حبیباً۔ یہ امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر پردہ ہے اور اپنے مومن و خالص بندوں پر غیرت ہے تاکہ ملائکہ جن و انس کوئی اُنپر مطلع نہ ہو بلکہ یہ مقامات مناجات اور سرسراہ مخفیہ میں سے ہے اور حقیقت ابتلا اور عجیب شکوہ ہر شیخ نصرا بادی رہنے فرمایا کہ تیرے نفس پر احوال لازم کیے گئے ہیں اور کوئی چیز تجھ پر اس سے زیادہ سخت لازم نہیں جیسا تیرا نفس لازم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل انسان الزمانہ طارہ فی عنقہ۔ پس طائر از سعادت و شقاوت محض لازم ہے اور بعض پر صبر کا مقام مشاہدہ میں لازم ہے اور بعضوں پر بساط قرب میں رعایت ادب لازم ہے اور یہ بہت زیادہ سخت از سخت تر ہے بعض نے کہا کہ ایک تحریر تو تیرے نفس پر ایام و ساعت کی لکھی گئی ہے اور ایک تحریر پھر ازل میں لکھی گئی ہے اور وہ باہم مخالف نہیں ہیں بعض نے کہا جو تحریر قیامت میں تجھ پر پیش ہوگی تو جان لے کہ تیری زبان اُس کا قلم ہے اور تیرا لب اُسکے واسطے روشنائی ہے اور تیری ہی اعضا و مفاصل اُسکے واسطے کاغذ ہیں تو خود ہی اُسکو کرام کا تبین حاطین کو لکھواتا ہے نہ اس میں کچھ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی اگر تو اس میں سے کچھ منکر ہو تو تیرے نفس میں سے اُسپر گواہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشهد علیکم شیخی بنی ذالرازی نے فرمایا کہ قال تعالیٰ اقرأ کتابک یعنی کتاب جس کا لکھوانی والا تو خود تھا۔ بعض سلف مروی ہے کہ ایک شخص نے محاسبہ نہایت ہی میں جانا ہوا اور بہ کار دل کا حسن آخر میں رہتا ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہدایت و ضلالت اپنے لیے ہے اور لعنت سے خدا نہیں ہے مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَكْتَسِبُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَٰلِهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی ۚ جس نے ہدایت لی تو اس نے اپنے لیے ہدایت لی اور جو گمراہ بنا تو اُسکی گمراہی اُسکے نفس پر ہے اور میں گناہ بیٹھی کوئی گناہ سینے والی جان کسی دوسری و مَا كُنَّا مَعَنَ بَيْنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

جان کا گناہ اور ہم تو عذاب کو نوالے تہین یہاں تک کہ ہم بھیجیں رسول کو

مَنْ اهْتَدَىٰ - جس نے لی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول و کتاب کو مانا - فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تُو اُسے اپنی ہی جان کے لیے ہدایت اختیار کی یعنی اس ہدایت لینے کی تمام خوبی اُسی کے نفس کو ہے - وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہ بنا اُسکی گمراہی اسی پر ہے کیونکہ وہی دائمی عذاب میں پڑیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے وہ مومن کی طاعت و کافر کی معصیت سب سے پاک ہے بلکہ مومن اُسکی رضا مندی و رحمت سے جنت و دائمی نعمت حاصل کرتا ہے اور کافر اُسکے غضب و عذاب سے دوزخ و دائمی کلفت لیتا ہے اُسکی

مومن اُسکی رضا مندی و رحمت سے جنت و دائمی نعمت حاصل کرتا ہے اور کافر اُسکے غضب و عذاب سے دوزخ و دائمی کلفت لیتا ہے اُسکی
 گمراہی سے دوسرے کو کچھ ضرر نہیں ہے۔ سراج میں لکھا کہ گلی رح نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے بلکہ اُسکو نیکی یا بدی
 ہر ایک کے حاصل کرنے کا قابو ہے چنانچہ یہ آیت اُسی کے ساتھ لائق ہے جو فعل پر قدرت رکھتا ہو جو طرح چاہے کرے اور جو کوئی کسی جانب سے
 ممنوع و مجبور ہو تو اُسکے واسطے یہ لائق نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ مطلب اسکا یہ ہے کہ اہل سنت کے
 نزدیک بندہ اپنا ارادہ کتاب سے مجبور نہیں ہے وہ اپنے نفس کے واسطے نیکی کو کما سکتا ہے یا بدی کو کما سکتا ہے اور یہی تمام اہل سنت و جماعت کا
 بلا خلاف مذہب ہے اور فرقہ جبر یہ کہتے ہیں کہ آدمی مانند پتھر کے بالکل مجبور ہے اور یہ گمراہی ہے اور فرقہ قدریہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنا فعل نیک و
 پیدا کر لینے کی قدرت ہے اور یہ بھی گمراہی ہے اس واسطے کہ پیدا کرنا فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک بندہ جس نیکی کو
 کما تا ہے تو مخلوق بندہ میں یہ نیکی مخلوق ہوتی ہے پس جس خالق عزوجل نے اس بندہ کو مخلوق فرمایا وہ اس مخلوق کے مخلوق فعل کو بھی سہیں
 مخلوق فرماتا ہے اور ممکن نہیں کہ یہ بندہ مخلوق خود خالق ہو جاوے اور یہی تمام اہل سنت کا مذہب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف مقرر فرمایا کہ
 ہر شخص اپنے فعل کے اثر سے مخصوص ہوتا ہے بقولہ تعالیٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی اور نہیں برداشت کرتا کوئی نفس گنہگار۔ وَ زِرُّ اُخْرٰی
 گناہ کسی دوسری نفس کا یعنی جس نفس نے جو گناہ کیا یا وہ اُسی کو اٹھائے ہوئے ہے یہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ دوسری نفس کے کما لئے گناہ کو اپنے
 اوپر اٹھا لیتے اور مترجم کہتا ہے کہ یہاں سے صریح معلوم ہوا کہ مسئلہ اسقاط جو بعض شہروں کے مسلمانوں میں رائج ہے باطل و معصیت ہے اور
 اُسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مردہ مگیا اُسکے وارثوں نے جس قدر قدرت ہوئی حسب حیثیت مال و اسباب نقد و جنس جمع کر کے چند لاکھ یا حافظوں
 وغیرہ کو یا ایک ہی کو اس شرط سے دیا کہ میت کے تمام گناہ اُسپر سے اتر کر تمہارے اوپر ہیں اور یہ مال اُسکے عوض تمہارا ہے اور ان لوگوں نے اُسکو
 قبول کیا اور لے لیا پس یہ باطل ہے کیونکہ کسی نفس کو قدرت نہیں کہ دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لے لیتے۔ اور جان لینا چاہیے کہ یہ ایک مکر
 شیطان کا ہے اس حیل سے اُسے مالداروں کو مطمئن کر کے فق و فقر میں بخون مبتلا کر دیا کہ تمام گناہ اُنکے بذریعہ اسقاط کے اتر جاؤ گے حالانکہ بعد
 موت کے اُنپر حسرت و یاس ہے۔ پھر جو شخص خلاف آیت کریمہ کے یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ کسی کے گناہ دوسرے برداشت کر لیتے ہیں اُنپر کفر کا خوف
 شدید ہے۔ پھر واضح ہو کہ یہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ایک نفس دوسرے کے گناہ کو اٹھاوے یعنی خود اپنے اختیار سے اٹھاوے اور دوم
 یہ کہ ایک نفس سے دوسرے کے گناہ اٹھوائے جاوے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرے نفس پر ڈالے جاوے تو پہلی صورت باطل ہے اور دوسری آیت کریمہ
 میں مذکور ہے اور دوسری صورت صحیح ہے چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہو کہ دنیا میں ظالم نے جس ظلم کیا ہے قیامت میں مظلوم کو اُسکے ظالم کی نیکیاں
 بقدر ظلم کے لیکر دیدی جاوئیں گی اور اگر اُسکی نیکیاں نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو مظلوم کے گناہوں میں سے بقدر ظلم کے لیکر ظالم پر ڈالی جاوئیں گی پس اس
 نفس ظالم نے اپنے مظلوم کے گناہوں کو اٹھا لیا مگر حکم و قدرت اُسی اس مظلوم سے منتقل کر کے اس ظالم پر ڈالے گئے۔ اور سراج میں کہا کہ ظالم کا اٹھانا
 بسبب اسکے ظلم کے ہوا تو گویا یہ گناہ اسی نے کیے تھے اور مترجم نے جواب دیا کہ وہ تحقیق ہے سراج میں لکھا کہ حدیث میں وارد ہے کہ میت پر اُسکے رونے والوں سے
 عذاب ہوتا ہے پس رونے والوں کے گناہ اُسپر پڑتے ہیں جواب دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ میت نے رونے کی وصیت کی ہو جیسے عرب جاہلون کا
 دستور تھا کہ خوب رونے اور رونے کی وصیت کرتے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ رونے والیوں کے گناہ میت پر نہیں پڑتے ورنہ لازم آوے
 کہ بیٹے والیاں و رونے والیاں اس گناہ سے پاک ہو گئیں وہ سب گناہ میت پر پڑے بلکہ نوہ کرنے والیوں پر اس رونے بیٹے کا گناہ سخت
 ویسا ہی باقی ہے اب رہا یہ کہ میت پر بھی اُنکے رونے سے کچھ عذاب ہوتا ہے یا نہیں تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میت پر بھی عذاب ہوتا ہے

فہم
 کیونکہ حکم کل انسان اللہ
 عاقلہ فی عقلہ لازماً
 جسکی بدی کا العقاب
 اس لفظ سے ظاہر ہوا
 کہ میت پر عذاب ہوتا ہے
 جس پر

اور یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہو لیکن حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
پس میت پر گناہ نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے انھوں نے جھوٹ روایت نہیں کی بلکہ بات یہ تھی کہ ایک یہودیہ
سحرت مری اُسکے لوگ اُسپر بیٹے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو میان روتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں عذاب کیجاتی ہے مترجم
کہتا ہے کہ علماء نے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جب میت اس سے راضی ہو چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی باب
لکھا ہے پس خلاصہ یہ کہ اگر میت کا خود طریقہ ہو کہ وہ مردے پر نوحہ کرتا ہو یا اپنے لوگوں کو اس سے منع نہ کرتا ہو یا نوحہ پر راضی ہو یا اُس نے
وصیت کی ہو کہ اُسپر نوحہ کیا جاوے تو ان سب صورتوں میں میت پر بھی عذاب ہوگا اور یہ اُسپر کسی دوسرے کا گناہ نہیں ڈالا گیا بلکہ وہ اپنے ہی
فعل پر نوحہ ہو کہ اُسے نوحہ کا طریقہ جاری رکھتا تھا یا راضی رہتا تھا یا وصیت کی تھی مگر مترجم کہتا ہے کہ اگر منع نہ کرتا ہو تو بعض حنفیہ مشائخ کے
قول پر اس میں یوں تفصیل ہونی چاہیے کہ اگر وہ شخص مانعت کرنے کی لیاقت رکھتا ہو پھر نہ منع کیا تو عذاب ہوگا ورنہ نہیں اور بعض مشائخ کے
نزدیک مطلقاً اُسکو منع کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ اسکا دل سے مکروہ جاننا بھی منع کرنے کے علم میں ہے اور یہی راجح ہے بالجملہ ان صورتوں میں اُسپر
دوسرے کا گناہ نہیں بلکہ خود اسکا گناہ ہے چنانچہ سراج وغیرہ میں کہا کہ اگر میت نے وصیت کی کہ اُسپر نوحہ کیا جاوے یا اسکا تہائی مال نوحہ
کرنے والوں کو دیا جاوے یا اُنکی ضیافت کیا جاوے تو اُسپر عذاب ہوگا خواہ یہ وصیت پوری کیا جاوے یا نہ کیا جاوے اور لکھا کہ شیخ ابو حامد رحمہ اللہ نے کہا کہ جو
مذکورہ وہ ہر میت زندہ کو خواہ کافر ہو یا کافر نہ ہو ہر ایک گنہگار کو شامل ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہی صریح اس حدیث میں ظاہر ہے کہ من سنہ سیئۃ
احدیث حسین یہ بھی ہے کہ من غیر ان نقیض من آتائهم شیء یعنی حدیث میں صریح ہے کہ جس نے کوئی نیک سنت کو جاری کیا تو اُسکو قیامت تک اپنا
ثواب ہوگا اور جو لوگ اس راہ پر چلین اُنکا ثواب ہوگا بغیر اسکے کہ دوسروں کے ثواب سے کچھ کم کیا جاوے اور جس نے کوئی بد راہ نکالی تو اس پر
قیامت تک اُسکا عذاب ہوگا اور جو لوگ اس راہ پر چلین اُنکے گناہ ہونگے بدون اسکے کہ ان لوگوں کے گناہوں سے کچھ کم کیا جاوے پس حاصل یہ ہوا
کہ بد راہ کی پیروی کرنے والوں پر خود ہر ایک پر گناہ ہوگا اور ہر ایک پر جقدر گناہ ہے ہر ایک کے گناہ کے برابر مجموعہ سب کا اُس شخص پر ہوگا جس نے
یہ بد راہ نکالی ہے اور پیروی کرنے والوں پر سے گناہ کچھ کم نہ ہوگا۔ اور یہی معنی آیت کریمہ ولحمین انعام والانتقام میں صریح ہے یعنی گمراہ سردار اپنے
گناہوں کے بوجھوں کو اٹھا دینگے اور بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھا دینگے۔ قال تعالیٰ وجن اوذر الذین یضلونہم بغیر علم یعنی جنکو نادانی
سے گمراہ کیا ہے اُنکے گناہوں سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ لینی جو بوجھ گناہ کا خود اُنکے گمراہ ہونے سے اپنے ہوگا اُسکے ساتھ گمراہ کرنے سے جن لوگوں کو گمراہی پہن
ڈالا ہے اُنکے گناہوں کے مثل بوجھ ہونگے بدون اسکے کہ جنکو گمراہی میں ڈالا ہے اُنکے گناہوں سے کچھ کم ہو جاوے بلکہ ہر پیروی کرنے والے پر اُسکی گمراہی کا گناہ
بھی لدا ہوا ہوگا۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل جس نفس سے چاہے اُسکے گناہ اتار دے اور صحیح ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض لوگ میری
امت میں سے آویں گے جن پر ہاروں کے برابر گناہ لے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر سے ان گناہوں کو اتار کر یہود اور نصاریٰ پر ڈالے گا۔ علمائے کبار نے کہا کہ یہود
و نصاریٰ کو اپنی گمراہی میں ان لوگوں کے واسطے ان گناہوں کے ہونے کا دخل ہوگا پس اس وجہ سے یہود و نصاریٰ پر یہ گناہ ڈالے جاوے گئے اور ان
ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید جن بندوں نے نقیض کر لی اُنکے ساتھ جو کافر مشرک تو ہیں کسی قسم کی تکلیف و رنج دینے میں شریک
ہوں وہ آخرت میں برخلاف مومنوں کے ان گناہوں کے اٹھانے کے لائق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسول بھیج دیے اور کتاب توحید نازل فرمادی
اور کمال رحمت سے فرمایا۔ وَمَا لَنَا مَعِدٍ بَيْنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم کچھ عذاب کرنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم نے رسول بھیج دیا
فرمادیا یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو عذاب نہیں دیتا مگر جب اُسپر حجت قائم ہو جاوے اس طرح کہ رسول اُسپر بھیج دیا۔ اور یہ ضرور نہیں ہے کہ رسول خود

ہر ایک سے ملکر بیان کرے بلکہ یہ کافی ہو کہ تمام فرنگستان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے اور قرآن مجید ان پر نازل ہوا اور سب آدمیوں پر انکی رسالت عامہ ہو اور اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ سے قابضین رحمہم اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اور پھر علماء و فقہاء کے ذریعہ سے آخر زمانہ تک جو کچھ پہنچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پہنچا اب جو کوئی منکر ہوگا سختی عذاب ہی چنانچہ قولہ تعالیٰ کما الیقین فیما فوج سالم خونتہا الم یا تم نذر الایات یعنی جب جہنم میں کوئی گروہ کافرون و منکرون کا ڈالا جائیگا تو جہنم کے خازن اُن سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرنا نواہل نہیں آیا کہینے کہ کیوں نہیں بہارے پاس آیا تمہا گروہ ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا ہی سراج میں کہا کہ رسول کا بھیجنا متحقق ہو چکا اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اُنکے بعد برابر انبیاء علیہم السلام بھیجے چنانچہ فرمایا وان من اُمۃ الا خلا فیہا نذیر یعنی کوئی اُمۃ باقی نہیں ہر اُمۃ میں ایک رسول ہو گا ذرا ہی پس تمام انبیاء کا دعویٰ نبوت اور اُمۃ کو دعوت کرنا تمام جہان میں منتشر ہو چکا ہے اور مترجم کتاب ہے کہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصورت ہوئی کہ اول اللہ تعالیٰ نے تمام اُمۃوں میں ایک ایک رسول بھیج دیا وہ اسی اُمۃ کے واسطے خاص تھا اُسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر اپنی اُمۃ کو دیدی چنانچہ آل عمران میں گذر چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات روئے زمین کے واسطے بھیجا اور آپ کا زمانہ تمام میں منتشر ہوتا گیا اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ تم اُسکی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اس اُمۃ میں سے کوئی یہودی یا نصرانی جو کہ میری رسالت کو اور جس واسطے میں بھیجا گیا ہوں سُن لیو گیا پھر وہ ایمان نہ لاویگا مجھ پر نہ مانے گا اُسکو تو ضرور وہ دوزخی لوگوں میں سے ہوگا۔ معاملہ میں لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ کسی چیز کا واجب ہونا جب ہی ہوتا ہے کہ شرع اُسپر واجب کرے۔ مترجم کتاب ہے کہ انسان پر اچھا کرنا لازم اور بُرا کرنا لازم ہے پھر اُمۃ خفیہ کے نزدیک عقل کے ذریعہ سے کچھ تو اچھا اور بُرا معلوم ہو جاتا ہے لیکن واجب شرعی اسی وقت ہوتا ہے کہ شرع حکم دے اور معتزلہ کے نزدیک عقل سے سب معلوم ہوتا ہے اور یہ قول کھلا ہوا باطل ہے کہ اُنکے قول معتزلہ دوسرے طور پر نقل کیا جاوے کیونکہ (۳۰) تاریخ رمضان کا دن اور پہلی تاریخ عید کا دن دونوں عقل کی راہ سے یکساں ہیں حالانکہ شرع سے معلوم ہوا کہ ۳۰ رمضان کا روزہ ایسا اچھا ہے کہ فرض ہو اور حکم شوال عید کے دن روزہ حرام ہے پس عقل سے بالکل کہان بھلائی و برائی معلوم ہوئی۔ اور اُنکے شافعیہ کے نزدیک سب شرع سے معلوم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان فرض واجب و محرم و غیرہ جب ہی لازم ہے کہ شرع حکم دے لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ کسی چیز کی خوبی قبل شرع کے چھانی ہی نہ جاوے کیونکہ شرع سے پہلے بھی سچائی اچھی اور جھوٹ بُرا سب کو معلوم تھا وہی شرع میں بھی وارد ہوا اس طرح میں لایا کہ کوئی کہے کہ حجت لازم ہونے کے لیے رسول بھیجنا کیوں ضروری ہوا کیونکہ اس سے پہلے بھی انہر حجت لازم تھی اس لیے کہ اُنکے پاس عقل دی گئی تھی انھوں نے غفلت کر کے نظر عقلی سے کام نہ لیا تو سختی عذاب ہوئے جواب دیا گیا کہ غفلت سے بیدار کرنے کے واسطے اور نظر پر متوجہ کرنے کے واسطے بھی بعثت رسول ہو تاکہ یوں نہ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے تو ہم پر رسول بھیج کر تنبیہ کیوں نہ فرمائی گئی۔ مترجم کتاب ہے کہ بعض زمانے ایسے گذرے ہیں کہ پہلے ایک رسول آیا کہ اُسکی قوم نے اُسکی شریعت کو ایسا بگاڑ دیا کہ بعد چند روز کے کچھ اعتقاد نہیں رہا جیسے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تین فرقہ ہوئے ایک نے انکو فرزند خدا اور دوم نے خدا اور سوم نے جو صحیح تھا یعنی بندہ اور رسول اللہ کہ اس اول دونوں فرقوں نے ملکر تیسرے کو حقارت کرنے والا کمرہ قرار دیکر قتل کر ڈالا جو بچے وہ ہمارے دن میں بھاگے پھر قسطنطین نے اپنے زمانہ میں فرزند کے قول پر سب سے اتفاق چاہا اور جو باتیں مناسب معلوم ہوئیں وہ جمع کر کے اُسی پر سب سے دستخط چاہے اور اس میں ہزاروں راہب و عالم قتل ہوئے اور باقیوں سے دستخط لیکر اسی ہمدرد کار ٹھہرایا۔ غرض کہ اس قدر شدید تحریفات پھیل گئیں کہ انجیل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری کا نام رکھتا تھا اس زمانہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں پس اسوقت کے لوگوں کا کیا حال ہو جاتا تھا جیسے کہ شیخ عارف

عبدالوہاب شمرانی رحمہ نے شیخ اکبر محی الدین بن العربی کی فتوحات مکہ باب دہم سے نقل کیا کہ ایسے لوگ تیرہ قسم میں ہیں انہیں مجھے اہل سعادت میں سے ہیں اور چار قسم میں اور تین قسم کے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں جو چاہے علم فراوے پس چھ قسم اہل سعادت میں سے اول وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو بنور قلبی واحد جاننا جیسے قیس بن سعدہ کہ کہا کہ تاکہ منکبی اونٹ پر اور نشان قدم رفتار پر دلیل ہو تو اس عالم کے واسطے ایک اللہ قادر کامل ہو۔ دوم جبکہ دل پر نور وحدت کی ایسی بجلی ہوئی کہ وہ اسکو اپنے دل سے دور نہیں کیج سکتا۔ فہم سوم جبکہ دل میں ڈالا گیا اور اپنے کشف سے منزلت محمد صلعم پر مطلع ہو کر عالم الغیب میں ایمان لایا۔ اقول جیسے شاہ حسیب تاج فہم چہارم جسے کسی اگلی سچی ملت کی اتباع کی۔ فہم پنجم وہ کہ جسے اگلے انبیاء کے کتب مطالعہ کر کے محمد صلعم کے شرف سے واقف ہو کر آپ پر ایمان لایا۔ فہم ششم جو اگلے نبی پر ایمان لایا تھا پھر آنحضرت صلعم کا زمانہ پا کر آپ پر ایمان لایا جبکہ واسطے دو اجر میں۔ پھر چہارم اشتیاق میں اول جو معطل رہا مگر نظر و دلیل کے طریقہ سے نہیں بلکہ کافروں کی نظر تقلید سے فہم دوم جسے نظر دورانی مگر اچھی طرح نہیں بلکہ ناقص فہم سوم جسے تقلید اختیار کر کے شرک کیا۔ فہم چہارم حق پر مطلع ہو کر اس سے عناد کیا۔ پھر تین قسم داخل مشیت میں ہیں اول وہ کہ معطل رہا اور وجود خالق عزوجل کا اقرار نہ کیا بوجہ ضعف مزاج کے۔ دوم وہ جس نے کچھ شرک کیا مگر اسوجہ سے کہ نظر استدلالی میں اس سے قصور ہو گیا۔ فہم سوم جو معطل رہا بعد اثبات کے مگر نہ نظر سے جسکو انتہائے قوت تک پہنچا یا ہو۔ فہم چہارم کہ یا قسا جو شیخ نے ذکر فرمائے ہیں قطعی نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ سے روایت کی جاتی ہے کہ توحید الہی اس قدر ظاہر ہے کہ شرک کرنے میں کوئی معذور نہ ہوگا۔ اور کتاب الہی میں سوال و جواب فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں ہے کہ قال فما بال القرون الاولی یعنی فرعون بولا کہ کیا حال ہے اگلے قرون کا۔ قال علمہا عند ربی فی کتاب الا فضل ربی ولا نبی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے عظیم میرے رب پاس کتاب میں ہے نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکے بارہ میں کوئی جواب نہیں دیا پس جہانک فطعی نبوت ہو جواب دینا بہتر ہے یا نبی اللہ تعالیٰ کے علم پر حوالہ کرنا اولیٰ ہے اور صحیح میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں شخص جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا یعنی زمانہ نبوت سے پہلے ایک شخص تھا تو بھلا اسکو اس سے نفع ہوگا فرمایا کہ اُسے ایک روز بھی نہیں کہا تھا کہ میرے رب قیامت کے روز میری خطائیں بخش دے۔ پھر سراج میں لایا کہ امام سیوطی رحمہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دعوت نبوت نہیں پہنچی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واکنا معذین حتی نبعث رسولاً۔ اور جس شخص کو دعوت نہ پہنچی اسکا حکم ہے کہ نہ نجات پائے والا مگر اس پر عذاب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا اور کہا کہ اس مذہب کو ہمارے محققین شافعیہ نے اختیار کیا ہے نہیں کچھ اختلاف نہیں ہے نہ فقہاء میں اور نہ اصولیوں میں۔ اور اسی پر امام شافعیؒ نے تفصیل فرمائی اور اسی کو آپ کے اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ قال المترجم یہ قول عام ہے کہ دعوت نبوت نہیں پہنچی سب جنتی ہیں فہم۔ پھر شیخ سیوطیؒ نے کہا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا کہ دونوں آپ پر ایمان لائے اور ایک جماعت حفاظ اسی قول پر ہیں جن میں خطیب بغدادی اور ابو القاسم بن عمار و ابو حفص بن شاہین و سیوطی و طبری و ابن اسیر و ابن سید الناس و ابن ناصر الدین دمشقی و صفدی وغیرہم ہیں۔ سراج میں خطیب نے بعد نقل اس کلام کے کہا کہ ہمارے واسطے بہتر ہے کہ ہم اس بارہ میں خاموش رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمکو اس بات کے واسطے مکلف نہیں کیا ہے اور اسکا علم اپنے رب عزوجل کی طرف حوالہ کریں اور جیسے امام نوویؒ نے جواب سوال کر وہ ابن العربیؒ کے کہا کہ تکلم متہم فظلت اما لا کسبت الا یہ یعنی یہ اہمیت گنہگار کی جو اسے کمایا اسکے لیے ہر اور تم جو کمایا وہ تمہارے لیے ہر اور تم سے اسکی بوجھ نہوگی جو دوسے کرتے تھے یہی جواب ہم اس مقام پر دیدیں۔ قال المترجم یعنی یہی جواب کہ خاموشی چاہیے ہیں گفتگو نہ کرنا چاہیے شیخ امام ابن کثیرؒ نے اختیار کیا ہے جیسا کہ سابق میں بعض مقام پر لکھ چکا ہے اور یہی اس واسطے صرف لافظی قاری رحمہ نے اس بارہ میں البتہ کلام کیا ہے اور مانند حدیث ان ابی و ابابک فی النار پیش میں ہیں کلام کہ اندک بہتر ہے اور اس حدیث میں انما

احتمال کافی ہو کہ شاید یہ امر ابتدائے حال میں واقع ہوا ہو جب تک کہ آپ پر وحی نہیں ہوئی تھی واللہ تعالیٰ اعلم۔ بالکل اگر والدین حضرت رسالت پنا
صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایمان لانے کے زندہ کیے گئے تو ظاہر یہ ہوتا ہو کہ زمان فترت دلے مغفور نہیں ہیں ورنہ اجبار کی کیا ضرورت ہوتی اور یہ ایک
سوال ہمارے شیخ علامہ سیوطی رحمہ اللہ پر وارد ہو گا کہ اگر یہ کہا جاوے کہ ایمان دیدینا واسطے مغفرت کے نہیں بلکہ واسطے بنی مراتب کے تھا۔ اگر کوئی
کہے کہ اہل ایمان و اہل جنت کے آبار و انبیاء ان کے ساتھ لاحق کر دیے جاوینگے جب کہ داخل جنت ہوں اگرچہ اس مرتبہ کے لائق نہ ہوں تو مترجم کی
طرف سے جواب یہ ہے کہ انہیں یہ شرط آیت میں مذکور ہے کہ ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی ہو پس ایمان لانا اسوقت میں ہی واسطے ہو گا کہ الحاق ہو و اللہ تعالیٰ
شیخ امام ابن کثیر نے بعد تفسیر کر یہ کے آیات دیگر لکھا کہ ایسی آیات دلیل ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل نہ کرے گا مگر بعد اسکے کہ رسول اسکے
پاس پہنچ جاوے اور لکھا کہ ہمیں سے بعض حفاظ و علماء حدیث نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں تردد کیا ہے جہنم ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے
کہ جنت اور دوزخ نے باہم حجت کی احادیث یہاں تک کہ فرمایا سو جنت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے کسی ظلم نہیں فرماوے گا اور یہی دوزخ تو
اسکے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا وہ اُس میں ڈالے جاوینگے پھر وہ تین مرتبہ کی کہ اور کچھ زیادہ ہے حفاظ علماء نے کہا کہ دوسری مخلوق پیدا کیا جاتا تو
جنت کے لیے آیا ہو کیونکہ وہ دار الفضل ہے اور دوزخ تو دار العدل ہے اُس میں کوئی نہیں جائیگا مگر بعد اسکے کہ اُس پر حجت قائم ہو جاوے یعنی جدید
مخلوق پر بھی حجت قائم نہیں ہوتی ہے پھر کیونکہ جاوینگے۔ بالکل ان علماء حفاظ نے کہا کہ شاید یہ کلمہ راوی سے اُلٹ گیا ہے اس دلیل سے کہ
خود صحیحین میں ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جنت و دوزخ نے باہم حجت کی احادیث یہاں تک کہ کہا کہ پس دوزخ تو وہ نہ بھرنے کی یہاں تک کہ رکھے
اُس میں قدم پس اسوقت بھر جاوے گی اور بعض اسکا بعض کی طرف سمٹ جاوے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے کسی ظلم نہیں فرماوے گا اور یہی جنت
تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایک اور مخلوق پیدا فرماوے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ باقی رہا جس میں علماء رائے نے قدیم سے اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے
صغیر بنی میں مر گئے اور ان کے باپ کافر ہیں تو انکا کیا حکم ہے اس طرح جو جنوں مر یا کو نکاہا تھا یا اس قدر بوڑھا ہو گیا تھا کہ جو اس خطبہ ہو گئے تھے یا وہ
شخص جو زمانہ فترت میں مرا کہ اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو ان سب کا کیا حکم ہے۔ ان کے حال میں احادیث وارد ہوئی
ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلام ائمہ میں سے ایک فصل لمخص ذکر کرتا ہوں اور مترجم نے ان احادیث میں سے اکثر جو صحیح معلوم ہوئی ہیں جنت
اسناد لکھا ہے۔ حدیث اولیٰ امام احمد نے اسود بن سرج سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخص ہیں کہ قیامت کے
روز جنکی حجت مقبول ہوگی ایک ہر اچھے نہیں سنتا ہر اور دوسرا مداح حق اور تیسرا بوڑھا جسکے جو اس خطبہ ہوئے اور چوتھا جو شخص زمانہ
فترت میں مر گیا پس ہر تو یوں عرض کریگا کہ اے رب اسلام آیا اس حالت میں کہ میں کچھ نہیں سنتا تھا اور احمق کہیگا کہ اے رب اسلام آیا
اور میں اس حال میں تھا کہ لڑکے مجھے کنکریاں مارتے تھے اور بوڑھا کہیگا کہ اے رب اسلام آیا اس حال میں کہ مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ تھی اور جو فترت میں
مرا وہ کہیگا کہ اے رب میرے پاس تیرا کوئی رسول نہیں آیا پس اللہ تعالیٰ ان سب سے ہر ایک کا عہد لے گا کہ میرے فرمان کی اطاعت کریں پھر انکو حکم
بھیجے گا کہ دوزخ میں داخل ہو پس اُس پاک کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اگر اُس میں داخل ہوتے تو دوزخ ان پر ٹھنڈک مسلاتی ہو جاتی۔ امام
احمد نے اسی اسناد کے ساتھ قتادہ بن انس عن ابی رافع عن ابی ہریرہ مرفوع روایت کی جو حدیث اول کے مثل ہے صرف اننا فرق ہے کہ اخیر میں فرمایا کہ پھر
جو شخص نہیں سے جہنم میں داخل ہو گا وہ اُس پر ٹھنڈک مسلاتی ہوگی اور جو اُس میں داخل نہ ہو گا وہ دوزخ کی طرف کھینچا ڈالا جائیگا۔ اخیر جہنم بن ابی ہریرہ
وکنز الہی فی کتاب الاعتقاد و قال ہذا اسناد صحیح و رواہ حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن ابی رافع عن ابی ہریرہ بخوہ و اخیر جہنم بن ابی ہریرہ
مرفوع و رواہ عمر بن عبد اللہ بن طاووس عن ابی ہریرہ حدیث دوم۔ ابو داؤد الطیالسی نے کہا کہ حدیث ابی ہریرہ عن یزید بن ابان قال قلنا لانس

یعنی ہم نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اطفال مشرکین کے حق میں کیا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُنہیں
برائیاں نہیں ہیں کہ اُنکے سبب سے عذاب دیے جاویں اور نہ اُنکی نیکیاں ہیں کہ اُنکا ثواب دیا جاوے تو اہل جنت سے ہوں اقول حدیث اول
کے موافق اُنکا امتحان کر کے مطیع و عاصی معلوم کیا جاوے گا۔ حدیث سوم۔ امام ابویعلیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخص قیامت کے روز لائے جاوینگے مولود و معتدہ اور جو فترت میں مرا اور شیخ فانی پس ہر ایک انہیں سے اپنی حجت لاوے گا
پس رب عزوجل جہنم کے ایک ٹکڑے سے فرماوے گا کہ ظاہر ہوا اور اُن لوگوں سے فرماوے گا کہ میں اپنے بندوں کے پاس انہیں میں سے رسول بھیجتا تھا
اور تمھاری جانب میں خود رسول ہوں تم سب انہیں داخل ہو فرمایا کہ پھر جبکہ حق میں بخوبی لکھی ہو وہ کہیگا کہ اے رب ہم انہیں کہاں داخل ہوں ہم
اس سے تو بھاگتے تھے اور فرمایا کہ جبکہ حق میں سعادت لکھی ہو وہ کہیگا کہ اے رب ہم انہیں کہاں داخل ہوں فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے پاس انہیں میں سے رسول بھیجتا تھا
رسولوں کی اس سے زیادہ تکذیب و نافرمانی کرنے والے تھے پس دوسرے فریق کو جنت میں اور اول فریق کو دوزخ میں داخل فرماوے گا۔ ویکذا
رواہ الحافظ ابو بکر البزار رحمہ اللہ تعالیٰ مثلاً حدیث چہارم۔ حافظ ابویعلیٰ نے مسند میں برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے بچوں کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں اور مشرکوں کے بچوں کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنے
باپوں کے ساتھ ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُنکا دانا تر ہے۔ یہ حدیث برابر بن عازب نے حضرت ام المؤمنین عائشہ
سے بھی روایت کی۔ حدیث پنجم۔ امام ابو بکر البزار یعنی احمد بن عمرو بن عبد الخالق نے اپنی مسند میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان مسئلہ کو عظیم کر دیا فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جو لوگ زمانہ اسلام سے پہلے مر چکے ہیں وہ اپنے
گناہوں کو اپنی بیٹھوں پر لا دے ہوئے آوینگے اُنے انکار سوال فرماوے گا کہ عرض کریں گے کہ اے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں
بھیجا اور تیری طرف سے ہم پر کوئی حکم نہیں پہنچا اور اگر تو ہمارے پاس رسول بھیجتا تو ہم سب سے زیادہ تیرے مطیع ہوتے فرماوے گا کہ بتلاؤ اگر میں
تکو کوئی حکم دوں تو کیا تم میری اطاعت کرو گے وہ عرض کریں گے کہ ہاں پس حکم فرماوے گا کہ قصہ کہ جہنم کو جا کر انہیں داخل ہو پس جاوینگے
جب اُس سے نزدیک ہونگے تو اُنکے واسطے غیظ و کراہت آواز پاونگے پس اپنے رب عزوجل کی طرف واپس آوینگے پس کہیں گے کہ اے ہمارے
رب ہم کو اس سے محال دے یا ہم کو اس سے چھڑا دے تو فرمایا کہ کیا تم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اگر میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو تم میری
اطاعت کرو گے پس اُنے اس بات پر اُنکے عہد لیکر حکم فرماوے گا کہ قصہ کہ جہنم کو جا کر انہیں داخل ہو پس جاوینگے جب اسکو دیکھیں گے تو اس سے ڈر
اور واپس آوینگے اور کہیں گے کہ اے رب ہم اس سے ڈر گئے اور ہم کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انہیں داخل ہوں پس حکم فرماوے گا کہ اُنہیں اوندھے پھر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ انہیں اول مرتبہ داخل ہو جائے تو انہیں ٹھنڈک و سلامتی ہو جاتی۔ امام بزار نے کہا کہ میں اس روایت کا غیر معروف
ہے سوائے اس وجہ کے کہ نہیں روایت کیا ابوبارہ سے مگر عبادہ نے اور نہ عبادہ سے مگر ریحان بن سعید نے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے بعد اسکے لکھا کہ میں کہتا ہوں
کہ ریحان بن سعید کو ابن جہان نے ثقہ لوگوں میں ذکر کیا ہے اور یحییٰ بن معین و نسائی نے کہا کہ لا باس یعنی اسکا مضائقہ نہیں ہے اور ابو داؤد نے
اُن سے روایت نہیں کی اور ابو حاتم نے کہا کہ ریحان بن سعید شیخ ہے اسکی روایت میں مضائقہ نہیں ہے اسکی حدیث لکھی جاوے لیکن تنہا اسی کی حدیث سے
کوئی حجت نہیں ہو سکتی ہے حدیث ششم۔ امام محمد بن یحییٰ ذہبی نے اپنی اسناد سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ زمانہ فترت کا مرا ہوا اور معتوہ اور مولود اپنی حجت لاوے گا پس فترت کے زمانہ میں جو مر گیا وہ عرض کریگا کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں
آئی اور معتوہ کہیگا کہ اے رب تو نے میرے واسطے کچھ عقل نہیں دی کہ اس سے کچھ بھلائی یا بُرائی کو سمجھتا اور مولود کہیگا کہ اے رب میں نے عقل کا وقت ملے

نہیں پایا پس ان لوگوں کے واسطے جہنم سے آگ بلند کی جاوے گی اور اُن سے کہا جائیگا کہ امین داخل ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس امین وہ داخل ہو جائیگا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نیکی تھی اگر اعمال کرنے کی قدرت پاتا۔ اور داخل ہونے سے وہ باز رہیگا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بدی تھی اگر عمل کی قدرت پاتا پس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے میری نافرمانی کی تو بھلا تم کب مطیع ہوئے اگر میرے رسول تم پر آتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بھلا کب میرے رسولوں کے محبت پر مطیع ہوئے۔ قال لا یعرف من حدیث ابی سعید الا من طریقہ عن عبطہ رحمہ اللہ حدیث ششم ہذا ابن عمار و محمد بن المبارک الصوری نے اپنی اسانید سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لائے جاؤ گے قیامت کو وہ کہ جسکی عقل مسموم ہوئی اور وہ جو فطرت پر مراد اور وہ جو صنیر مراد پس مسموم عقل عرض کریگا کہ اگر تو مجھے عقل دیتا تو کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ سعید نہ ہوتا اور فطرت پر مرنے والے کا اور صنیر کا اسی کے مانند ذکر فرمایا پس اللہ تعالیٰ عرض فرمایا کہ میں تمکو ایک حکم دیتا ہوں تم میری اطاعت کرو گے پس یہ لوگ عرض کریں گے کہ ہاں پس حکم فرمایا کہ اچھا جا کر دوزخ میں داخل ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ امین داخل ہو جائے تو انکو کچھ ضرر نہ ہوتا اگر انہیں قاضی نکلیں گے تو یہ گمان کریں گے کہ جہنم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا سب کو ہلاک کر دیا پس نہایت تیزی سے بھاگ آویس گے پھر انکو دوبارہ حکم دیکھا پھر دوبارہ بھی یوں ہی واپس آویس گے تب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے میں جاننا تھا جو تم کرنے والے تھے میں نے تمکو اپنے علم پر پیدا کیا تھا اور میرے علم پر تم اپنے ٹھکانے جاؤ گے پھر انکو جہنم کو تار کر کے لے لی۔ حدیث ششم صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں جیسے چوپایہ اپنا بچہ پورے اعضا کا جنتا ہے بھلا تم امین کوئی کان کاٹا ہوا پائے ہو یعنی کفار اسلے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں اور ایک روایت میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو بچہ صنیر مگر کیا فرمایا کہ جو وہ کہنے والا تھا اسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور امام احمد نے اپنی اسناد سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوسی بن داؤد راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے صنیر بچہ جنت میں ہیں حضرت ابراہیم ؑ اسکی کفالت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان روایت کیا کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے اور دوسرے صحابی کی روایت سے یوں ہے کہ حنیف مسلمان پیدا کیے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کے حق میں جو حضرت اریہ قطیبہ کے بطن سے تھے اور دودھ پیتے انتقال کر گئے تھے ارشاد فرمایا کہ اُسکے واسطے جنت میں دودھ پلائی ہے اور بخاری کی روایت میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بعض فرزند کے حق میں جو آنحضرت صلعم سے انتقال کر گئے فرمایا کہ اُسکے واسطے جنت میں دودھ پلانے والیاں ہیں۔ حدیث ششم حافظ ابو بکر البرقانی نے اپنی کتاب متخرج علی البخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس لوگوں نے آواز سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور مشرکوں کی اولاد تو فرمایا کہ مشرکوں کی اولاد بھی طہرانی نے اپنی اسناد سے عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کو پوچھا تو فرمایا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہونگے حدیث دہم۔ امام احمد نے غسان بنت معاویہ کے چچا سے رضی اللہ عنہم روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون جنت میں ہیں فرمایا کہ نبی جنت میں اور شہید جنت میں اور مولود جنت میں اور جو لڑکی زندہ درگوشی گئی وہ جنت میں ہے۔ اقوال علماء بعض علماء اسی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اولاد مشرکین مع اُن لوگوں کے جو معتہ وغیرہ سے اُنکے حکم میں ہیں انہیں توقف کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے عمرہ بن حنبل کی حدیث صحیح بخاری کی وجہ سے جو تم کیا کہ وہ جنت میں ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں جو بہت اہل صحیح بخاری

میں ہر یون آیا ہو کہ پھر آپ ایک شیخ کے پاس گزرے اور اسکے گرد اطفال تھے پھر جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ ابراہیم ہیں اور انکے گرد یہ اطفال اور اسمٰئیل ہیں اور اولاد مشرکین ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ اولاد مشرکین تھے فرمایا کہ ان اولاد مشرکین بستر جم کہتا ہو کہ ہمیں یہ احتمال باقی ہو کہ شاید یہ اولاد مشرکین میں سے وہ ہوں جو سابق علم الہی میں اہل فطرت و اسلام سے تھے کہ اگر بڑے ہوتے تو ایمان لاتے اور بعض علماء نے یقین کر لیا کہ اولاد مشرکین دوزخ میں جاوے گئے کیونکہ حدیث میں آیا کہ دے اپنے آباء کے ساتھ ہونگے اور بعض علماء نے یہ اختیار کیا کہ عرصات قیامت میں انکا امتحان ہوگا جو اطاعت کریگا داخل جنت ہوگا اور علم الہی جو انکے حق میں سعید ہونے کا تھا وہ ظاہر ہو جائیگا اور جو نافرمانی کریگا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور سابق علم الہی انکے حق میں شقاوت کا ظاہر ہو جائیگا اس قول پر سب دلائل جمع ہو جاتے ہیں اور احادیث متقریہ میں جو باہم ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں یہ مضمون صریح آیا ہو اور اسی قول کو شیخ ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمہ اللہ نے اہل السنہ و الجماعۃ سے حکایت کیا اور اسی قول کی حافظ ابوبکر لہثی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتقاد میں تائید کی اور منصور قرار دیا اور اسی طرح دیگر علماء و فلاح و محققین نے اسی کو مذہب منصور ٹھہرایا ہو۔ شیخ ابو عمر بن عبدالبر النمیری نے احادیث امتحان سے جو اوپر گزری ہیں بعض کو ذکر کر کے کہا کہ اس باب کی احادیث امتحان چند ان قوی نہیں ہیں اور ان سے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی اور اہل العلم ان سے انکار کرتے ہیں اسوجہ سے کہ آخرت تو دار البزاء ہے وہ دار امتحان و ابتلا نہیں ہے پھر کوئی کراؤ آگ میں داخل ہونے کی تکلیف و بجائیگی اور یہ کسی مخلوق کی وسعت میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتا اگر اسی قدر جو انکی وسعت میں ہو۔ جواب اس قول کا یہ ہے کہ اس باب کی احادیث میں سے بعض تو صحیح ہیں چنانچہ بہت سے علماء رائے نے اسکی تفصیل فرمائی ہو اور بعض بمرتبہ حسن میں اور بعض البتہ ضعیف میں جنکو معجم حسن سے قوت حاصل ہو اور جب ایک ہی باب کی احادیث اس طرح باہم متصل و ایک دوسرے کے واسطے مؤید ہوں تو جو شخص انہیں نظر کرے اسکو حجت حاصل ہوگی اور یہ جو شیخ ابن عبدالبر نے کہا کہ آخرت دار البزاء ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ دار البزاء ہے مگر دخول جنت یا القاع جہنم سے پہلے عرصات قیامت میں مکلف ہونا کچھ دار البزاء ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جزاء تو یہی جنت یا جہنم ہے اور قبل اس جزاء کے ہر ایک کو پہنچنے کے کچھ منافی نہیں کہ عرصات میں مکلف کیے جاویں جیسا کہ شیخ ابوالحسن اشعری نے مذہب اہل السنہ و الجماعۃ سے حکایت کیا کہ اطفال کا امتحان ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود لآلئہ۔ اور صحاح وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز مومنین اپنے اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ ادا کریں گے اور منافق کو اسکی قدرت نہ ہوگی اور اسکی پٹھ مثل صفحہ واحدہ کے ایک طبق ہو جائیگی جبکہ سجدہ کا قصد کریگا اپنی گدی کے بل گر گیا۔ اور صحیحین میں اس شخص کے بیان میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جاوے یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عود و موافق لے گا کہ اس سے سوائے سوال نہ کریگا اور یہ کہی بار واقع ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ اے ابن آدم تو بڑا عمدہ شکر ہے پھر اسکو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیگا۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ علاوہ اسکے جس طرح ان لوگوں کو امتحان سے مکلف فرمایا وہ واسطے اظہار انکی جہنی صلاحیت و جبلت کے ہے تاکہ حقیقت علم الہی ظاہر ہو جاوے پھر اگر یہ حقیقی تکلیف نہ ہو تو بھی گنجائش ہے۔ قال شیخ ابن کثیر پھر یہ جو شیخ ابن عبدالبر نے کہا کہ کیونکہ انکو دخول جہنم کے واسطے مکلف کریگا کہ کسی کی وسعت میں نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ ایسے عقلی وہم سے حدیث کی صحت میں تردد نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کو پل صراط سے عبور کرنے کا حکم فرماوے گا حالانکہ وہ جہنم کا پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اور مومنین اس پر سے موافق اپنے اپنے اعمال کے ہاندر برق و بمانند ہوا و بانند اسپان نیز رفتار و شتران سریع السیر گذر جائیں گے اور انہیں سے بعضے پانوں سے تیز روندہ اور بعضے قدم روندہ ہونگے اور بعضے چوڑوں کے بل کھینکے اور بعضے انہیں سے خراش اٹھا کر اپنے منہ کے بل جہنم میں گرینگے پس یہ جو ان لوگوں کے حق میں وارد ہے وہ اس امتحان اطفال سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر ہے اور آگ میں جانا خارج از وسعت

تکلیفی نہیں ہو کہ سنت معروفہ میں وارد ہو کہ دجال کے ساتھ جنت و دوزخ ہوگی اور شارع علیہ السلام نے مومنوں کو جو اسکا زمانہ پاویں یہ حکم دیا کہ اس میں سے پین جبکہ وہ آگ دیکھتے ہوں کہ وہ انپر ٹھنڈک دے لگاتی ہوگا پس یہ بھی اسکی نظیر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے نفوس کو قتل کریں پس بعض نے بعض کو قتل کیا یہاں تک کہ مروی ہو کہ صبح سے دوپہر تک تشریف از قتل ہوئے پس انھوں نے اپنے باپ و بھائی کو قتل کیا اگرچہ وہ ایک ابر کے ستر رقیق میں تھے جو اللہ تعالیٰ نے انپر بھیجا تھا اور یہ ایک عقوبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انکو کورسالہ پرستی پر دیدی تھی پس یہ مشقت بھی نفس پر اس سے کسی طرح کم نہیں ہے جو بیان احادیث میں وارد ہوئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ فصل - جب یہ بات متقرر ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ علماء نے مشرکوں کی اولاد میں کئی قولوں پر اختلاف کیا ہے۔ قول اول یہ کہ وہ جنت میں ہیں اور حجت انکی حدیث عمرہ بن عبد ربیع رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلمان کی اولاد اور مشرکوں کی اولاد دیکھی۔ اور حدیث غسار کی اپنے چچا سے جو امام احمد نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ وددنی ابنتہ یعنی جو بچہ مارا جاوے وہ جنت میں ہے۔ پس یہ استلال تو صحیح ہے وہ احادیث عام ہیں یعنی ایسے بچوں کو بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اہل طاعت سے تھے اگر زندہ رہتے اور ایسے بچوں کو بھی جو علم الہی میں عاصی تھے اگر زندہ رہتے تو ممکن ہے کہ مراد دونوں قسم میں سے ہم اول ہوں اولاد مشرکین سے حضرت ابراہیم کے ساتھ فقط قسم اول کے بچے ہوں لیکن جو احادیث ہم نے امتحان کی ذکر کی ہیں وہ خاص ہیں تو عام کی تخصیص ان خاص سے ہوگی پس جن بچوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ وہ مطیع ہیں تو اسکی روح کو دوزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھتا ہے اور مسلمانوں کی اولاد بھی جو فترت پر مرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور مشرکوں کے جن بچوں کی نسبت وہ جانتا ہے کہ عاصی ہیں تو اسکا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور وہ قیامت میں دوزخ میں جاوینگے جیسا کہ احادیث الامتحان اسپر دلالت کرتی ہیں اور شیخ اشعری نے اسی کو اہل اسنہ وجماعہ سے نقل کیا ہے۔ پھر واضح ہو کہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مطلقاً اولاد مشرکین جنت میں ہیں انہیں پھر دو قول ہیں بعضے تو انکو جنت میں منتقل ٹھہراتے ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ اہل جنت کے خادم ہونگے جیسا کہ ابو داؤد الطیالسی کی حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے جو روایت علی بن زید اور وہ ضعیف ہے واللہ اعلم۔ قال المتخرج علی بن زید بن جبریل عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی قیس سے روایت کی کہ اسنے اگر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اولاد مشرکین کو پوچھا تو بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے تابع ہیں تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بغیر اعلیٰ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو وہ کہنے والے تھے ابو داؤد نے اسی کو حضرت ام المومنین سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کے بچوں کو پوچھا فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ ہیں پھر میں نے کہا کہ اور مشرکوں کے بچے فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ بلا اعلیٰ کیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو وہ کہنے والے تھے۔ امام احمد نے دوسری اسناد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ ام المومنین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے واسطے ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں جہنم میں انکا بلبلانا سمجھنے سناؤں اس اسناد میں ابو عقیل یحییٰ بن المتوکل راوی متروک ہے۔ اور عبد اللہ بن امام احمد نے اپنی اسناد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دو بچوں کو پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہیں پھر جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ پر کراہت دیکھی تو فرمایا کہ اگر تو انکے مکان دیکھنی تو ان دونوں سے دشمنی کرتی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ پھر آپ سے میرے فرزند تو فرمایا کہ مومنین و ان کی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین و انکی اولاد دوزخ میں ہیں پھر ٹہری

یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں ذریعہ ایمان سمجھا۔ ہم ذریعہ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اسکی اسناد میں محمد بن عثمان راوی مجہول الحال ہے اور اسکے شیخ زاذان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں پایا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی اسے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائرہ دمودہ جہنم میں ہے پھر شیخ نے کہا کہ مجھ سے بھی حدیث کی علقہ نے ابو وائل سے اُسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور جماعت نے اسکو ابن ابی ہند کی روایت شیخ سے اُسے علقہ سے اُسے سلطہ بن قیس سے روایت کی کہ سلطہ بن قیس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہماری ان زبانہ جاہلیت میں مگرئی اور وہ ہمان کی ضیافت کرتی اور قرابت نانے کو لائے رہی گرائے جاہلیت میں ہماری ایک بہن کو جو بلوغ کو نہ پہنچی تھی زندہ درگور کر کے مار ڈالا تھا تو فرمایا کہ دائرہ دمودہ دونوں دوزخ میں ہیں مگر آنکہ دائرہ کو سلام زمانہ مجاوس پس وہ اسلام لاوے۔ ہذا اسناد حسن۔ قول سوم یہ کہ اُنکے بارہ میں توقف کیا جاوے اور ان کو کون کا اعتماد حدیث کے قول اللہ اعلم ہا کاناو عالمین۔ پر ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ اعلم ہا کاناو عالمین یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دے کرنے والے تھے۔ ایسا ہی صحیحین میں ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوع مروی ہے بعض علماء نے انکو اہل اعراف سے قرار دیا ہے لیکن اس قول کا مرجع یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں ہیں کیونکہ اعراف کوئی جگہ قرار نہیں ہے اعراف والے انجام کار جنت کو جاوے گئے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکی تفسیر کی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فصل اور جانا چاہیے کہ یہ اختلاف جو مذکور ہوا فقط مشرکوں کی اولاد صغیر میں مخصوص ہے اور رہے مومنوں کے بچے تو انکے جتنی ہونے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے جیسا کہ قاضی ابوبعلی بن الفراء حنبلی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اطفال مومنین میں کوئی اختلاف اس بات میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ اہل جنت سے ہیں اور یہی لوگوں میں مشہور ہے اور اسی پر ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ یقین کرتے ہیں لیکن شیخ ابو عمر بن عبد البر نے بعض علماء سے اس بارہ میں توقف نقل کیا ہے اور یہ کہ اطفال سب خواہ مشرکوں کے ہوں یا مومنوں کے ہوں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں داخل ہیں اور ابن عبد البر نے کہا کہ ایک جماعت اہل الفقہ و احادیث میں سے اسی طرف گئے ہیں اور انھیں میں سے حماد بن زید و حماد بن سلطہ و ابن المبارک و اسحق بن راہویہ وغیرہم ہیں اور کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو موطا میں احادیث در باب تقدیر وارد کی ہیں اُن سے لگا ہوا قول ہے اور اسی قول پر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارہ میں کوئی صریح قول مروی نہیں ہے لیکن اُنکے اصحاب میں سے متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اطفال جنت میں ہیں اور فقط مشرکوں کے اطفال داخل مشیت الہی ہیں۔ یہاں تک شیخ ابن عبد البر کا قول ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کر کے فرمایا کہ اسی کے مانند شیخ ابو عبد اللہ قرطبی نے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول غریب ہے یعنی یہ قول منقول ہے اور ان لوگوں نے اس بارہ میں حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلائے گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ طوبی لہ وہ جنت کے عصافیر میں سے ایک عصفور تھا اُسے کچھ بدی نہیں کی اور نہ انکا وقت پایا تو آپ نے فرمایا کہ یا اسکے سوا سے اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کے پشت میں ہیں اور دوزخ کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کی پشت میں ہیں۔ رواہ مسلم و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی یعنی جنت و دوزخ کے لوگ کچھ اعمال پر نہیں بلکہ پشت پدر میں جو جنتی ہے اُسکا نطفہ ہی اہل جنت کا ہے و بطرح دوزخی جب نطفہ دوزخی ہے شیخ نے کہا کہ چونکہ اس مسئلہ میں کلام کرنا دلائل صحیحہ جیدہ کا محتاج ہے اور کبھی ہمیں ایسا شخص کلام کرتا ہے جسکے پاس شارع کی طرف سے علم نہیں ہے سوچو سے ایک جماعت علماء نے اسین گفتگو کرنے کو کہ وہ جانا ہے چنانچہ یہی ابن عباس نے قائم بن حماد اور محمد بن احنفہ وغیرہم سے مروی ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی

ابن ابی ہند نے کہا کہ میں نے اسکو اپنے پاس سے روایت کیا ہے

کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اُمت کا معاملہ برابر ٹھیک رہیگا جب تک وہ اطفال میں اور تقدیر میں گفتگو نہ کریں گے۔ ابن حبان نے کہا کہ اطفال سے مشرکوں کے اطفال مراد ہیں اور اس طرح اسکو ابوبکر بنی ہاشم نے روایت کیا ہے اور ایک جماعت نے اسکو ابن عباس سے موقوف روایت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بالدارون و اہل دولت کے فساد و ظالموں کے ظلم سے بربادی کو فرمایا۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنَادٍ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۚ وَكَمْ أَوْرَثْنَا مِمَّنْ ذُرِّيَّتُهُ مُنَادٍ فِيهَا فَمَنْ يَعْبُدُ مَوْلَاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُنَادِ بِهِمْ رَبُّهُ قَتْلًا ۚ وَكَفَىٰ بِنُوحٍ ذُنُوبًا كَثِيرًا وَلَهُ الْكُفْرُ الْأَوَّلُ

اگرچہ ہم نے چاہا کہ برباد کریں کسی شہر کو۔ حکم دیا اسکے آلودگوں کو سو انھوں نے مین فتن کیا پس ٹھیک ہو گیا اس پر قل سو ہم نے اسکو پورا تباہ کر دیا اور کئی اہل کفر و ایمان القرون من بعد نوح و کفٰی بِنُوحٍ ذُنُوبًا کَثِيرًا وَ لَهُ الْکُفْرُ الْأَوَّلُ

کھادیں ہم نے سنگتیں نوح سے پیچھے اور پس پورا برباد اپنے بندوں کے گناہ جانتا دیکھتا

جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کی طرف اشارہ کیا تو اسکے اسباب بیان کیے اور بتلادیا کہ یہ اسکی تقدیر سے ہے اور وہ علم قدیم ہے فقال تعالیٰ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنَادٍ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۚ

اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی قریہ کو دنیاوی زندگی کافی میں اچھی طرح زندہ رکھیں اور آخرت میں عروج دین تو وہاں کے لوگوں کے دلوں میں حکم کی فرمانبرداری اور رسولوں کی پیروی ڈالتے ہیں اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ - اَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً کسی قریہ کو ہلاک کریں یعنی آئندہ زمانہ میں - اَمَرْنَا مُنَادٍ فِيهَا تو حکم دیتے ہیں یعنی اپنی قدرت نامہ سے جسکے زیر حکم تمام مخلوق ہے ہم حکم دیتے ہیں اس گاؤں کے متفرقین کو اور یہ حکم تقدیری ہے اور اکثروں نے کہا کہ رسول کی زبان پر ہم حکم دیتے ہیں اسکے متفرقین کو کہ اچھے کام و طاعات کریں - فَفَسَقُوا فِيهَا پھر اسے لوگ فسق کرتے ہیں یعنی فرمانبرداری سے باہر ہو جاتے اور باہم ظلم و ایذا دہی و ضعیفوں پر زور آوری کرتے ہیں یہی معنی ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیے اور یہی قول سعید بن جبیر کا ہے جو مترجم نے ستم - اور یہاں ایک قرأت مشہورہ میں امرنا متشد بدیم و لہذا شیخ ابن جریر نے کہا کہ محفل ہے کہ اسکے معنی یہ ہوں کہ ہم نے متفرقین کو انہر امیر بنا دیا - علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ امرنا متفرقین یعنی ہم نے اسکے شریروں کو وہاں کے لوگوں پر مسلط کیا پس انھوں نے نافرمانیاں کیں جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب سے ہلاک کیا مگر ہم کہتا ہے کہ وہاں کے غریبوں کی خطایہ ہوئی کہ انھوں نے شریروں کی اتباع اور انکی محبت کی اور اگر وہ لوگ ظلم سے اور امراء کے افعال سے نفرت کرتے تو اسے محفوظ رہتے صاحب کثافت نے کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو بدکاری کا حکم دیتا ہے تب اسے بدکاری کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ کلام مجازی ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہر اسودگیوں کے دروازے اور راحتوں کے سامان کھول دیتا ہے تو اسی حالت میں اسے کشتی بھارت کرتے ہیں اور لکھا کہ دلیل ظاہر لفظ کی یہ ہے کہ مامور اسی واسطے حذف ہوا ہے کہ فسقوا اس پر دلالت کرتا ہے یعنی حکم دیا فسق کا پس انھوں نے فسق کیا چنانچہ بولتے ہیں کہ امرتہ فقام و امرتہ فقام یعنی میں نے اسکو حکم دیا پس وہ کھڑا ہو گیا یا حکم دیا تو پڑھنے لگا پس مامور بہ حذف کیا یعنی میں نے حکم دیا کہ پڑھے وہ پڑھنے لگا یا حکم دیا کہ کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہو گیا اسی طور پر یہاں ہے کہ حکم دیا فسق کا تو انھوں نے فسق کیا اور یہ اعتراض نہ کیا جاوے کہ امرتہ فصافی - یعنی میں نے اسکو حکم دیا تو اسے میری نافرمانی کی - کیونکہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے اسکو معصیت کا حکم دیا اسے نافرمانی کی بوجہ اسکے کہ معصیت منافی امر ہے تو حکم سے مامور بہ معصیت قرار دینا مخالف ہوگا اس ضرورت کی وجہ سے ہم نے ظاہر مفہوم کو ترک کیا انتہی کلام مترجم امام رازی نے کہا کہ یہاں اعتراض باقی ہے اس واسطے کہ جیسے قولہ امرتہ فصافی میں دلالت ہے کہ مامور بہ سوائے معصیت کے دوسری چیز ہو بوجہ اسکے کہ معصیت منافی امر ہے اسی طرح قولہ امرنا متفرقینا فسقوا فیہا میں دلالت ہے کہ مامور بہ سوائے فسق کے دوسری چیز ہو پس لازم ہوا کہ اس کلام میں دلیل ہو کہ مامور بہ فسق نہیں ہے مگر اس میں لکھا کہ یہ کلام اگر ارازی کا بہت ظاہر ہے اور معلوم نہیں کہ صاحب کثافت نے کیوں اصرار کیا

کہ امور یہ بیان فق ہو باوجود کہ اس کا فساد ظاہر ہو پس ثابت ہو کہ صحیح معنی اس مقام پر وہ ہیں جو سب نے ذکر کیے کہ امرنا مترفہا یعنی ہم نے رسولوں کی زبانی اُسکے اربابِ نعمت کو طاعات و شکر گزاری کا حکم دیا۔ فسقوا فیہا۔ مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور فسق کیا۔ فسق علیہا القول پس ٹھیک ہو گیا اس قریہ پر قول یعنی وہ قول جو ہم نے انکو رسولوں کی زبانی نافرمانوں کے عذاب کا پہنچایا تھا۔ فَمَنْ مِّنْهُمْ لَا يَتَذَكَّرْ لِمَا نَزَّلْنَا بِهِ مِنَ الذِّكْرِ ہاں کہ اس قریہ کو پورا ہلاک کرنا۔ ملک خراب و برباد ہو گیا۔ سراج میں کہا کہ مترفین اربابِ نعمت کو اس واسطے خاص کیا کہ انہیں حماقت جلد اثر کرتی ہے اور اس لیے کہ اور لوگ اُسکے تابع ہو جاتے ہیں۔ اقول دوسری قراوت پر کہ امیر بنا دیا اُسکے سربروں کو۔ یعنی ہیں کہ غزبانے امرار کو اپنا سردار بنالیا اور امرار کی بدکاریوں میں شریک رہے جیسا کہ ابن عباسؓ سے علی بن ابی طلحہ کی روایت گزری اور وی قول ابو العالیہ و مجاہد و ربیع بن انس کا ہے۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ عوفی نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ امرنا مترفہا یعنی کثرت سے کر دیا ہم نے اُنکی تعداد کو یہی قول عکرمہ و حسن و قتادہ و ضحاک کا ہو اور یہی مالکؒ نے زہری سے روایت کیا۔ اور بعض نے امرنا کے معنی کثرت کا کہنے کو حدیث سے لیا ہے جسکو امام احمدؒ نے اور خطیب نے لکھا کہ طبرانی نے سوید بن ہبیرہ سے مرفوع روایت کیا کہ خیر المال مرۃ موروۃ او سکتہ بالورۃ۔ یعنی بہتر مال مرہ مرہ مامورہ یعنی کثیر النسل اور بہت جننے والی ہے اور لد سے ہوئے خرا کا کنجان راستہ ہے سراج میں لکھا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے اس معاملہ کو حقیر دیکھتا ہوں یعنی حالت حقارت میں قلیل ہے آپ نے فرمایا۔ انہ سیامر یعنی عنقریب وہ کثیر ہو جائیگا مراد یہ کہ امر بخیر کثرت ان دونوں حدیث میں آیا ہے اسی طرح آیت کریمہ میں بھی امرنا بمعنی کثرتا ہے۔ بالجملہ جب فاسق کثرت سے ہو جاتے ہیں تو یہ دلیل ہلاکت ہے اور سراج میں لایا کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہرائے ہوئے فرماتے تھے کہ لا آله الا اللہ ویل للعرب من شر قدر قرب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سواے کوئی اور معبود قادر نہیں ہے مگر خرابی عرب کی ایک ایسے شرسے جو قریب ہو گیا ہر فتح الیوم من روم یا جوج و یا جوج مثل ہذہ۔ آج کے روز کشادہ کر دیا گیا دیوار یا جوج و یا جوج سے اس قدر۔ یعنی ابہام داسکے پاس والی اُننگلی سے حلقہ بنا کر تپلایا۔ زینب فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بار رسول اللہ کیا ہم لوگ ہلاک کیے جاویں گے درحالیہ کہ ہم میں اہل صلاح بھی موجود ہوں فرمایا کہ ہاں جب جنت کثرت سے ہو جاوے۔ علمائے کہا کہ جنت۔ زنا کار اور بعض نے کہا کہ خود زنا کاری اور بعض نے کہا کہ فسق و کفر اھککنا من القرون و من بعدک فوج ہاں بہت سے ہلاک کیے ہم نے قرون بعد زمانہ نوح کے۔ یعنی ہم نے اپنی عظمت سے بہت سے قرون جو رسولوں کے جھٹلانے والے تھے بعد نوح کے انکو ہلاک کر دیا جیسے عاد و ثمود۔ مترجم کتاب ہے کہ بنو اسرائیل کے فساد و کفر و اُن کی ہلاکت سے یہاں تک مناسبت ہے اور انہ بنو اسرائیل کے بہت سے قرون فاسقہ ہلاک ہوئے ہیں اور سراج میں خطیب نے انہ شیخ ابن کثیرؒ وغیرہ کے لکھا کہ اس سے کفار کہ کو تمہید ہے۔ شیخ نے لکھا کہ کفار کہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ اُنکو اپنی عظمت و صولت سے ڈراتا ہے کہ ہم نے رسولوں کے جھٹلانے والے بہت سی امتوں کو جو بعد نوح کے ہوئے ہلاک کر دیا۔ آمین دلالت ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو امتیں تھیں وہ مسلمان گزری ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ آدم و نوحؑ کے درمیان دس قرون تھے اور سب لوگ اسلام پر گزرے ہیں مراد یہاں یہ ہے کہ تم اے جھٹلانے والے قریش کچھ ان قرون سے جو نوح کے بعد ہلاک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کرم نہیں ہو جاتا کہ تم نے اشرف الرسل و اکرم المخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو تم عقوبت کے واسطے زیادہ لائق ہو۔ و کفی بوجہک بنو نوب عبادہ خبیثہ و کذبہ و کفرہ یعنی تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ جاننے کو اور دیکھنے کو یعنی وہ خوب دانا اور بینا ہے۔ اور مراد صیغہ مبالغہ سے یہاں مبالغہ نہیں بلکہ ارشاد اس امر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی خیر و بصیر نہیں ہے بلکہ وہی خیر و بصیر ہے کسی دوسرے میں یہ معنی

محقق نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہو سراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے پس ہم لوگ اکثر کسی کو صالح و نیکو کار جانتے ہو پھر آخر کار اس کا انجام اسکے برخلاف ٹھہرتا ہو اور کبھی دیکھتے ہو کہ آدمی بہت عبادت میں ہو جب تنہا ہوتا ہو تو بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہو نفوذِ بالمدن ذلک - واضح ہو کہ قرن سے بہان مراد آئین ہیں جو اس زمانہ میں گذرین اور دراصل قرن ایک مقدار زمانہ کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سراج میں لایا کہ عبداللہ بن ابی ادنیٰ نے فرمایا کہ ایک قرن ایک صد و ست سال ہے اور بعض نے کہا کہ سو برس اور محمد بن القاسم نے عبداللہ بن بشر المازنی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا اور فرمایا کہ یہ لڑکا ایک قرن زندہ رہے گا۔ محمد بن القاسم نے کہا کہ ہم لوگ برابر شمار کرتے رہے یہاں تک کہ سو برس پورے ہوئے پھر مرے۔ مگر یہی رح نے کہا کہ ایک قرن اتنی برس کا ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ چالیس برس کا ہوتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اظہر ہے کہ قرن سو برس کا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فی العرائس قولہ تعالیٰ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفہا ففسقوا فیما نحن علیہا القول - اشارہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو خراب فرمانا چاہتا ہے تو اپنے اولیاء بندوں کو اٹھا لیتا ہے یعنی انکو قفس کر لیتا ہے اور اُس میں اعدا کو چھوڑ دیتا ہے پس جب اُس میں سے اہلِ صِدق جاتے رہتے ہیں جنگی دعار سے اللہ تعالیٰ عذاب دور کرتا ہے اور اُن کی برکت سے بلائیں دور کرتا ہے تو پھر اسکے بعد اللہ تعالیٰ کا قول حق اُنکے عذاب و ہلاکت کا آجاتا ہے اس طرح اس میں اشارت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرید کے دل کو خراب و برباد کرنا چاہتا ہے تو اُسکے دل پر خواہشِ نفسانی کے اور شیاطین کے لشکر مسلط فرمانا ہے یہاں تک کہ یہ سب اُسکے قلب کی سرزمین میں پھرتے ہیں اور اُسکو شہوات کے تیز رو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالتے ہیں اور طبعیت کی خواہشیں نفس کے خطرات اُس پر جم جاتے ہیں۔ بعض نے آیت کریمہ کے معنی میں کہا کہ نیک بندے جاتے رہتے ہیں اور بدکار سر پر لوگ غالب ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں سے بدکاری کی نفرت نکال ڈالتا ہے تو ایسے وقت میں خلوق کی نسبت ہلاک ہونے کا خیال خوف رکھو۔ اقول یعنی بدکاریوں کو جب تک لوگ بُرے سمجھیں اور اس سے نفرت کریں تب تک ادنیٰ مرتبہ باقی ہے ورنہ بہتر ہے کہ سب لوگ بدکاریاں بڑی سمجھ کر ہر ایک شخص کو جس کو بدکاری پر دیکھیں منع کریں اور باہم ایک دوسرے کو راستی پر دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خواہش سے بدکاری و انجامِ خواری پر تنبیہ کی

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ مِنْ نَرِيقٍ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَوْمَاتٍ حَوْرًا
جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر - شباب دے چکے ہم اُنکو ہی میں جتنا چاہیں جسکو چاہیں پھر ٹھہرایا ہونے اسکے واسطے دوزخ کو چھڑکا اُس میں بُرا سُکر - ڈھکلا جا کر
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۚ وَلَا تِلْكَ هُمُ
اور جس نے چاہا پچھلا گھر - اور دوزخ کی اسکے واسطے جو بُرا دوزخ میں ہے سو ایسوں کے دوزخ - نیک لگی ہو ہر ایک کو ہم پہنچاتے جائیں اُنکو
وَهُوَ لَا يَمُنُّ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَٰكِنَّ الْآخِرَةَ
اور اُنکو - نیرے رب کی بخشش میں سے اور نیرے رب کی بخشش کی زمین گہری دیکھ کیا بڑھایا ہونے ایک کو ایک سے اور کچھ گہری
اَكْبَرُ رَجَحَتِ وَالْأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۚ

تو اور بڑے درجہ میں اور بڑی بڑائی

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ یعنی جو شخص خواہش کرتا ہے دارِ عاجلہ دنیا کو۔ اس طرح کہ اسی پر اپنی ہمت کو مقصور رکھتا ہے باین طور کہ اُس کو

آخرت کا یقین ہی نہیں ہو پس وہ خالی دنیا کو چاہتا ہے تو یَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ عَجَلَت سے دیتے ہیں ہم اسکو عاجلہ دنیا میں سے جو ہم چاہتے ہیں یعنی دنیاوی منافع اسکو حاصل کر دیتے ہیں مگر اسی قدر جتنے ہم چاہیں اور یَسْتَنْزِلُ اُس شخص کے لیے جسکو ہم چاہیں بسرلج میں لکھا کہ پس دنیاوی ہمت پر قصر کرنے والوں کے واسطے ایک یہ قید ہے کہ جسکو ہم چاہیں گے دینگے اور دوم یہ کہ جو کچھ ہم چاہیں گے دینگے اسی واسطے تو اکثر کافروں و منافقوں کو دکھاتا ہے کہ جو کچھ چاہتے ہیں اپنے دل میں آرزو میں لیتے ہیں مگر دیا وہی جانا ہے جو مقرر ہے پس بعض اذہم ملتے ہیں اور بہتوں کو دکھو کہ یہی بعض چاہتے ہیں مگر اس سے بھی محروم رہتے ہیں تو ان پر دنیا میں بخاری اور آخرت میں خواری دونوں جمع ہو جانی ہیں بعض نے کہا کہ یہ آیت منافقوں کے حق میں ہے کہ وہ دکھلانے کے واسطے مسلمانوں کے ساتھ نماز و قرآن پڑھتے اور غرض اُن کی فقط تو حصول غنیمت تھی مگر جو کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ جو دنیا چاہتے ہیں والوں میں سے ہیں دنیا میں یہ منافع پاتے ہیں مگر وہ زمین میں اکثر لوگوں کا آرام چاہتے ہیں مگر اسکے عوض اپنے واسطے دنیاوی منفعت کے طالب ہیں اور بعض لوگ اپنی منفعت چاہتے ہیں مگر لوگوں کی تکلیف و خرابی کے ساتھ تو محروم رہتے ہیں غرض کہ دنیا میں دو قسم ہیں ایک مے جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے منکر ہیں اور دوم وہ جو آخرت یقین کرتے ہیں پس جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے منکر ہیں ان میں ہر طرح خواری ہو کہ دنیا میں سے جسکو اللہ تعالیٰ چاہے اور جس قدر چاہے دنیا کی منفعت دیدے اور وہ بھی بعد چند روز کے فنا ہو۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَخْرُجُ مِنْهَا اُس کے واسطے جہنم کر دی ہے یعنی آخرت کے بدلے اُسے دنیا چاہی تھی تو آخرت میں اُس کا ٹھکانا جہنم ہو۔ يَصْلَاهَا اُس میں داخل ہو گا مَن مَّوْتًا اور حالیکہ مذمت کیا ہوا ہو گا۔ مَن حُودًا ملعون مطرود ہو گا۔ حدیث میں ہو کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عالم و معلم کے پس سوائے با دالہی و عالم و معلم کے کہ وہ آخرت کے امور میں باقی جس نے دنیا چاہی تھی وہ ملعون مطرود ہو گا جو جہنم میں گیا کیونکہ آخرت میں اُس کے واسطے یہی ٹھکانا ہو گا۔ ہر قسم دوم جو آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے تین شرطیں ذکر فرمائیں اول قوله وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ اور جس نے چاہی آخرت۔ پس آخرت چاہنے والے پر لازم ہو کہ اول نیت آخرت کی درست کرے کیونکہ اسے نیک کا گیا مگر نیت ثواب کی نہ کی تو یہ کام بیکار کیا اُسکو نفع نہ ہو گا کیونکہ حدیث میں ہو کہ الاعمال بالنیات یعنی کاموں کا مدار نیتوں پر ہے یعنی جس کام کو جس نیت سے کرے اسی کی نیت پر ثواب یا عذاب ہو گا یہاں تک کہ جس نے دکھلانے کو نماز پڑھی اُسکو بچائے ثواب کے ریاکاری کا عذاب ہو۔ دوسری شرط قوله تَعَالَىٰ وَتَعَالَىٰ لَهَا سَعْيُهَا اور سعی کی آخرت کے لیے جس طرح اسکی سعی کرنی چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طریقہ بتلایا ہو یا خود کیا ہو یا فرمایا ہو انکی پیروی کی۔ بسرلج میں لایا ہو کہ اس سے ظاہر ہو کہ جس فعل سے آخرت چاہتا ہو وہ جب ہی آخرت کے لیے ہو گا کہ وہ کام انکی طاعتات میں سے ہو یعنی مثلاً اپنی طرف سے ایک کام کو تجویز کر کے آخرت کے لیے نہ بناوے کیونکہ وہ بدعت مذموم ہو گا یا ممنوع شرعی نہ ہو بلکہ مباح ہو اور لکھا کہ گمراہ لوگ اپنی جمالت سے تقرب کا قصد کرتے اپنی رے کے افعال سے اس طرح کہ بتوں کی عبادت کرتے اور اپنی رے سے اُسکے اچھے ہونے کی کئی تاویل کرتے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت بزرگ و پاک ہو ہم میں سے کسی کو یہ قدرت کہاں ہو کہ اسکی بندگی و خدمت ظاہر کر سکیں لیکن یہ ہو سکتا ہو کہ ہم کسی ایسے مخلوق کی پرستش کریں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہو مثلاً کسی ستارہ کی یا فرشتہ کی یا مقرب بندے کی اور یہ غلطی سخت ہو دوم یہ کہ انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ مورتیں انبیاء و اولیاء کی بنائی ہیں اور انکی عبادت سے یہ عقیدہ ہو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش ہو کہ ہماری سفارش کریں گے اور یہ طریقہ بھی فاسد ہو اس سے انکو سوائے عذاب کے کچھ فائدہ نہیں ہو سوم یہ کہ ہندوستان میں ہندو لوگ بھی اپنی جان فرمان کرتے ہیں اور وہی پر پھینکے گھاتے ہیں اور کبھی جل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ سب باطل مذموم طریقہ ہو اور یہی حال نصرانی و دیگر باطل مذاہب کا ہو کہ اس سے انکو کچھ حاصل نہیں ہے

سوا سے دنیا کے انکا مقصود کچھ نہیں اور حدیث امام احمد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا اسکا گھر ہے جہاں گھر نہیں اور اسکا مال ہے جسکے واسطے مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کرنا ہے جسکو عقل نہیں ہے۔ بالکل آخرت طلب کرنے والے کو لازم ہے کہ نیت ٹھیک کرے اور جو طریقہ اُسکے لیے کوشش کا ہے وہ اختیار کرے۔ شرط سوم یہ کہ وہ مؤمنین درجہ ایکہ وہ مؤمن ہو یعنی نیت و عمل کے وقت وہ یقین رکھنے والا ایماندار ہو کیونکہ نیک کام کے ثمر ثواب ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو اگر نہ ہو گا تو ثواب بھی نہ ہو گا بعض متقدمین سے سراج میں لایا کہ اُنھوں نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ جبکہ اس تین تین باتیں نہ ہوں اُسکے اعمال بیفائدہ ہیں ایمان ثابت اور نیت صادق اور عمل جو طریقہ صواب پر ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ حدیث صحیح امام مسلم وغیرہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اسلام آئے پہلے جنھوں نے صدقہ و صلہ رحم وغیرہ کے مانند نیک کام کیے تھے پھر دس اسلام لائے اور نیک کام کیے تو انکو اپنے پہلے نیک کاموں کا بھی ثواب ملے گا۔ حالانکہ اُسوقت اُنہیں کوئی شرط نہ تھی تو جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ فترت کا تھا اور جبہ زمانہ اسلام میں مسلمان ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے آدمی سے وہ فعل سرزد ہوئے ہیں اور زمانہ فترت کے لوگوں کا حکم عقرب مذکور ہو چکا ہے پس وہ اعمال مگر ثواب بطور مخصوص ہیں حتیٰ کہ اگر وہ زمانہ اسلام پا کر اسلام نہ لانا تو مایوس ہو تا اور کچھ ثواب نہ تھا با یون کہا جاوے کہ یہ ایک فضل اللہ تعالیٰ کا اُس شخص کے لیے ہے جو زمانہ اسلام میں مطیع ہوا۔ بالکل اب اتفاق ہے کہ اعمال نیک کے ثمر ثواب ہونے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں جو لوگ ان شرطوں پر عمل کریں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا پس ایسے بلند بہت لوگ جنھوں نے ان شرطوں پر عمل کیا تو ان کی سچی مشکور ہے یعنی مقبول ہے اس پر انکو ثواب ملے گا خواہ دس گونہ یا سات سو گونہ یا بیشتر بقدر اللہ تعالیٰ چاہے موافق اُسکے خلوص کے اور سراج میں لایا کہ باوجود اس ثواب کے بعض کے لیے ابواب دنیا بھی کشادہ کر دیے جاتے ہیں جیسے در او دوسلیمان علیہما السلام اور ایسے لوگ دنیاوی احوال میں بھی موافق رضائے الٰہی کے کام کرتے ہیں۔ اور بعض سے دنیا دور کر دی جاتی ہے کہ یہ اُسکی کرامت کے لیے ہوتا ہے کہ بنا اوقات فقر اُسکے لیے بہتر ہوتا ہے پس حاصل یہ ہے کہ اگر ولی کے نزدیک دنیا موجود ہو تو اُس سے اُسکی بزرگی نہیں اور اگر نہ ہو تو اس سے اُسکی حقارت نہیں بلکہ بزرگی و بے بزرگی تو اعمال ہونے اور نہ ہونے پر ہے تبلیس سراج میں لایا کہ جس نے کوئی فعل کیا پس یا تو اُسے اس فعل سے دنیاوی بھلائی حاصل کر لیا قصداً اور یا اُس سے آخرت کی بھلائی کا قصد کیا یا ان دونوں کا قصد کیا یا اُنہیں سے کسی کا قصد نہ کیا پس اگر اُس نے فقط دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا یا فقط آخرت حاصل کرنے کا قصد کیا تو ان دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہی قسم سوم کہ عمل سے دنیا و آخرت دونوں مقصود ہیں تو اسکی پھر تین نہیں ہیں ایک یہ کہ طلب آخرت راجح ہو۔ دوم یہ کہ طلب آخرت مرجوح ہو۔ سوم یہ کہ دونوں خواہشیں برابر ہوں۔ پس اگر طلب آخرت راجح ہو تو بھلائیہ عمل مقبول ہو گا یا نہیں تو اس میں دور اسے ہیں ایک یہ کہ مقبول ہو گا کیونکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ انا غنی الشکر کا عن الشکر من عمل علّا ان شرک فیہ می غیر ی ترکہ و شرک یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ساجیہوں میں سے میں بالکل بے پرواہ ہوں تو جس کسی نے کوئی کام کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا تو میں اُسکو اُسکے شریک کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا یا تو مستقل اُنکے لیے اس کام کرنے کا باعث و داعی ہو گا یا نہ ہو گا پس الاول ہو تو ممکن نہیں کہ پھر دوسری کسی خواہش کو اس کام کے ہونے میں دخل ہو سکے کیونکہ جو حکم کسی سبب کامل کی جانب منسوب ہوا تو پھر اس کامل سبب میں کوئی جزو ناقص نہیں ہے کہ دوسرے سبب سے پورا کیا جاوے تو ممکن نہیں کہ دوسری چیز کو اُن میں دخل ہو اور اگر باعث فقط رضوان الٰہی ہو بلکہ اگر کچھ بھی ہو تو اس فعل کا باعث یہ مجموعہ ہوا اور یہ مجموعہ فقط خواہش رضائے الٰہی عزوجل نہیں ہے کیونکہ جو چیز دو چیزوں سے ملی ہوئی مجموعہ ہو وہ ان دونوں

میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو واجب ہوا کہ جس فعل میں رضا آئی راجح و دنیا دونوں کی خواہش شامل ہو اس سے رضا آئی کا ثواب نہیں ہو سکتا یہ تو ایک رائے مذکور ہوئی اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مقبول ہوگا کیونکہ طلب آخرت جب راجح ٹھہری دنیا پر تو جقدر دنیا کی خواہش ہو اسکے مثل رضا آئی کی خواہش تو برابر ہوگئی اور بانی کسی قدر فقط رضا آئی کی خواہش رہی تو اس سے یہ فعل مقبول ہونا چاہیئے اور جس صورت میں کہ فعل کا باعث طلب دنیا و رضا آئی دونوں برابر ہوں تو علمائے اتفاق کیا ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے کہ خالی دنیا کی خواہش ہونے سے یہ خواہش جو آدمی آخرت کی ہے بہتر ہے۔ رہی قسم چارم جبکہ فعل کے واسطے کوئی نیت نہ ہو تو اس کا حکم اس بنا پر ہوگا کہ آیا قدرت والے سے فعل کا صدور بدون مقضی کے ممکن ہے یا نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس فعل کا اثر باطن میں کچھ نہیں ہے اور ظاہر میں وہ حرام ہو اس لیے کہ فعل عبت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں اس قدر تنبیہ میرے خیال میں موافق تصریح علماء کے یہ بھی چاہیئے کہ آدمی نے اگر نفس کی صیانت کے واسطے نکاح کیا تو عورت کا کھانا کپڑا اسپر واجب ہو تو اس واجب کے واسطے کسب معاش واجب ہے وہ جس حرفہ و طریقہ حلال و جائز سے ہوا داسے واجب کی سبیل ہے پس اگر معاش دنیا حاصل کرنا بہ نیت ادائے حقوق ہوتا کہ فقر و سوال سے بچے تو یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب ہے اور اگر اس نے دنیا کے واسطے اس طور پر کہ جمع اموال دنیاوی کی نیت قطع نظر از آخرت ہو تو یہ سکون بجانب دنیا پس جو شقوق کہ سرچ میں مذکور ہیں اسی معنی میں دنیا اور آخرت پر محمول کرنا چاہیئے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ پھر ہر ایک طالب دنیا و آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی عام عطا کا ذکر فرمایا بقولہ کلاً ہر ایک کو طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔ ذیلاً ہم مدد دیتے ہیں عطا سے کھو لے ان طالبان دنیا کو وہ کھو لے اور ان طالبان آخرت کو جو عطاء و کثرت تیرے رب کے عطا سے یعنی تیرے رب ہر ایک فریق کا پرورش کرنے والا ہے ہر ایک کو اپنے عطا سے مدد دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُوراً اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی ہوئی۔ نہ کسی مؤمن سے اور نہ کسی کافر سے بلکہ اُسے پہاڑوں و میدانوں و دریاؤں میں میاں مونا و چاندی و لوہا وغیرہ اور موتی و جواہرات و درختوں کے پھل اور آدمیوں کے کھانے کی چیزیں دجا نورون کی غذائیں پیدا فرماتی ہیں کہ سولے اللہ تعالیٰ کے انکسار کوئی شمار نہیں کر سکتا اگر سب آدمی جمع ہوں اور ان سب کو جمع کرنا چاہیں تو تھک جا دیں اور ممکن نہ ہو پس اسکے عطا میں اتنا عود و کون نہیں ہے بلکہ اگر اُسے مؤمن کو تنگی دی تو دنیا سے فانی کے شہوات سے جو فانی ہو و لعب ہو و کا اور اگر مؤمن کو وسعت دی تو ایسے شخص کو جو ادائے حقوق سے رضا آئی حاصل کرے شیخ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ عطا ربک منظور نہیں یعنی نہیں کی نہیں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ ممنوع نہیں ہے یعنی اُسکو کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عطا میں اس طور پر نظر کرنے کا حکم دیا کہ جس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت ہو پس فرمایا۔ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ۔ نظر کرو کہ کسی فضیلت ہم نے دی ہے بعض کو بعض پر۔ ابن کثیر نے لکھا کہ دنیا میں بعض کو فقیر کیا اور بعض کو غنی کر دیا اور بعض درمیانی ہے اور بعض خوبصورت ہے اور بعض بد صورت ہے اور بعض متوسط ہے اور بعض بچہ مر جاتا ہے اور بعض بوڑھا چھوٹا ہو جاتا ہے اور بعض متوسط عمر پاتا ہے بعض حکام ہیں بعض محکوم ہیں بعض نیک معاش ہیں سرچ میں لکھا کہ یعنی دنیا میں دیکھو کہ بعض مؤمن کو فقیر کر دیا اور بعض مؤمن کو غنی کر دیا اور بعض ہی بعض کافر کو باطل محتاج رکھا اور بعض کافر کو بہت مالدار کیا۔ نصاب حکما میں ہے کہ دنیاوی بادشاہت کافر کو ہوتی اور بانی یعنی ہو کر ظالم کی بادشاہت پادشاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر و شرک سب سے بڑا ظلم ہے لیکن مراد ظلم سے یہاں یہ ہے کہ جس سے روئے زمین کی آبادی اور لوگوں و تمام جانوروں کے آرام و سائش میں تنگی و تکلیف ہو اور سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ جانین خوفناک حالت میں زمین اور لوگوں کے مال زبردست آدمیوں کے

خطرہ میں ہوں تجارت و زراعت اور لوگوں کی معیشت میں سرسبزی بے شک نہ ہو سکتی ہو۔ بالجملہ دنیاوی روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے فرمائی ہے جیسا کہ دوسری سورہ میں فرمایا۔ نحن قسما بینہم شیئتم فی الدنیا ورفنا بعضہم فوق بعض درجات۔ یعنی ہم نے دنیا میں ان سب کی معاش و زندگی انہیں تقسیم فرمائی ہے اور بعض کے بعض پر درجات اونچے رکھے ہیں۔ اکثر علماء و حکماء نے کہا کہ دنیاوی مراتب کے برعکس آخرت کے مراتب اکثر ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فقراء ہاجرین بائع سو برس پہلے الدار ہاجرین سے جنت میں جاویں گے اور دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤ نگاہ اور داخل ہونگا اور میرے ساتھ فقراء ہاجرین ہوں گے۔ اور صالح احادیث سے ثابت ہے کہ مومن کے سب کام آخرت کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں سے بھی اُسکو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے۔ بالجملہ جو لوگ دنیاوی نظر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں تفاوت رکھے ہیں۔ وَلَدَّخِرَۃٌ اَکْبَرُ ذَرَجَاتٍ وَّ اَکْبَرُ تَقْضِیۃٌ اور آخرت بہت بزرگ ہے ازراہ درجات کے بہ نسبت دنیا کے اور اسکی تفضیل بہت بزرگ ہے کیونکہ درجات آخرت کی بزرگی درجات دنیا کی نسبت ایسی زیادہ ہے جیسے آخرت کی بزرگی دنیا پر ہے حدیث میں وارد ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں چھڑکے برابر ہوتی تو دنیا میں سے کوئی کافر ایک گھونٹ پانی نہ پاتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت دائمی ہے انتہا پر ہے پھر محدود چیز کو غیر محدود سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ہے پس آدمی اگر دنیا کی بلندی چاہے تو اُسپر حیف ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آخرت چاہے کیونکہ دنیا کی بزرگی اگر اسے جانکا ہی کر کے حاصل کی پھر مر گیا تو سب اُٹل ہو بخلاف آخرت کے کہ وہ ہمیشہ باقی و بلند ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک روز دروازہ پر بہت سے دہ لوگ جو قریش کے شریف کہلاتے تھے اور دوسرے اُنسے گھٹے ہوئے لوگ جمع تھے تاکہ اجازت آنے کی لیے پس اُنکی طرف سے اجازت ملی کہ پہلے بلال و صہیب آدین پس ابوسفیان پر یہ حکم بہت گران گذرا کہ ہم لوگوں سے پہلے یہ بلائے گئے پس سہیل بن عمرو نے ابوسفیان سے کہا کہ ہم لوگوں کو تو انھیں کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو دعوت کر دیا اور بلا دیا اور سبکو وہ بنایا جسکو انھوں نے دعوت کی یعنی اسلام کی طرف بلا دیا انھوں نے جلدی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سعی کی اور ہم چھڑ رہے اب بھگو چاہیے کہ ہوش کر کہ یہ تو دروازہ عمرہ کا ہے پھر آخرت میں تفاوت کیسا ہوگا۔ شیخ ابن کثیر نے تفاوت آخرت میں لکھا کہ آخرت میں بعض کافر تو جہنم کے آخری نیچے طبقہ میں انواع عذاب میں ہوتے۔ اور بعض اُنسے اوپر گریہ جہنم کا حال ہے پھر جنت میں بعض بلند و بعض نیچے ہونگے حدیث میں ہے کہ جنت کے سو درجہ میں ہر درجہ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ اوپر کے درجات والے اہل علیین کو دیکھنے کے اسطرخ غور نظر سے جیسے افق آسمان کے اوپے غائب ستارے کو غور سے دیکھ پاتے ہیں۔ طبرانی کی روایت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسکا کوئی درجہ بلند ہو اور وہ دیدار جاتا ہے تو ضرور آخرت کے درجہ سے اس سے بہت زیادہ اُسکو پست کر دیا جاتا ہے اور آپ نے یہی آیت دلائل اُخرۃ اکبر درجات الآیہ پڑھی۔ ف قال الشیخ العارف فی العرائس قولہ تعالیٰ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا النشار لمن یرید الباطل اشارت ہے کہ جس شخص نے دنیا کی طرف میل کیا اُسے کینہ و فرومایہ حصہ چاہا گو یا اُسے ذرا صبر نہ کیا اور جلدی سے فانی حصہ حاصل کیا اور یہ اسکی طبیعت خسیس اور دنی بہت کا نتیجہ اور یہ اسوجہ سے ہوا کہ اُسکو معلوم نہیں ہے بلکہ ظن نہیں ہے کہ دنیا زائل ہونے والی ہے جلد زائل ہو جائیگی اور اسکی وجہ سے عذاب و حساب شدید ہوگا پس اللہ تعالیٰ نے اُسکی بعض مراد کو دنیا میں دیدیا کیونکہ وہ آخرت و اُسکے بلند درجات سے محروم ہے پھر بھی اُسکو دنیا میں اپنی پوری مراد بھی حاصل نہ ہوگی۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا چھوڑ دینے میں آخرت کا مشاہدہ ہوا اور جس نے آخرت کو مشاہدہ کیا اُسے دنیا چھوڑ دی جیسے مشاہدہ ابدیت میں غرور نفس زائل ہوتا ہے اور مطالعہ صفات حق میں بند ہے

لے اسکی صفات ساقط ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ گویا اپنے آپ میں کچھ طاقت و قدرت نہیں دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت چاہنے والے کو بیان کیا جس نے دنیا کو اور اسکی فانی لذات کو چھوڑ دیا ہے بقولہ من اراد الآخرة فاعلم ما ہو من فاد لک کان سیم مشکوراً یہاں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں ارادہ آخرت میں بیان فرمائیں۔ ایک توسعی اور دوم شرط ایمان یعنی چاہیے کہ اسکی کوشش بصفت مشاہدہ آخرت ہو اور غیب کو دیکھے یقین صادق ہو تاکہ اسکی کوشش ان درجات عالیہ و مقامات شریفہ کے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیے ہیں مقارن ہو اور اسکی سعی و کوشش حصہ قلبی و روحی کے ساتھ ہو۔ اقول جیسے حدیث حارثہ میں ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ گویا میں قیامت کو قائم دیکھتا ہوں اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی ہے اور میزان عدل قائم ہے اور ہر ایک اپنے حسن نسبت و اعمال کے حساب میں ہے۔ احدیثاً۔ قولہ وہو مومن یعنی عارف باللہ تعالیٰ و بصفتانہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کا اور اسکی صفات پاک کا عارف ہو اور اپنے عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے جانتا ہو کوئی عمل نہ ہو مگر علم اور کچھ سعی نہ کرے کہ بہ شوق حق عزوجل کہ اسکی دیدار سے فائدہ اور اس کے جوار میں کرم ہو گا اور ہمیشہ اس کے مشاہدہ میں باقی ہو گا۔ اور سعی مشکور یہ ہے کہ حق عزوجل ایسے بندہ عامل کے واسطے دنیا میں فی الحال مشاہدہ منکشف فرماوے کیونکہ تاثیر قبولیت یہ ہے کہ ابتداء سے کرامات ظاہر ہوں اور انوار مشاہدات کا ظہور ہو قال المترجم شیخ نے بھی بعض مقامات میں تصریح فرمائی ہے کہ طریق سنت پر استقامت اصل ہے اگرچہ کثرت نمونہ لیکن صدق یقین اس طرح کہ گویا دیکھتا ہے اور اسکو کمال یقین امور غیب کا جیسے آج کے بچے کل ہے شکل ہے۔ شیخ نے لکھا کہ شیخ قائم نے فرمایا کہ شرط ارادت آخرت کی حسن سعی ہے کیونکہ ہر کوہ کے واسطے ارادہ آخرت ہے اور جانتا ہو کہ وہ آخرت کے لیے سعی کرتا ہے اور سعی وہی کرتا ہے کہ اسکی رفتار استقامت پر ہو یعنی آخرت کے اعمال پر بطریق سنت مستقیم ہو اور جو کچھ شریعت اسپر واجب کوئی ہے اسکو بجالا دے پس شرط سعی کی استقامت اور شرط استقامت کی ایمان ہے کیونکہ جس شخص نے آخرت کا ارادہ کیا اور حیطہ اسکا قصد کرنا چاہیے ہے کیا تو چاہیے کہ اسپر مستقیم رہے کیونکہ بہت سے آخرت کے قصد کرنے والے ظاہر میں مستقیم ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے خالی اور نیکی کے لباس سے ننگے ہوتے ہیں اور بہت سے آخرت کی سعی کرنے والے جو اچھی طرح اسکی سعی کرتے ہیں انکی کوشش مقبول نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ دنیا کی کوشش تو بدن سے ہوتی ہے اور آخرت کی کوشش دل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہی کرنا بلند بہت سے ہوتی ہے۔ مترجم کہتا ہے ظاہر امر اولیٰ بہت ہے یہ کہ دنیا و آخرت دونوں کو چھوڑے اور اسی کے واسطے کہے جو کچھ کرے۔ شیخ ابوحنیف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سعی مشکور وہ ہے کہ حسین دکھلانا و سنانا نہ ہو اور نہ اپنی نفس کی طرف نظر ہو یعنی یہ نہیں کہ اس نفس سے یہ کار خیر ہوا ہے اور نہ اس میں ثواب کی خواہش ہو بلکہ خالص لوجہ اللہ تعالیٰ ہو کہ اس میں کسی اور چیز کی شرکت نہ ہو تو یہ سعی مشکور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سعی دنیا و سعی آخرت میں سے ہر ایک کو بقدر اسکی سعی و بہت کے بقولہ تعالیٰ کا عندہ ہوا اور ہوا از من عطا ربک واکان عطا ربک مخطوراً۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عدل و استغناء کا وصف ہے کہ وہ کسی امیدوار کی امید کو خوار نہیں فرماتا ہو کیونکہ اسکی بخشش میں کچھ مانع نہیں یعنی کوئی اسکا روکنے والا نہیں اور کوئی چیز سرد و گرم کوئی نہیں ہو سکتی ہو پس وہ ہر ایک کو بقدر اسکے بہت کے جزا دیتا ہو پس عطا و دنیاوی تو حظ نفس ہو اور عطا سے آخرت حظ قلوب ہو۔ امام جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عطا یاے دنیاوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت میں اور عطا یاے آخرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و منزلت میں پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کا باہم تفاوت و تفاضل بیان فرمایا بقولہ انظر کیف فضلنا بعض علی بعض پس دنیا میں بعض عابدوں کی فضیلت بعض دیگر پر از راہ طاعات یعنی بعض عابد طاعات کرتے ہیں تو انکی طاعات سے دوسرے عابدوں کو زیادہ میسر ہو اسی طرح عارفون میں دنیا میں معارف و مشاہدات کی راہ سے فضل ہو پس عابدین تو آخرت میں درجات جنات کی راہ

متفاوت ہونگے اور عارفین وہاں وصال رضوان میں متفاضل ہونگے وقد قال تعالیٰ ولا آخرۃ کبر درجات و اکبر تفضیل اہل صفا لئے صال
تو التفات بلا عتاب ہے اور حصول المراد بلا حساب ہے۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ جس بندہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک عنایت سے تولی فرمائی
اور اسکے اعمال سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو گئے تو اس سے نیچے والوں پر اسکو فضیلت ہے پس فضیلت تو درمیان خلق کے ہوتی ہے اور خلق
اسکے نزدیک طاعات میں بزرگ نہیں ہوتی اور نہ مخالفت سے منسوب ہوتے ہیں اول یعنی فضل و عنایت الہی عزوجل سے بندوں کی قبولیت
ہو پس بسا اوقات ایک شخص بہت عبادت ادا کرتا ہے مگر اس سے دوسرا افضل اسوجہ سے ہے کہ اسکا یقین زائد اور عجز سے اسکا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر
بہت ہے۔ شیخ واسطی نے کہا کہ فضل بعض کو بعض پر معرفت و اخلاص و توکل ہے اور لکھا کہ آخرت کے فضائل میں افضل وہ ہے کہ سوائے عنایت
ازلی جو ایک پر دوسرے سے زائد ہیں وہ اسکو بلند درجات پر لے گئے اور سب سے بلند درجہ آخرت میں ہے کہ روان ہو بساط قرب پر اور مشاہدہ
حضور سے سرفراز ہو سرسراج میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ بندے دو قسم کے ہیں بعضے کافر ہیں کہ فقط دنیا کو اپنے اعمال سے چاہتے
ہیں اور دوسرے اہل عذاب ہیں اور بعضے اپنے اعمال سے بندگی الہی کا قصد کرتے ہیں اور دوسرے اہل ثواب ہیں اور ان کے واسطے تین شرطیں رکائیں
تو پھر ان مجمل شرطوں کی تفصیل فرمائی پس پہلے حقیقت ایمان کی شرح شروع کی اور ایمان کے اجزاء میں سے سب سے اشراف اللہ تعالیٰ کی توحید
و نفی شرک ہے پس اسی کی عبادت صحیح ہے پھر والدین کے ساتھ احسان و عدم ایذا کو ملا دیا بقولہ

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْماً تَحْنُ وَلَا هَ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَٰٓأَيُّهَا الْوَالِدَيْنِ

مت بنایو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا رہا کہ تو بیٹھ رہے مذموم خوار کیا ہوا اور حکم دید با تیرے رب نے کہ مت سپیش کر دگر اسی رب کی اور نہ کی کر والدین کی ساتھ
احساناً اے مایہ نگین عندک الیک بذراحتہما اؤ کلہما فلا تقبل لہما اؤ ولا تنہرہما و قل لہما قولاً کریماً
اچھی طرح اگرچہ بیچ جاوین تیرے نزدیک بڑھا پے کو دونوں میں سے ایک یا دونوں قسمت کہو اُنے اُن اور مت چھڑکوا انکو اور کہ اُنے بات کو امت کی

وَ اخْفِضْ لَہُمَا جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَۃِ وَقُلْ رَبِّ اِحْصِہُمَا کَمَا رَبَّیْنِی صَغِیرًا

اور نیچا رکھ اُنکے لیے بازو عاجزی کا شفقت سے اور کہے رب ہمارا تو ہم فرماؤے دونوں پر جیسے کہ ان دونوں مجھے بالاپہ چھوئے ہیں

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ مَت بنایو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جبکہ واسطے سب خوبیاں ثابت ہیں اِلَٰہًا آخَرَ کوئی دوسرا معبود کہ خواہ خواہ اہل
ہے۔ سرسراج میں کہا کہ بعض کے قول میں صیغہ خطاب واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے لیکن مراد اور لوگ ہیں اور مترجم کہتا ہے
کہ حقیقی خطاب ظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے اسلیے کہ آگے کلام میں فرمایا ہے کہ والدین اگر بوڑھے ملین تو الی آخرہ اور یہ ظاہر ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انتقال فرما چکے تھے پس غایت یہ ہو سکتا ہے دونوں آیات میں سے بعض کی صلاحیت آپ کے واسطے
حقیقی تھی اگرچہ مجبور نہ ہو لیکن شرک کی صلاحیت بھی نہ تھی لہذا خطاب آپ کو مجازی ہے اور مراد خطاب سے اور لوگ ہیں جیسے کسی مجمع میں
سے بادشاہ فقط اپنے وزیر کو بوجہ کرامت کے خطاب کرے اور مقصود اس سے اوروں کے لیے ارشاد ہو پھر سرسراج میں لا بالہ اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جاوے
کہ یہ خطاب انسان کو ہے یعنی اے انسان یعنی جولائق خطاب ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مراد امت میں سے وہ لوگ ہیں جو مکلف ہیں یعنی
اے بندہ مکلف اپنی سعی آخرت و عبادت رب تعالیٰ میں اسکا کوئی شریک مت بنا فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْماً کہ جسکا یہ نتیجہ ہو کہ تو بیٹھ مذموم یعنی
شرک کرنے پر مذمت کیا گیا یعنی تیرے شرک کرنے سے حقیقت میں تو کچھ بھی نہ ہوگا مگر تیرے حق میں دنیا میں یہ نتیجہ ہوگا کہ تو مذموم ہو جائے گا
فَتَحْنُ وَلَا خوار کیا ہوا کیونکہ رب عزوجل تیری مدد نہ فرماوے گا بلکہ تجھے اسکے حوالہ کرے گا جسکو تو شرک لایا حالانکہ وہ کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں

بلکہ مالک صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہو۔ سراج میں کہا کہ شرک کا ذیہ اور کا ذیہ لائق مذمت و خواری ہو اسکو غیر سے نفع نہ ہوگا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکو فاقہ پہنچا پس وہ آدمیوں کے پاس لے بیٹھا تو اس کے فاقہ کا انسداد نہ ہوگا اور جس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر تو انگری بھجتا ہے خواہ کسی وقت پر یا بالفعل رواہ الامام احمد والیو داؤد والترمذی و قال حسن صحیح غریب۔ سراج میں لکھا کہ اسوجہ سے کہ دلیل سے ثابت ہو کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مالک و مدبر نہیں ہے وہی حی القیوم ہے تو سب نعمتیں اسی کی طرف سے حاصل ہوئی پس جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اسے بعض نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طرف نسبت دیا پس وہ سوائے خواری مذمت کے کسی چیز کا مستحق نہیں ہو۔ تلبیہ واحدی نے کہا کہ قولہ فقتر منسوب ہو کیونکہ بعد الفاء وہ جواب نہی واقع ہوا ہو اور نصب اسکو حرف اتن کی وجہ سے ہے جو یہاں مضمر ہے جیسے کہین کہ لا یقطع عنان فحکوک یعنی ہم سے جدائی مست کیجیو کہ ہم تجھ جفا کرین یعنی لاکین منک القطاع فیصل لک ان بھوک۔ تو جو کچھ بعد فار ہے وہ اس حرف سے متعلق مجملہ مقدمہ ہے اور علمائے نحو نے اسکو جواب اسواسطے کہا ہے کہ وہ جزاء کے منافیہ ہے اور دوم سبب ازاول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد اعتقاد توحید کے عبادت وحدہ لا شریک کا حکم دیا بقولہ۔ وَفَضَّلَ رَبُّكَ أَكْلَ تَعَبٍ وَكَلَّمَكَ بِاللَّيْلِ وَأَوْحَى بِقَدْرِكَ وَأَنذَرُكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْكَافِرِينَ۔ اور حکم دیا تیرے رب نے یہ کہ مت پوچو کہ اسی کو یعنی لوگوں میں سے جقدر تکلف میں کوئی شخص سوائے رب عزوجل وحدہ لا شریک کے کسی کی پریش نہ کرے۔ اس میں فریفت عبادت الہی کا حکم اور ممانعت عبادت غیر سے ہے کیونکہ عبادت وہ فعل ہے جو نہایت تعظیم کو شامل ہو اور نہایت تعظیم اسی کو لائق ہے جس نے عابد کو پیدا کیا اور لائق عبادت کیا اور ہر طرح کا انعام و افضال عطا کیا اور منم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو پس سوائے اُس کے کوئی بھی لائق عبادت کے نہیں ہو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قضی یہاں بمعنی امر یعنی حکم دیا۔ اور مجاہد نے کہا کہ قضی بمعنی وحی یعنی تیرے رب نے وصیت فرمائی اور یہی فرات ابی بن کعب ابن مسعود و ضحاک بن مزہم کی ہو۔ سراج میں لایا کہ میمون بن مہران نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قضی ربک اصل میں وحی ربک تھا پس دونوں واو میں سے ایک صادر سے لکھا تو قضی ربک پڑھا گیا پھر فرمایا کہ اگر قضی اپنے اصل پر ہوتا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کر سکتا اور کسی سے گناہ ممکن نہ ہوتا کیونکہ قضاے الہی کے خلاف ہونا محال ہو امام رازی نے کہا کہ یہ قول بالکل بعید ہے اسلئے کہ اگر ایسی ہی تاویل جائز ہو تو قرآن سے امان اٹھ جاوے اور حجت نہ رہے اور یہ بڑا طعن ہو اور مترجم کہتا ہے کہ ابن عباس رضی سے اس روایت کے ثبوت میں کلام ہو لیکن اگر کوئی شخص دوسرے بھی ایسا لفظ کہے تو اُس کے واسطے یہی جواب ہو ورنہ ابن عباس رضی سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہوئی ہو۔ ان پر ہو سکتا ہے کہ جو مجاہد سے مروی ہو کہ قضی بمعنی وحی ہو بدول اس کے کہ قضی اصل میں وحی تھا۔ پس معنی یہ کہ تیرے رب نے وصیت کی کہ سوائے اس کے کسی کی بندگی مت کرو۔ وَاِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ الْبَنِينَ اِحْسَانًا وَاذْكُرْ صِيتَ الْوَالِدَيْنِ كَرَامًا۔ اور والدین کے ساتھ احسان کی اور اگر قضی بمعنی امر ہے تو یہ کہ حکم دیا اور بعض نے کہا کہ و احسنوا بالوالدین احسانا یعنی نیکی کرو والدین کے ساتھ اچھی طرح۔ پس احسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا ان اشکری و اولادیک یعنی شکر کر میرے واسطے اور اپنے والدین کے واسطے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان و فرمانبرداری کو ملا دیا تو حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر گناہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اشراک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ اس حدیث سے بڑا گناہ بعد شرک کے نافرمانی والدین ہو اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد اپنی توحید کے والدین کی فرمانبرداری و احسان کو شرف دیا ہو۔ سراج میں لایا کہ یہاں دو تنبیہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کے ساتھ اپنی عبادت کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تو انہیں کیا مناسبت ہو پس اُس کے کئی وجوہ ہیں۔ وجہ اول یہ کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی

ایجاد ہے کہ اسے پیدا کر دیا اور سبب ظاہری والدین ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اول تعظیم سبب حقیقی کا حکم دیکھ کر تعظیم سبب ظاہری کا حکم دیا۔
 وجہ دوم یہ کہ جو چیز موجود ہو یا وہ قدیم ہے یا حادث ہے اور واجب یہ کہ موجود قدیم کے ساتھ آدمی کا معاملہ تعظیم و عبادت چاہیے ہے اور
 موجود حادث کے ساتھ باظہار شفقت چاہیے اور حدیث میں جو آیا کہ خلق یہ کہ تعظیم حکم الہی کی اور شفقت مخلوق الہی پر۔ تو مراد اس سے شفقت
 ہے اور شفقت کے واسطے زیادہ لائق والدین ہیں کیونکہ ان کے انعام بچہ پر بہت ہوئے ہیں پس قولہ بالوالدین احسانا سے خلق پر شفقت کرنے کا اشارہ
 ہے۔ وجہ سوم یہ کہ نعم کا شکر واجب ہے پھر حقیقی نعم وہی حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ بعض پیدا کرنے والے کا بچہ انعام ہوا اور اس کا شکر
 واجب ہوتا ہے کیونکہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا من لم یثکر الناس لم یثکر اللہ جو کوئی لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
 نہیں کرے گا۔ پھر خلایق میں سے کسی کا احسان آدمی پر اس قدر نہیں ہوتا جقدر والدین کا ہوتا ہے کیونکہ والدین میں سے ولد ایک قطعہ و ٹکڑا
 ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ فاطمہ دجعتہ منی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حق میں فرمایا کہ فاطمہ ایک ٹکڑا مجھ سے ہے
 اور نیز والدین کی شفقت اولاد پر بہت بڑی ہوتی ہے اور انکی طبیعت مجبول ہوتی ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اولاد کو پہنچا دیں اور ہر طرح کی برائی
 اولاد سے دور رکھیں پس ضرور ہو کہ والدین کی نعمتیں اولاد پر بہت ہوتی ہیں بلکہ آدمی سے آدمی کو جو بھلائی پہنچتی ہے ان میں سے سب سے بڑھ کر
 یہی نعمت والدین کی ہے جو اولاد کو پہنچتی ہے اور نیز یہ کہ آدمی پر وہ انعام زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے کہ جب وہ نہایت درجہ کا ضعیف و عاجز ہو اور والدین
 انعام اُسی وقت میں ہوتا ہے کہ جب وہ ہر چیز کے واسطے انکا محتاج ہوتا ہے پس اس انعام کا موقع نہایت اعلیٰ ہے۔ اور نیز یہ کہ غیر آدمی بھلائی پہنچانے
 میں کبھی یہ قصد رکھتا ہے کہ اُس کو بھی بھلائی پہنچے اور کبھی کچھ اور قصد ہوتا ہے کہ والدین کا بھلائی پہنچانا اپنی اولاد کو کچھ اس غرض سے نہیں ہوتا ہے
 پس یہ انعام بہت پورا و کامل ہے پس ان وجہوں سے ثابت ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی کا احسان و انعام دوسرے پر دیا نہیں ہے جیسا کہ والدین کا اولاد
 پر ہوتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے تم حقیقی اللہ عزوجل کے شکر کو بادلے عبادت خالص شروع کیا پھر اُس کے ساتھ ہی شکر نعمت والدین کو بیان فرمایا
 اگر کہا جاوے کہ بالطبع والدین نے سبب اولاد ہونے میں خواہش نفسانی کو بھی دخل دیا تھا جس سے لازم آگیا کہ فرزند پیدا ہوا اور پیدا ہو کر عالم آفات
 و مصائب میں آگیا تو والدین کا کون انعام اولاد پر ہوا حتیٰ کہ بعض فلسفی اپنے باپ کو مارا کرتا اور کہتا کہ اسی نے مجھ کو اس عالم کون و فساد میں داخل کیا
 اور مجھے موت کے لیے نشانہ بنایا اور اسی کی وجہ سے میں فقر و فاقہ و اندھاپن و دولا و لنگڑا ہونے کے واسطے خوف زدہ ہوں اور ایک شخص فلسفی ابو ہریرہ
 گذرا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم تیری قبر پر کیا لکھیں تو اُس نے کہا کہ میری قبر پر لکھنا کہ یہ اُس کے باپ کا اُس پر ظلم ہے اور میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔
 اسی طرح بادشاہ اسکندر سے پوچھا گیا کہ تیرے استاد کا بچہ حق زیادہ ہے یا تیرے والد کا اُس نے کہا کہ استاد کا حق زیادہ ہے کیونکہ اُسے میرے
 پڑھانے سکھانے میں طرح طرح کی سختیاں اٹھا کر مجھے نور علم میں پہنچایا اور ربا والد تو اُسے لذت جماع کی خواہش کی تھی پس مجھے اس عالم
 کون و فساد میں نکالا۔ اور نیز مروی ہے اچھے باپوں سے وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا۔ اس طویل تقریر کے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ
 والدین نے اگرچہ اول میں لذت نفسانی کا قصد کیا ہو لیکن ایک تو داعی اس فعل کے لیے بالطبع ہے اور اولاد بالفعل غیر موجود ہونے سے داعی
 نہیں تاکہ وجود اولاد ہو پھر بھی جب سے یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لیکر انھوں نے نہایت غور سے یہ اہتمام کیا کہ فرزند کو ہر طرح کی لائق
 خوبیاں پہنچیں اور اُس کے اوپر سے سب طرح کے آفات و بلائیں دور ہوں اور انھوں نے انھیں ہر طرح کی تکلیف و مشقت اپنے اوپر اٹھائی
 یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کی پہنچا پس کیا جقدر خوبی و بہتری آدمی کو پہنچتی ہے سب میں سے اعلیٰ و اشرن نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ تو اب سب
 شبہات سا قط ہو گئے مترجم کہتا ہے کہ باپ منتقل سبب اور خالق اپنی اولاد کا نہیں ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تمنا کرتے ہیں اور اُن کے اولاد نہیں ہوتی ہے

پس جس نے باپ پر یہ الزام لگایا وہ فعل جاہل ہے۔ پھر سراج میں لایا کہ تنبیہ دوم یہ ہے کہ آیت کریمہ کے نظم سے کئی معنی نکلتے ہیں اور ہر ایک سے والدین کے حق میں احسان کی تاکید و مبالغہ نکلتا ہے اول یہ کہ اوپر کی آیت میں سہی عالم آخرت کی تاکید فرما کر اسکے بعد اسکو بیان فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نافرمانی نہ کرنا بھی نخلہ ان اصلی طاعات کی ہے جسے آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے دوم یہ کہ اول توحید کا ذکر کیا پھر طاعت خالص کا پھر فرمانبرداری والدین کا تو تیسرا درجہ اسکا رکھا پس معلوم ہوا کہ اسکا درجہ بہت بڑا ہے۔ سوم یہ کہ بالوالدین احسانا فرمایا اور احسانا بالوالدین نہیں تاکہ ظاہر ہو کہ والدین کے حق میں اہتمام شدید چاہیے۔ چہاں یہ کہ احسانا کو نہ رکھنے میں تعظیم ہے پس نکلا کہ احسان عظیم کامل کرنا چاہیے کیونکہ انکا احسان بھی تجھ پر درجہ غایت کو پہنچ گیا ہے تو تیرا احسان بھی ان پر اسی طرح ہونا چاہیے پھر بھی فضیلت اسی کے واسطے ہوگی جس نے پہلے پہل کیا ہے اور مثل مشورہ ہے کہ جس نے جو احسان پہلے کر دیا اسکا عوض ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل خالق ہے خوب جانتا ہے کہ والدین وقت بڑھاپے کے اولاد پر گران ہو جاتے ہیں لہذا اہتمام کے واسطے حکم دیا کہ امّا در اصل ان ماہر خوف ان شرطیہ اور مازائدہ جس سے معنی کی تقریر و تاکید ہوتی ہے۔ یعنی اگر یکبعض عنک الیک برہو چین تیرے پاس بڑھاپے کو۔ اَحَدُہُمَا اَوْ کِلَہُمَا خواہ دونوں میں سے ایک یا دونوں۔ یعنی مثلاً عجز و ضعف سے یا کسی طرح ناداری سے مضطر ہو کر تیرے پاس محتاج ہوں انکا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلا حق انکا پسرو پر ہے پس جیسے تو بچپن میں انکے پاس تھا ویسے ہی بڑھاپے میں دے تیرے پاس ہوں خواہ ایک یا دونوں۔ یعنی کچھ مجموعہ دونوں کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے کوئی ہو۔ فَلَا تَقُلْ لَّہُمَا اُفٍّ یعنی مت سنا اُنکو کوئی بڑی بات حتیٰ کہ اُن تک مت سنا جو بڑے کلام میں سے بہت آخر درجہ کا ہو تا فیف اُن کنا اور مراد یہ ہے کہ کوئی کلام الباست کر جو اُنکے قانون کو ناگوار ہو اور کسی وقت میں انکی جناب میں گستاخ کلام مت کر حتیٰ کہ اُن یعنی اتنا فعل بھی انکی شان میں تجھ سے سرزد نہ ہونا چاہیے عطار بن ابی رباح نے کہا کہ نہر مت کر یعنی اپنا ہاتھ ان پر ناگواری سے مت چھو کہ انکی تفسیر الامام ابن کثیر رحمہ اللہ بمعنی ریح و معالیم وغیرہ ہیں کہ اُن مت کہ یعنی اُنکو صبح مت کر۔ زجاج نے کہا کہ اُن یعنی مت کہ اُن مت کہ یعنی اُنکو قذری گھونامت کہ جیسے دے تجھ سے بچپن میں نہیں گھناتے تھے جبکہ تو ان پر بچانہ پیشاب کر دیتا تھا اور ایک روایت میں مجاہد نے کہا کہ اگر تجھ کو ان سے کوئی ایسی بو پہنچے جس سے تجھے اذیت ہوتی ہے تو ان سے اُن مت کہ۔ بالجملہ حق تعالیٰ نے والدین کے حق میں وصیت فرماتے ہیں بہت مبالغہ فرمایا ہے چنانچہ اپنی توحید کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کو تحت القضا داخل کیا یعنی قضی ربک بمعنی حکم حکم دیا تیرے رب نے اس حکم حکم کے تحت میں ایک تو اپنی توحید اور دوم والدین پر احسان بیان فرمایا پھر انکے ساتھ ادب کی نگہداشت و شفقت کی تکمیل کا یہاں تک حکم دیا کہ فردہ برابر قول و فعل کی اجازت نہیں دی باوجودیکہ ایسے حالات و معاملات والدین کی طرف سے پیش ہو سکتے ہیں کہ آدمی اس پر مبر کرنے میں نفس سرکش کے ساتھ بے قابو ہو جاوے۔ اور حدیث میں فرمایا ہے کہ خیر دارتم والدین کی نافرمانی سے بچو کہ جنت حبلی خوشبو ہزار برس کی راہ سے آتی ہے اس خوشبو کو نہیں پاؤ گے ان باپ کی نافرمانی کرنے والا اور نہ وہ جس نے نانا کا اور نہ بڑھاپے کا زنا کار اور نہ وہ جو تکبر سے اپنے ازار کھینچے کبریا ئی تو فقط اللہ رب العالمین ہی کی شان ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے پوچھا کیا کہ والدین کے ساتھ نیکو کار کون ہے فرمایا کہ جو شخص اُنکی خدمت کے لیے کسل سے نہ اُٹھے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق میں پانچ باتوں کا حکم دیا۔ اول تو مذکور ہوئی کہ اُن مت کہ اور دوم قولہ تعالیٰ۔ وَلَا تَقُولُ لَہُمَا اُفٍّ اور دونوں کو نہ ہر مت کر یعنی اگر ایسا فعل کریں جو تجھے خوش نہ معلوم ہو تو بھی ایسا لفظ مت کہ جس سے اس فعل پر چھڑکنا پایا جاوے۔ یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ اُن تو اس سے کم ہے جب اُن سے منع کیا تو خودی ثابت ہو گیا کہ نہج بالکل ممنوع ہے جواب دیا گیا

کہ تائیف کی مخالفت سے مراد یہ کہ کم و بیش کسی پر زجر کا اظہار نہ ہوا اور انتہاء کی مخالفت سے مراد یہ کہ ایسی بات میں مخالفت اُنکے روکنے جھیلانے کے طور پر نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ لا تترجما اُنکے فعل پر زجر سے مخالفت ہے پس ظاہر یہ ہے کہ اُن سے مخالفت موافق تفسیر حضرت مجاہد کی اُنکی جانب سے کوئی امر ناگوار نہ سمجھے اور عدم زجر سے مراد اُنکے کسی قول و فعل پر نہ جھڑکے۔ وَقُلْ تَهْمًا قَوْلًا كَرِيمًا اور کہ اُنسے قول کریم۔ یعنی کلام عمدہ پاکیزہ نرم جیسا کہ اُنکے ساتھ مقتضائے ادب ہے۔ سراج میں لایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے یون کے یا ابتاہ یا اُماہ۔ اے ابا اے امان۔ عطار سے مروی ہے کہ اُنسے بات کرتے وقت اُنکی طرف آنکھ نہ اٹھاوے اور نہ تیز نظر کرے کہ یہ دونوں باتیں قول کریم سے منافی ہیں۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ انی اراک و فوکم فی ضلال مسین یعنی میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں تو جواب دیا گیا کہ اسقدر خلائش اللہ تعالیٰ کی حق کی رعایت سے ہے اور حق الہی عزوجل سب پر مقدم ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ سورہ لقمان میں فرمایا ان جادلک علی ان تشرک بی مایس لک ب علم فلا تطعما یعنی اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسی چیز جس کا نتیجہ علم نہیں موت اُنکی اطاعت کر۔ اور حدیث میں ہے کہ لا طاعة لخلق فی معصیۃ الخلق۔ نہیں فرمانبرداری کسی مخلوق کی اپنے خالق کی نافرمانی کرنے میں۔ اسی واسطے بعض صحابہ رض نے جنگی ہانے کھانا پانی چھوڑا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاوے اُس صحابی رضی اللہ عنہ نے نہ مانا۔ فقہین نے کہ اگر جہاد میں آدمی کا باپ کافروں کی جانب سے لڑے اور بیٹا و باپ لڑائی میں مقابل ہو جاوے تو چاہیے کہ باپ کو مجبور کر کے کسی مقام پر دباوے تاکہ دوسرا کوئی اگر اسکو قتل کر دے اور یہ بطریق اولیٰ ہے۔ اور واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو کافر لڑتے تھے وہاں باپ کو قتل کرنا بعض صحابہ انصار رض سے واقع ہوا لیکن حضرت ابو بکر رض نے اپنے باپ کا مقابلہ چاہا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رض کے والد مسلمان ہونے والے تھے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نبوت سے معلوم فرما کر منع کر دیا۔ چہارم قول۔ وَخَفِضْنَا لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور پست کر ان دونوں کے واسطے بازوے ذلت کو رحمت سے یعنی کمال تواضع و شفقت کے ساتھ اُنسے برتاؤ کرے پس تواضع ازراہ شفقت فرض ہے نہ ازراہ تنگ دعار کے اور نہ کسی اور عرض سے بلکہ جیسے اُنھوں نے تجھ پر محبت سے نگاہ رکھی ہے۔ جناح الذل کے معنی ذلت کے بازو حالانکہ ذلت کے بازو نہیں ہوتے ہیں تو یہ استعارہ ہے۔ فقال رحم نے کہا کہ اس استعارہ کی توجیہ میں دو تقریریں ہیں۔ اول یہ کہ پرند جب اپنے بچہ کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو اپنے بازو پست کر کے اپنی تربیت میں لیتا ہے پس خفض الجناح کنایہ پرورش سے ہے گو یا حکم دیا گیا فرزند کو کہ اپنے والدین کی کفالت و تواضع سے کرے جیسے بچہ پن میں اُنھوں نے فرزند کے ساتھ کیا ہے۔ دوم یہ کہ پرند جب اڑنا چاہتا ہے تو بازو پھیلا کر بلند ہوتا ہے اور جب اڑنا چھوڑتا ہے تو بازو دلتا ہے پس بازو دلتا کنایہ سر بلندی چھوڑ کر تواضع و نرمی اختیار کرنے سے ہوا۔ اور چونکہ مدار استعارہ کا تخیل پر ہے تو یہاں دل کے واسطے ہمانہ پرند کے بازو قرار دیکر اُنکے لیے خفض ہوا۔ پانچواں حکم جو والدین کے واسطے ہے کہ وَقُلْ ذَرِّبْ اَرْحَمُهُمَا اور دعا کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا جیسے ان دونوں نے مجھے پرورش کیا اس حال میں کہ میں صغیر تھا۔ اول تو فرزند کو خود اپنے شفقت و رحمت کا حکم دیا پھر دعائے رحمت الہی کا حکم دیا پس خالی اپنی شفقت پر اکتفا نہ کرے جسکو بقا نہیں ہے کیونکہ یہ خود فانی و اُسکی رحمت بھی فانی ہے بلکہ دعا کرے اللہ سے کہ وہ رحمت باقیہ سے دستگیری فرماوے اور اُنکی شفقت و رحم کا بدلہ رحمت الہی ہو۔ سراج میں لایا کہ رحمت الہی کی دعا کرنے کا اُنکے حق میں جب حکم ہے کہ والدین مسلمان ہوں اور اگر دونوں کافروں تو حکم شروع ہے پس کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرے مترجم کہتا ہے کہ رحمت ہر ایک کے لیے مخصوص ہے پس مسلمان والدین کے لیے رحمت آخرت کی دعا کرے جو رحمت مسلمانوں کے واسطے ہے اور کافروں کے لیے وہ رحمت چاہنا مقفی ہے کہ اُنکو

ہدایت فرما دے پس ہدایت ہی رحمت ہے لہذا نسخ کے قائل ہونے کی کچھ ضرورت نہیں ہے علاوہ اسکے تخصیص کا قائل ہونا آسان ہے نسبت نسخ کے فائز
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البتہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قولہ کان للنبی والدین آمنوا ان يستغفرا لهم من بعض ما فعلوا کہ بعض علماء سے سوال کیا گیا
کہ والدین کے ساتھ نیکو کاری کیونکر ہو فرمایا کہ اپنے اپنی آواز بلند نہ کرے اور نہ انکی طرف نظر ڈالے اور نہ تیر نظر ہو اور تیری طرف سے کوئی ظاہری یا باطنی
خلافت دے نہ دیکھیں اور اپنے ترجم و شفقت رکھے جب تک زندہ رہیں اور انکے واسطے رحمت کی دعا کرے جب دے انتقال کریں اور انکے مرنے
کے بعد انکے محبتوں کی خدمت میں قائم ہو۔ امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ والدین کی خدمت گزاری و نیکی کے بارہ میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں
ازجملہ انس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی منبر پر چڑھے فرمایا کہ اے امین امین عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے
کس چیز پر امین فرمائی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اے محمد خوار ہونا اس شخص کی جسکے پاس آپ کا ذکر ہوا اگر اُسے آپ پر
درو نہ پڑھا میں نے کہا کہ امین۔ پھر کہا کہ خوار ہونا اسکی جسپر رمضان کا مہینہ آیا پھر کل گیا اگر اسکی مغفرت نہ کی گئی میں نے کہا کہ امین۔ پھر کہا کہ خوار ہو
ناک اسکی جس نے اپنے والدین کو یا ایک کو یا اگر انھوں نے اسکو جنت میں داخل نہ کیا کیسے امین تو میں نے کہا کہ امین۔ امام احمد نے مالک بن انس سے روایت
ہو واسطے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے والدین اپنے ساتھ کھانے پینے میں والدین مسلمان کے
قیمت سمجھ کر یا تنگ کہ وہ سچے مستغنی ہو جاوے تو البتہ اسکے لیے جنت واجب ہوگئی اور جس نے کسی مرد مسلمان کو آزاد کیا تو وہ دوزخ سے اسکا ذکا ک
ہو جائیگا اسکے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ایک تو یہ زائد ہے کہ مالک رضی
بن انس سے روایت کی ہے اور دوسری بات یہ زائد ہے کہ اور جس نے اپنے والدین یا ایک کو یا پھر دوزخ
میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو دور کر دیا۔ اس حدیث کو دوسری وجہ سے امام احمد نے مالک بن عمر القشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہوئی ناک پھر خوار ہوئی ناک اس شخص کی جس نے پاد و لوط
والدین یا انہیں سے ایک کو انکے بڑھاپے میں پھر جنت میں داخل نہ ہوا حدیث صحیح و رواہ مسلم فی صحیحہ۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہونا اس شخص کی کہ جسکے نزدیک میرا ذکر ہوا اگر اسے مجھ پر درود نہ بھیجا اور خوار ہونا اسکی جسپر رمضان آیا
اور کل گیا اگر اسکی مغفرت نہ ہوئی اور خوار ہونا اسکی جسکے پاس اسکے والدین نے بڑھاپا یا اگر انھوں نے اسکو جنت میں داخل نہ کیا نبی بن ابیہم
راوی نے کہا کہ میری یاد میں یہی ہے کہ والدین یا دونوں میں سے ایک کو فرمایا ہے۔ ورواہ الترمذی اور امام احمد نے مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ سے
روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ انصار میں سے ایک مرد نے آکر عرض کیا کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد اب بھی مجھ پر
انکے ساتھ کوئی مین سے کچھ باقی رہا ہے کہ اسکو ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ ہاں چار باتیں ہیں انہیں صلوٰۃ اور انکے واسطے استغفار کرنا اور انکے عہد کو پورا کرنا اور انکے
دوستوں کا اکرام کرنا اور انکے ناتے کا صلہ رحم کرنا حالانکہ ناتا تیرے واسطے وہی ہے جو انکی طرف سے تجھے حاصل ہوا ہے پس یہ کوئی تجھ پر نئی موت کے بعد
انکے لیے باقی رہی ہے ورواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ امام احمد نے جامعہ سلمی کے بیٹے معاویہ سے روایت کی کہ جاہلہ رحمۃ اللہ علیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور میں حضور میں واسطے ارشاد مشورہ کے حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ بھلا تیری ماں کوئی
ہے فرمایا کہ ہاں تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسکی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت اسکے پانوں کے پاس ہے پھر متفرق مجلس میں دوبارہ دس بارہ
ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ ورواہ النسائی و ابن ماجہ۔ امام احمد نے مقدم بن معدی کو بے روایت لی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمھارے باپوں کے حق میں اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمھاری ماؤں کے حق میں پھر اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمھاری

اس سے افکار و خیالات کے صلہ رحم کرنا والدین کی جنت کرنا دوزخ میں

عہدے میں ان دنوں کی وادائی و غیرہ ۱۷

ماؤن کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو سب سے زیادہ قریب والے پھر اسکے بعد کے سب سے زیادہ قریب کے واسطے۔ ورواہ ابن ماجہ
 ایضاً۔ یہی معنی امام احمد نے ایک صحابی سے جو نبی ربیع میں سے ہیں مرفوع روایت کی اور امام ابو یوسف احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نے اپنی مسند
 میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خانہ کعبہ کے طواف میں ایک شخص اپنی ماں کو اپنی گردن پر چڑھائے ہوئے طواف کرتا تھا پھر اسے حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھلا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں اور نہ ایک ناخن برابر یا ایسا ہی کچھ فرمایا۔ قال البزار فی اسنادہ
 الحسن بن ابی جعفر یضعف۔ لہذا ذکر اسحاق فظاہن کثیرہ اور معالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے آکر عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ میری زندگی میں کون ہے جس کے ساتھ میرا احسان کے ساتھ بسر کرنا سب سے اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ
 پھر تیرا باپ پھر درجہ بدرجہ جو تجھ سے زیادہ قرابت والا ہو۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور فقہاء نے کہا ہے کہ مالی احسان میں باپ کی نسبت
 ماں مقدم ہے اور علم ماننے میں باپ مقدم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی فرزند اپنے باپ کا عوض نہیں ادا کر سکتا مگر جب کہ باپ کو
 ملک پاوے پھر اس کو خریدے پس اس کو آزاد کرے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے۔ عبد اللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آکر انحضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں اسے عرض کیا کہ ان تو فرمایا کہ پھر انھیں کی خدمت میں
 جہاد کرو۔ حدیث صحیح۔ یعنی ان کی خدمت گذاری و ادائے حقوق میں باوجود تکلیف نفس کے ناگواری کے دل کو راضی رکھ کر خدمت کرنا افضل جہاد
 ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا آلہ والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناخوشی
 والدین کی ناخوشی میں ہے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درجہ دار ہے دروازہ ہے چاہے اس کی
 محافطت رکھو اور چاہے ضائع کر دے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے مراد نہیں کہ آدمی کو محافطت کرنے کا یا ضائع کرنے کا اختیار ہے بلکہ یہ تہدید جنت
 ہے جیسے قولہ تعالیٰ آمنوا بہ اولاً تو منوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون
 کام سب سے زیادہ پسند ہے فرمایا کہ اپنے وقت پر ناز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کوئی کرنا پھر میں نے عرض کیا
 کہ پھر کون آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ شیخ ابن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میت کی طرف سے صدقہ دینے کا کیا حکم ہے فرمایا کہ یہ
 صدقہ میت کو پہنچتا ہے اور مرے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے اور اگر کوئی چیز اس سے زیادہ بھی میت کے لیے نافع
 ہوتی تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے والدین کے حق میں حکم فرماتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم کو تمہارے والدین کے لیے کرمیت فرمائی ہے۔ مترجم
 کتاب یعنی آیت وصیت والدین میں ہی فرمایا کہ قل رب ارحمنا آخر یعنی موت کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کر پس اگر صدقہ زیادہ نفع دیتا تو صدقہ کا حکم
 فرماتا پس معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ نافع استغفار ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ صدقہ دینے کی قدرت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی ہے لیکن استغفار ہر شخص کر سکتا
 ہے اور واضح ہو کہ تمام امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ میت کو مالی صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے اور دعا و استغفار میں امت کا اجماع ہے اور ہاں ثواب قرابت
 قرآن یا ذکر یا نوافل وغیرہ کا ثواب تو ایک جماعت فقہاء کے نزدیک یہ بھی پہنچتا ہے پس معلوم ہوا کہ میت کے واسطے دعا و استغفار کرنا بہترین مالی صدقہ
 دینا اچھا ہے جب یہ نہ ہو سکے تو قرآن و غیرہ کا ثواب پہنچا دے یا دونوں ہو سکتے ہوں تو دونوں طرح ثواب پہنچا دے اور بعض لوگ میت کا
 کھانا جوڑا کرنے میں سودی روپیہ قرض لیکر یا جائیداد تمپون و بیوگان کی فروخت کر کے اس میت سے کرتے ہیں کہ بنامی دعا ہوگی یہ بالکل بربادی ہے کہ
 ایسی نیت سے میت کے واسطے ثواب نہ ہوا اور ناحق دنیا کے ناکہ خیال میں جائیداد و مال برباد کیا پس اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے عیدین لمسیب
 سے مروی ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ نکوئی کرتا ہو وہ بُری موت سے نہیں مرے گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا کہ میرے والدین بڑھے ہو کر اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ جطرح انھوں نے میرے بچپن میں میری پرداخت کی تھی ویسی ہی انکی پرداخت مجھے کرنی ہوتی ہے تو کیا میں نے انکا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ وہ دونوں تو تیرے ساتھ ایسی پرداخت کرتے اور چاہتے کہ تو زندہ رہے اور تو انکے ساتھ ایسا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مر جاوے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے باپ کی کہ وہ میرا مال لے لیتا ہے پس آپ نے اُسکے باپ کو بلا یا دیکھا تو وہ ایک بوڑھا آدمی جو عصا پر ٹیک دیتا تھا اس سے پوچھا تو اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ لڑکا کمزور تھا اور میں قوی تھا اور یہ محتاج تھا اور میں توانگر تھا پس اُسوقت اس سے میں کچھ چیز نہیں روکتا تھا اور کچھ میں کمزور ہوں یہ قوی ہے اور میں فقیر ہوں یہ توانگر ہے اور یہ مجھے اپنے مال سے بخل کرتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے اور فرمایا کہ جو ڈھیلا و پتھر اُسکو سُنیکھا وہی روٹیکا پھر اُس لڑکے سے فرمایا کہ تو اور میرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ ہذا حدیث حسن۔ روایت ہے کہ ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی بد خلقی کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت تو وہ بد خلق نہ تھی کہ تجھے نہ مہینہ لسنے اپنے پیٹ میں رکھا بولا کہ بد خلق نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت بد خلق نہ تھی کہ تجھے دو برس دودھ پلایا بولا کہ بد خلق نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت بد خلق نہ ہوگی کہ تیرے لیے اُسے راتیں جاگتے ہیں اور دن گزار دے وہ بولا کہ میں نے اسکا بدلہ اُتار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیا اُسے کہا کہ اُسکو گردن پر لاد کر میں نے حج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ بدلہ نہیں اُتار رہے۔ چونکہ والدین کے حق کی وصیت سخت تھی تو ہمیں سستی کرنے سے اور نیز دلی خیال میں وسوسہ آنے سے بخدا پر فرامی بقولہ دُشکُور یعنی حقیقت میں تم پر احسان رکھنے والا کہ اُسی نے والدین کو تم پر مہربان کیا اور انکو پرورش کا سامان و توفیق دی وہ اَعْلَمُ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ نَفُوْا سِکْھُورَ کُچھ تمھارے دلوں میں ہے خواہ والدین کے ساتھ سب طرح نیکو کاری کا قصد ہو یا اُسکے برعکس ہو لہذا دل کے اندر جطرح ہے اُسکے برخلاف ظاہر کرنے میں کچھ نفع نہیں ہوگا لہذا اُسکے نفس کو ایسی بات پر آمادہ کرے جو والدین کے حق میں شفقت کا باعث ہو پس نفس کی ناگواری و سرکشی مضر نہیں ہے جبکہ اپنی نفس کو خواہ کر کے اپنے ترجمہ و شفقت پر آمادہ رہے۔ اَنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ۔ اگر تم صلح ہو گے یعنی نفس الامر میں متقی ٹھن ہو گے۔ فَاِنَّكَ اَنْ تَلٰکَ وَابَدِيْنَ عَفُوْرًا۔ تو مغفرت پاؤ گے کیونکہ تمھارا رب ہمیشہ رجوع لانے والوں کے لیے عفو رہے۔ صلح وہ ہے کہ ایسے فعل پر مستقیم رہے جو دلیل سے اچھا ہو پس اشارہ فرمایا کہ آداب یعنی کثرت سے نفس کو زیر کر کے بار بار رجوع لانے سے اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے۔ احباب میں بعض بزرگوں سے نقل ہے کہ ستر مرتبہ نفس کی سرکشی کے بعد انکو ایک کام پر استقامت نصیب ہوتی شیخ امام ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ اوہاب بن ابی اسلمہؒ کی تفسیر میں قتادہؒ نے کہا کہ اطاعت کرنے والے اہل صلوة۔ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے کہا تسبیح کرنے والے۔ اور ایک روایت میں ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مطیع و محسن لوگ بعض سلف نے کہا کہ وہ لوگ جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ جو لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے بعض احادیث سے اسکا ثبوت ہوتا ہے اور بعض سلف نے کہا کہ اوہاب بن ابی اسلمہؒ کہناہ میں مبتلا ہوئے پھر توبہ کر لی یہی سعید بن اسلمؒ کا قول ہے کہ رواہ عبد الرزاق و ابن جریر و عطاء بن سيار و عبد بن حمیر و مجاہدؒ نے فرمایا کہ اوہاب بن ابی اسلمہؒ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور عبد بن عمرؓ نے کہا کہ جو لوگ غلبہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور یہی مجاہدؒ سے بھی مروی ہے اور عبد الرزاق نے سعید بن حمیر سے روایت کی کہ تم لوگ آداب حفظ اسکو کہتے ہیں جو اس طرح اپنے جلسہ میں کہے کہ اللہم اغفر لی ما اصبحت فی مجلسی ہذا یعنی اُمی میں نے جو اپنی اس مجلس میں گناہ پایا ہو اسکو مجھے بخش دے۔ شیخ ابن جریرؒ نے کہا کہ اولیٰ ہے کہ اوہاب وہ کہ جو گناہ سے توبہ کرے اور معصیت سے طاعت کی طرف رجوع لاوے اور کبریات الہی سے مہذبات الہی کی طرف رجوع لاوے شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ یہ قول بھی صواب ہے۔ فَاِنَّ الْعٰرِسَ قَوْلُهُ تَعَالٰی وَفَضْلُ رِبْکَ اِنْ لَا تَعْبُدُ وَالْاٰیٰہُ وَبِالْوٰلِدِیْنَ اِحْسَانًا بِرَبِّیْتَ قَدِیْرَہ

کے واسطے ازل میں عبودیت خالصہ بصفہ تہجد از دیدار غیر واجب ہوئی ہو کیونکہ ازل میں اوتعالیٰ موصوف بر بوبیت تھا اور ہمیشہ اسکی صفت احدیت ہے اور عبودیت کا حق کسی غیر کے لیے فی الحقیقت محال ہو کیونکہ حادث البتہ حادث کی بندگی اپنے خیالات میں کرتا ہو کر عبودیت بالکل مجاز ہو اور عبودیت حقیقی نہیں واقع ہوتی مگر اسی کے واسطے جواز لی ابدی ہو اور عبودیت یہ کہ قدیم کو حادث سے منفرد یقین کرے اور جانے کہ وہی تمام میں متصرف ہو اور اسکی عزت کے سامنے فنا ہووے اور والدین کے ساتھ جو احسان کا حکم دیا تو اس وجہ سے کہ یہ اسکا فعل خاص ہو اور ایسا کرنے میں اسکے فعل کی تعظیم و احترام اسکی صفت کے احترام سے ہے اور اسکی صفت کا احترام مثل اسکی ذات کے ہر پس والدین کا احسان و احترام و تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کے احترام و اجلال سے ہے پھر چونکہ شیخ طریقت و استاد حقیقت نجمہ تین بابوں کے سب سے بہتر ہو لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت میں انکی پیروی و تعظیم کرنا سب پر مقدم ہے۔ قال المترجم بعض آثار سے ثابت ہے کہ باپ تین ہین ایک وہ کہ جسکے لفظ سے پیدا ہوا اور ایک وہ کہ جس نے مجھے اپنی دختر دی یعنی خسرو اور ایک وہ کہ جس نے مجھے عیم دی اور ان سب میں بہتر وہ ہے جس نے مجھے عیم دی۔ جب یہ معلوم ہوا تو حق حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہے لہذا آپ کے ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں پھر جس نے کسی شیخ طریقت و استاد حقیقت سے فیض پایا وہ سب سے افضل ہے اسی کو شیخ رحمہ نے بیان کیا فافہم بعض مشائخ نے کہا کہ عبودیت یہ ہے کہ ارباب کو قطع کرے یعنی صفات الہیہ میں کسی دوسرے کو رہنا بناوے حتیٰ کہ کسی کی طرف سے نفع و ضرر بھی نہ جانے اور اسباب سے گردن چھڑا دے یعنی کسی سبب کو مؤثر نہ سمجھے کہ مثلاً پانی برے تو گھبتی ہو بلکہ اصل میں مؤثر اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اپنے فضل سے برے کی محبت و جملہ اسباب کو دیتا ہے اور جو تدبیر و سبب نکالا جاتا ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے اور اسکے حکم کی فرمانبرداری ہو اور یہی امتحان نفس پر مشتمل ہے کہ سبب برا سمجھنے کرنے کا یہی حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ سبب کی طرف نظر نہ ہو پس عبودیت یہ ہے کہ ارباب کو قطع کرے اور اسباب سے علیحدہ ہو اور حق عزوجل کی طرف رجوع لاوے۔ شیخ ابو عثمان مغربی رحمہ نے فرمایا کہ جو بندہ مقام عبودیت میں مستقیم ہو جاتا ہو تو مشاہدہ غیب کے واسطے اس کا سر باطنی ظاہر ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے قدرت الہی اسکو پورا کر دیتی ہے مترجم کہتا ہے کہ جو شخص مقام عبودیت میں ہو وہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ نہیں چاہتا ہو اسکی خواہش بھی پاکیزہ و موافق تقدیر ہوتی ہو لہذا قدرت الہی سے جو وہ چاہے پورا ہوتا ہو۔ قولہ ربکم اعلم بانفسکم یعنی جو کچھ تمہارے نفوس میں اجلال الہی و تعظیم کبر بانی و شہود لغیرت سے ہے کہ انوار آیات کو عقل سے مشاہدہ کرتے ہو اور روح سے نور صفات دیکھتے ہو اور سر باطن سے اسکی ذات سے مانوس ہو ان سب کو تمہارا رب جانتا ہو وہی عظیم ہو کہ تم چاہتے ہو کہ اسکی رضامندی کے لیے اپنے وجود کو قربان کرو اور صبر سے رہو اور اسکے حکم قضا پر ثابت قدم رہو اور صاحبین سے یہ اشارہ ہے کہ خطرات نفسانی کو انس روحانی سے دور کرو اور صفت حادث کو فنا کر کے معرفت کے ساتھ صفت قدیم پر نظر رکھو اور فانی ہو کر اس سے اُسی کی طرف تمہارا قرار ہو۔ قانہ کان لا اذابین غفور اذاب وہ کہ اس سے اسی کی طرف رجوع لاوے اس طرح کہ اسکے حضور میں شرمندہ ہو اور اس سے اسکی فضل کا کہ زیادت فرما دیتی ہو کیونکہ جو کوئی اسکی طرف تضرع و زاری و تواضع و عاجزی سے رجوع لاتا ہو اور اسکے جلال و قدرت اور عظمت کبر بانی میں فنا ہوتا ہو اسکو اپنے کرم سے بخش دیتا ہو میں ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بانی نفوس فرمایا یعنی نفوس کا ذکر کیا اور قلوب و ارواح و اسرار کو نہیں فرمایا اور نہ عقول کا ذکر فرمایا تو نکتہ یہ ہے کہ خوب جانتا ہے جو وہ تمہارے نفوس میں خواہش نا کارہ ہے اور نفس کی طبیعت مائل ہے کہ سرکشی و انکار کرے اور طاعت سے معصیت کی طرف بھاگے اسی واسطے فرمایا کہ ان کو نواصحا کہیں یعنی نفس کی ناگوار خواہشوں سے منہ موڑ کر اسکے پیروی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہو جاؤ گے تو وہ غفور ہے کہ جو کوئی اس طرح نذر است سے اسکی طرف رجوع لاوے اسکے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اہل حقیقت کے نزدیک یہ بھی خواہش نفس کا گناہ ہے کہ مشاہدہ غیب کی آرزو ہو شیخ

سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غفور ہے یعنی اسکے بندوں میں سے جو کوئی اسی کی طرف رجوع لاوے اسکی مغفرت فرماتا اور اسپر رحم کرتا شیخ ابو عثمانؒ نے فرمایا کہ ادب وہ ہے جو کثرت سے دعا میں مصروف ہو بعض مشائخ نے فرمایا کہ ادب وہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت سے بری ہو کر اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرے پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکو کاری کا حکم دیکر اہل قرابت حقیقی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ اور سراج میں لایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تو اسکے بعد تمام اہل قرابت و ذوی الارحام کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ نیکوئی کا حکم عام دیا اور اسراف وغیرہ سے منع کیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِي ثَنِيًّا رِيًّا إِنَّ الْمُبْدِيَّ رِيًّا كَانُوا إِخْوَانُ

اور دے قرابت والے کو اسکا حق اور مسکین کو اور مسافر کو اور نہ اسراف کر کسی طرح کا بیشک اسراف کرنے والے برادران

الشَّيْطَانِ مَوْكَانَ الشَّيْطَانِ لِيَرْبَهُ كَفُورًا هـ وَمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَكْجُوهَا

شیاطین ہیں اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر اور اگر تو منع ہوئے ان لوگوں سے بطلب رحمت کے اپنے رب کی جانب سے جو کافر و کفار ہیں

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا هـ

نو کہہ دے اُنہیں بات آسانی کی

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ یعنی دے قرابت والے کو خواہ وہ قرابت والا ان کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو یا دونوں کی جانب سے ہو اگرچہ دور کے رشتہ کا ہو۔ حَقُّهُ اسکا حق۔ یہ خطاب ہر ایک شخص کو ہے کہ اپنے اقارب کو اُنکے حقوق عطا کرے خواہ صلہ رحم کے ہوں یا محبت و ملاقات کے یا انکی مددگاری و حاجی برتاؤ کی۔ بالکل اہل قرابت سب ایک مرتبہ کے نہیں اور نہ ایک حال کے ہیں بعض محتاج ہوتے ہیں تو سراج میں لایا کہ اگر خود مالدار خوشحال ہو اور اہل قرابت محتاج ہوں تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان سب کو نفقہ دینا لازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک نفقہ لازم نہیں مگر باپ پر اولاد کا یا اولاد پر باپ کا اور پس۔ اور مترجم کہتا ہے کہ اس قول پر جو امام اعظم سے نقل کیا اگر سب سے زیادہ قریب والا رشتہ دار مالدار ہو اور اس سے دور کا محتاج ہو اور یہ شخص ایک کو نفقہ دے سکتا ہو تو دور والے کو نفقہ دیوے اور اگر سب اہل قرابت مالدار ہیں تو انکی زیارت کرنا اور محبت کی باتیں کرنا اور اُنکے کاموں میں شرکت و مددگاری کرنا اور انہیں اسکے حقوق میں اٹکوا داکرے۔ سراج میں لایا کہ بعض کے قول میں قرابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مراد ہے یعنی عمو اسب کو حکم دیا کہ حقوق قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں اور چونکہ صدقہ اُنکے حق میں جائز نہیں ہے تو مالی طور پر اُنکو مدد دینا اور سوائے مالی حقوق کے انکی تکویم و عظیم کو سچا نظر رکھیں اور مترجم کہتا ہے کہ اگر اہل قرابت فقط اہل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہ ہوں تو بھی اہل قرابت رسالت کے حقوق بطریق عام حکم کے داخل ہونا چاہیے کیونکہ اُنکے حقوق عام پر لازم ہیں لیکن قرابت رحم ثابت نہ ہونے سے جیسے عام پر رحم کے حقوق ہوتے ہیں اس طریق پر ہونگے۔ وَالْمُسْكِينُ اور دے مسکین کو اسکا حق یعنی اگرچہ قرابت والا نہ ہو پس اہل قرابت میں جو مسکین ہو اسپر صلہ رحم مسکین دونوں راہ سے درو ثواب ہیں اسی واسطے حدیث میں ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور قرابتی محتاج پر صدقہ کرنا صدقہ رحم و صدقہ ہے۔ وَابْنُ السَّبِيلِ اور دے مسافر کو اسکا حق مراد ابن السبیل سے مسافر جو اپنے مال سے علیحدہ ہونے سے اسوقت محتاج ہو اگرچہ اپنے گھر میں بڑا تو اگر ہو لہذا حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آوے۔ مدد یہ ہے کہ گھوڑا شاید اُسکے سفر کی ضروریات میں سے ہو۔ بالکل سائل کے حق میں تو احادیث کثیرہ وہ ہیں جنہیں بے ضرورت سوال کی حرمت اور اُسکا عذاب ثابت ہے اور دینے والوں کے حق میں یہ حکم ہے پھر مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوال کر کے

حاصل کرنا اپنا پیشہ کر لیا ہے اور وہ سب معیشت میں کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں لہذا انکو دینے ہیں گو یا سوال کرنے کی عادت میں انکی اعانت ہے حالانکہ ہر طرح تندرست ہونے سے وہ کمائی کریں اگر انکو سوال میں کچھ نہ دیا جاوے اور بعض فروع اسکے فقہ میں مذکور ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ نے تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں صلہ ارحام و احسان کا حکم دیا اور حدیث میں ہے کہ جو خوش معلوم ہو کہ اسکے رزق میں فراخی دیا جاوے اور اسکی موت میں تاخیر دیا جاوے اسکو چاہیے کہ صلہ رحم کرے حافظ ابو بکر البراء نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آیت ذات القربی حقہ نازل ہوئی تو حضرت صلہ اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انکو باغ ذک عینیت کیا امام برادرہ نے کہا کہ اس حدیث کو فضیل بن مرزوق راوی سے فقط ابویحییٰ و حمید بن حماد بن ابی الجراح نے روایت کیا ہے کوئی انکا فقہ شاگرد روایت نہیں کرتا اگر اسکی اسناد صحیح ہو تو اس میں یہ شکل سخت ہے کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ذک اسکے بعد ساتین سال ہجرت میں فتح خیبر کے ساتھ ملا ہے پھر یہ اسکے ساتھ کیونکر لجا دیا گیا مترجم کتاب ہے کہ علاوہ اسکے امت کا اتفاق ہے کہ حضرت صلعم نے باغ ذک حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا ہے شاید مراد یہ ہو کہ ذک کی حاصلات میں سے جیسے اپنے ازواج مطہرات کا حصہ نفقہ رکھتے تھے ویسے ہی اپنی بضعہ دختر کو دیتے تھے اور یہ کہا جاوے کہ معنی یہ ہیں کہ چونکہ یہ حکم نازل ہو چکا تھا لہذا جب فتح خیبر میں سے حضرت صلہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے ذک رکھا تو اس میں سے صاحبزادی کو دیا واللہ تعالیٰ اعلم بسراج میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عطائے حقوق کی رغبت دلائی کہ اموال بھی راہ آئی میں خرچ کریں اور معلوم ہو کہ نفس کے افعال بہت کم افراط و تفریط سے خالی ہوتے ہیں تو حکم دیا کہ لَا تُبْنِ دِمْنًا یعنی اور کسی قسم کا اسراف مت کر اسراف مال کا خرچ کرنا ایسی صورت میں کہ نہیں خسرج کرنا چاہیے۔ اور بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت والے اپنے نام کے لیے اور دکھلانے سنانے کو فضول خرچ کرتے اور اپنے اشعار میں اسکو بیان کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نفقہ و خرچہ اپنی اوجہ پر جو جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا مگر اسراف سے منع فرمایا بلکہ اوسط طریقہ کا حکم دوسری آیت میں دیا بقولہ تعالیٰ والذین اذا انفوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان ہن ذلک قولنا۔ اِنَّ الْمُبْنِیْنَ دِمْنًا کَاِخْوَانِ الشَّیْطَانِ بیشک اسراف کرنا بولے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ف اتوا ان الشیاطین ہونے سے یہ مطلب کہ شیاطین کے مشابہ ہیں۔ بسراج میں نقل کیا کہ اخوان الشیاطین یعنی شیطانوں کے طریقہ پر ہیں یا انکے دوست ہیں کہ جو کچھ وہ انکو یہودہ خرچ کرنے کا حکم دینے ہیں اسکی فرمانبرداری کرتے ہیں یا جہنم میں شیاطین کے ساتھ ایک زنجیر میں سسل ہونگے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا یعنی صفت اس عین شیطان کی جو بھلائی سے دور اور برائی میں منہمک ہو یہ کہ وہ اپنے رب سے جس نے اسکو تربیت کیا اور اسکے ساتھ احسان کیا ہر ناشکری کرنے والا یعنی باوجود حجت کے جہاننگ اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی نعمتوں کو چھپا سکتا ہے چھپاتا ہو تو اسکی پیروی نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایسے ہی افعال کی راہ لگا دیا بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عادات عرب کے واسطے رد ہے کہ وہ لوگ مالوں کو لوٹ مار سے جمع کر کے پھر تکبر و فخر سے خرچ کرتے اور قریش کے مشرکین اپنے مالوں کو اسواسطے خرچ کرتے کہ لوگوں کو راہ حق سے روکیں اور دین اسلام دہل اسلام کی توہین و اسکے دشمنوں کی اعانت کریں پس اس آیت میں انکے افعال کے قبیح ہونے پر تنبیہ ہے اور بسراج میں لکھا کہ واضح رہے کہ جو آدمی اعتدال پر خرچ نہیں کر سکتا تو بخیل ہونے سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف جھکا ہوا ہونا بہتر ہے اور تفسیر یہ ہے کہ خواہش نفس کے موافق مال خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ کرنا اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ ابن مسعود رحمہ نے فرمایا کہ سوائے راہ حق کے مال خرچ کرنا تہذیب ہے اور یہی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ اگر طریقہ حق میں کوئی اپنا سب مال خرچ کر دے تو وہ مبذر نہیں ہے اور اگر کسی نے ایک سیر بھجور سوائے راہ حق کے خرچ کی تو وہ مبذر ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ تہذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و فساد میں مال خرچ کرے اور امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نویم بن سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں بہت مال دار ہوں اور میرے آل و اولاد بھی بہت ہیں اور لوگ آجاتے ہیں تو میں کیونکر خرچ کر دوں اور کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہو عرض کیا کہ ہاں تو فرمایا کہ وہ تجھے پاک کرے گی اور اپنے ناتے داروں کے ساتھ صلہ رحم کر اور سائل و پڑوسی اور مسکین کا حق پہچانے رہ اسنے عرض کیا کہ تجھے مختصر بتلا دیجیے پس آپ نے قولہ تعالیٰ وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ اَلَا یہ پڑھ دی پس اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے جب میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کے ایلچی کو دیدی تو میں بری ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تو نے میرے ایلچی کو زکوٰۃ دیدی تو تو بری ہو گیا اور تھیکو اسکا ثواب ہر اور گناہ اسی کو ہو گا جس نے اسین تیرے کیا سراج میں مذکور ہو کہ حضرت ابن مسعود رضی سے تہذیر کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ مال کو اس کے حق کے سواے راہ میں خرچ کرنا تہذیر ہے اور شمش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مال خرچ کرے۔ روایت ہو کہ بعض سلف نے راہ خیر میں اپنا بہت مال خرچ کر دیا تو ان کے دوست نے کہا کہ اسراف میں ثواب نہیں ہے تو جواب دیا کہ نبی میں اسراف نہیں ہو۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف گذرے وہ وضو کرتے تھے فرمایا کہ اے سعد یہ کیا اسراف ہو انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں اسراف ہے فرمایا کہ ہاں اگرچہ تو ایک جاری نہ ہو پڑھا ہو یا نہ تھا نَعْرِضُ عَنْهُمْ اِنَّهُمْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّکَ تَخَوضُوْنَ یعنی جب تجھ سے سوال کریں تیرے اقرار یا اور لوگ جنکو دینے کا ہم نے تجھے علم دیا ہو اور تیرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہو اور تو نے اسے اعراض کیا اسوجہ سے کہ کچھ موجود نہ تھا۔ فَقُلْ لَّہُمْ فَوْقَ مَا یَسْئُرُوْنَ اَنْ تَوَلَّوْا سَهْلًا کے ساتھ وعدہ دیدے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچا تو غنیمت سمجھاؤ ساتھ صلہ رحم و مواصلات کرو گا انشاء اللہ تعالیٰ پس قول میور وعدہ ہو اور یہی تفسیر مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و حسن بصری و قتادہ و غیر ہم سے مروی ہو۔ اور معالم وغیرہ میں ہے کہ نزول اسکا بلال و صہبہ جمع و سالم و خباب رضی اللہ عنہم کے حق میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اپنی محتاجی سے ضرورت کا سوال کرتے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ شرم سے منہ موڑتے اور اس رزق کا انتظار کرتے جسکے آنے کی امید رکھتے تھے پس علم دیا کہ ایسے وقت میں اسنے قول میور کہنا چاہیے یعنی جو انکے دلوں پر آسان ہو جس سے دل تنگ نہ ہوں۔ ابو حیان رحم نے کہا کہ بعد نزول اس آیت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ نہ ہوتا تو سائل کو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانا اور ہم کو اپنے فضل سے رزق عطا فرماوے۔ ابتغار رحمۃ من ربک۔ بجائے کچھ نہ ہونے کے واقع ہوا کہ کیونکہ جسکے پاس کچھ نہ ہو وہ طالب رزق ہوتا ہے پس نہ تو یہ سبب طلب ہو اور طلب اسکا سبب ہو پس سبب کی جگہ سبب کو رکھا گیا ہو۔ وَفِی الْعَرٰسِ قَوْلُہٗ تَعَالٰی وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ وَاٰتِ السَّکِیْنَ وَاٰتِ السَّکِیْنَ وَاٰتِ السَّکِیْنَ وَاٰتِ السَّکِیْنَ اس کلام پاک کا اشارہ مقام طریقت میں یہ ہو کہ ان لوگوں کے حقوق اس مقام میں یہ ہیں کہ طریقت میں انکی تربیت کجا دے اور وہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں سے حقائق معارف کے اور حالات کے اور معارف و کواشف و علوم غیبیہ بیان کرے پس ذوالقرنی وہ ہیں جو برادران معرفت کہ بلند مقامات میں پہنچ گئے اور مسکین وہ ہیں کہ سچے ارادت سے مرید ہوا اسکو لطف الہی نے سوائے حق کے اور خواہش سے سکون دیدیا ہو اور ابن اسبیل محسب صادق ہو پس عارف کا حق یہ ہو کہ اسرا کو پھیلایا جاوے اور مسکین کا حق یہ ہو کہ اس سے انوار کا ذکر ہو اور عجب کا حق یہ ہو کہ اس سے شامل محبت کا بیان ہو تاکہ عارفوں کو تکمیل زیادہ ہو اور اہل محبت کا شوق بڑھے اور مریدوں کی رغبت زیادہ ہو۔ دوسرا اشارہ یہ ہو کہ ذوالقرنی روح ہو اور مسکین عقل ہو اور ابن اسبیل قلب ہو پس روح کا حق تو پاکیزہ سماع اور حسن حلال ہو اور عقل کا حق فکر و تفکر ہے اور قلب کا حق ذکر و تذکرہ ہے اور نیز یہ کہ روح کا حق فراغت ہو اور عقل کا حق طاعت ہو اور قلب کا حق یہ کہ مشاہدہ کی جستجو میں غلوت سے مانوس ہو پس ان حق والوں کو انکا حق دینا چاہیے۔ روح ذوالقرنی اسوجہ سے ہوئی کہ خلق کی پیدائش سے پہلے وہ قرب مشاہدہ میں تھی اور عقل اسواسطے مسکین ہوئی کہ وہ حقیقت و وحدانیت کی ادراک سے مفلس ہو اور قلب واسطے ابن اسبیل ہو کہ وہ ذات کی معرفت کے واسطے ایک حال سے دوسرے

حال پر صفات کی راہ میں متقلب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ خجج ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اور متبنا اپنے ہاتھ کو طوق بندھا ہوا اپنی گردن کی جانب اور متبھیلا اسکو پورا پھیلا نا کہ تو بیٹھ رہے ملاست کیا ہوا مستقطع تیرا رب کٹا دہ کر دیتا ہے

الَّذِي رَزَقَ مِنْ لَدُنْكَ نِشَاءً ۚ وَلَيَذَرُكَ أَزْوَاجًا هُتَاتٍ ۚ وَالْبَصِيرُ أَعْيُنًا

رزق جس شخص کے واسطے چاہے اور تنگ کرنا ہر وہ اپنے ہنوں کے ساتھ خوب آگاہ دیکھنے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے جو حکم مومنوں کو بطور وصف کے سورہ فرقان میں دیا کہ خجج میں درجہ اوسط چاہیے وہی یہاں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور مت کر دے اپنے ہاتھ کو یعنی بوجہ بخل کے۔ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ مغلول سبب انب اپنی گردن کے گویا وہ غل کی وجہ سے گردن میں بندھا ہوا ہے کہ کٹا دہ نہیں ہو سکتا اور نہیں پھیلتا ہے یعنی خجج کرنے سے ایسا مت روک کہ تجھ پر تیرے اہل و عیال پر تنگی ہو اور صلہ رحم و نیکیاں سب سے ہاتھ روک جاوے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور مت پھیلا اسکو پورا پھیلا نا حتیٰ کہ ایسا اسراف ہو جاوے کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ سراج میں ہے کہ حکماء نے کتب اخلاق میں لکھا کہ ہر خلق کے دو جانب ہیں ایک افراط یعنی زیادتی کی اور دوسرے تفریط یعنی کمی کے اور یہ دونوں مذموم ہیں اور لائق تعریف انہیں اعتدال ہے پس خجج میں یہاں تک کمی کہ بخل ہو جاوے مذموم اور یہاں تک ہاتھ کھولنا کہ اسراف ہو جاوے مذموم ہر اس کا انجام یکہ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا یعنی اگر پہلی صورت ہو کہ ہاتھ یہاں تک بند کرے کہ بخل ہو جاوے تو ملوم ہو گا کہ سب لوگ تجھ پر ملاست کرینگے اور تیری بھلائی سے نا امید ہونگے اور اگر دوسری صورت ہو کہ خجج میں یہاں تک ہاتھ کٹا دہ ہو کہ کچھ نہ رہے تو محسور ہو گا یعنی ممنوع قطع جیسے حسیر چوپایہ وہ کہ چلنے سے ضعیف دعا جز ہو کر بیٹھ رہا پس ملوم محسور بطور لطف و تشہیر تب ہو کہ بخل ہونے کا انجام ملوم ہونا اور طاق سے زیادہ خجج کرنے کا انجام محسور ہونا۔ واضح ہو کہ یہاں کثافت و برفیادگی و امارازی نے یہ روایت لکھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے حضور میں اس واسطے بھیجا ہے کہ آپ اسکو قمیص عطا فرما دیں کہ اُسکے پاس نہیں ہے وہ پہنے پس آپ نے فرمایا کہ ایک ساعت سے دوسری ساعت پہننے اپنی درخواست کو ایک وقت سے تاخیر دیکر دوسرے وقت پر رکھے اسوقت درپے نہیں ہے دوسرے وقت ہوگی بلنگی وہ جا کر پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ وہ مجبور ہے یہی قمیص مانگتی ہے جو آپ کے تن مبارک پر ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور وہی قمیص اتار دی اور آپ اسی طرح برہنہ رہے یمن بلال رضی اللہ عنہ نے غار کے واسطے اذان دی اور انتظار کیا مگر آپ تشریف نہ لائے تو آپ کے اصحاب متردد ہو کر بعد مشورہ کے بعض آپ کے پاس گئے وہاں آپ کو اس حال سے دیکھا تب آیات نازل ہوئی یعنی ہوتے ہوئے بخل نہ چاہیے اور نہ سب دیدیا جاوے کہ مجبور ہے ہوشیخ ولی الدین عراقی رحمہ نے کہا کہ میں اس واقعہ کی روایت و اسناد سے واقف نہیں ہوا اور شیخ ابن حجر رحمہ نے بھی اسکی واقفیت سے انکار کیا کہ انی السراج۔ فقال رث نے محسور کی توجیہ میں کہا کہ جس نے اپنا کل مال خجج کر دیا اسکی تشبیہ محسور کے ساتھ دی گئی ایسے شخص کے ساتھ جو سفر میں بوجہ سواری تھک کر بیٹھ جانے کے روکا گیا ہو اور وجہ تشبیہ یہ کہ جیسے وہ سواری اس شخص کے واسطے منزل مقصود پہنچانے والی تھی اسی طرح اسقدر مال انسان کے واسطے گویا سواری تھا کہ اسکو ایک مہینہ یا ایک سال تک پہنچاتا پس جیسے وہ سواری جب مستقطع ہوتی تو آدمی منزل کے سچ ہی میں پڑا رہتا راستہ میں عاجز و متحیر اسی طرح آدمی نے جب باسواری کفایت و ضرورت کی مقدار کو اس سے کم روز میں خجج کر ڈالا تو اس مہینہ کے اندر ہی عاجز و متحیر رہتا اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اسکو ملاست ہوتی ہے اسکے لوگوں سے اور ان محتاجوں سے جو اسکی طرف سے لقمہ پانے کے محتاج تھے اور کہتے ہیں کہ محض بے تدبیر ہو اور اسکو کچھ احتیاط نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فقال نے نے ملوم محسور دونوں کو اسی شخص سے متعلق کیا جس نے ہاتھ پورا

اکشادہ کر دیا یعنی اگر باغہ پور اکشادہ کرے تو موم محسوس ہوگا اور سابق تفاسیر کے موافق قلہ فقط انجام دونوں کا ہی یعنی بنجیل موم اور کشادہ دست محسوس ہے اور یہ زیادہ خوب ہے اور قتال رحمہ اللہ کی توجیہ اگر چہ پسیدہ ہے لیکن منقول دبی اول ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس حسن و قتادہ و ابن جریر داہن زید و غیر ہم نے فرمایا کہ مراد یہاں بنجیل و اسراف ہے صحیحین میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنجیل و خج کرنے والے دونوں کی مثال ایسی ہے کہ دو مردوں پر گردن سے سینہ تک لوہے کی زہرہ بن پس خج کرنے والا تو جب خج کرنا چاہتا ہو تو وہ زہرہ سیاہنگ کشادہ ہو جاتی ہے کہ اسکی کھال پر اسکی انگلیوں تک ڈھانپ لیتی ہے اور بنجیل جب کچھ خج کرنا چاہتا ہو تو زہرہ کی بہرہ کی اپنی جگہ ایسی چپک جاتی ہے کہ وہ اسکو کشادہ کرنا چاہتا ہو مگر نہیں کشادہ ہوتی ہے صحیحین میں اسامہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا کہ یوں اور یوں خج کرتی رہ اور مت بھر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھر رکھے یعنی تجھے نہ دیوے اور تھیلی کا منہ مت باندھو کہ اللہ تعالیٰ تجھے بند کر دے۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو خج کر تجھے نفقہ دیا جائیگا صحیحین میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہوتا کہ جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر آنگاہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے کہ الہی خج کرنے والے کو اسکے بچے اور دے اور دوسرا کہتا ہے کہ الہی بنجیل کو تلف دے۔ مترجم کہتا ہے کہ بنجیل کا مال تلف ہونا ظاہر ہے کہ چند روزہ زندگی میں اسے یہ مال جمع کیا اور اسکی حفاظت میں اپنی عمر برباد کی نہ کھانا نہ کھلایا اور نہ کوئی نیکی اس سے حاصل کی پھر مرنا تو سب اسکے ملک سے نکل گیا اور عمر و مال سب تلف ہوا۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کم ہوا مال کسی صحت سے اور نہیں بڑھانا اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جس نے خج کیا ہو مگر عزت اور جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اسکو سر بلند کرتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ فرمایا لوگو بنجیل سے کہو کہ میں تم سے اگلوں کو ہلاک کیا انکو بنجیل کرنے کا حکم دیا پس انھوں نے بنجیل کیا اور انکو قطع الرحم کا حکم دیا انھوں نے تانے کے حقوق کاٹے اور انکو منق و فحور کا حکم دیا وہ گناہ انھوں نے کیے یہی کی روایت میں ہے کہ جو کوئی کچھ صدقہ نکالتا ہے تو شریطان کے گلہ شکستہ ہوتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خج کرنے میں دربانی چال چلا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ **اِنَّ رَجُلًا يَبْسُطُ اِيْدَ رِزْقٍ يَلُوْنُ يَشَاءُ تَبْرَارًا** کشادہ کر دیتا ہر رزق جسکے لیے چاہتا ہو۔ **وَيَقْنُ** اور کسی فرماتا ہو جسکے اوپر چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے کشائش و تنگی اسی کے اختیار میں ہے جو طرح چاہتا ہو وہی اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے پس جسکو چاہتا ہو تو انگر کرتا ہو اور جسکو چاہتا ہو فقیر کرتا ہو کیونکہ ہمیں اسکی مصلحت ہر اسی واسطے فرمایا **اِنَّهٗ كَانَ بَعْثًا اَوْ خَبْرًا** اے نبی خدا ہی ہے ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ دانا و مینا یعنی خوب جاتا و دیکھتا ہے کہ کون لائق تو انگری ہے اور کون لائق درویشی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے وہ بندہ ہے کہ اسکے واسطے بہترین مگر فقیری اور اگر میں اسکو تو نکر کر دوں تو اسکے دین میں فساد ڈالے اور میرے بندوں میں سے وہ ہے کہ اسکے واسطے بہترین مگر تو نگی اور اگر میں اسکو فقیر کر دوں تو اگر کادین بگاڑ دے کہ زانی تفسیر الامام اہی فظا ر اور واضح ہو کہ کبھی بعض لوگوں کے حق میں تو نگی بطریق استدراج ہوتی ہے یعنی تو نگی دیدی جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھلائی خیال کرے کہ ہر ای میں زیادہ ڈوب رہا ہے اور کبھی کسی شخص پر محتاجی اسکے حق میں عقیبت ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں سے پناہ مانگتے ہیں و اس آیت کریمہ کے اشارات سننا چاہیے کہ عرائس البیان میں ہے **قُلْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** اور بنجیل پرک مغلولہ الی علقک **وَلَا تَبْطِطْ** اکل البسط اشارہ مقام حقیقت کا ہمیں یہ ہے کہ حقتعالیٰ نے ادب سکھایا کہ تنگی کرنے یا کشادہ کرنے میں اور روکنے یا دینے میں درجہ اعتدال چاہیے کہ قبض و بسط خاطر میں امر الہی کی موافقت پر ہوتے ہیں اور رسوم ظاہری کی صورت پر نہیں ہوتے ہیں پس کبھی تو آدمی کی رسم ظاہری سے منقبض ہوتا ہو حالانکہ وہ مامور نہیں ہے اور کبھی بسط ہوتا ہو حالانکہ وہ بھی مامور نہیں ہے پس عارف صادق اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر

خازن ہر وہ قبض و بسط موافق حکم کے فرماتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عارف صادق کے پاس جو کچھ جائز ہو وہی اسکے لائق ہے جب کہ محتاج ہو کیونکہ وہ منزل
ازل وابدی سفر میں ہر اور اگر اس کا کب ایک لمحہ ٹھک جائے تو وہ ہزار برس کی راہ سے باز رہے اور دوسرا کوئی شخص جو مقام عبودیت میں ہر اس کی برابری
نہیں کر سکتا ہو۔ اور یہ کلام از ہم سخاوت و بخل نہیں ہر اور انبیاء و صدیقین کی جبلت میں بخل نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کا مذہب تو خیرات کرنا ہوتا ہو
اور ہم نے جس طرف اشارہ کیا یہ معرفت کی حقیقی حکمت ہے پھر عارف کو چاہیے کہ جیسے تن کی پرورش کے لائق احوال میں درجہ اعتدال رکھتا ہو اس طرح
روحی پرورش و تربیت میں اعتدال چاہیے یعنی سالکین کے واسطے نہ اس قدر تنگی کیے کہ فضائل معرفت بالکل نہ پھیلانے دے اور نہ ایسی کشائش کرے
کہ ایسی بات ذکر کر دے جس کو نہیں اٹھا سکتے تو ہلاک ہو جاوے۔ شیخ ابو سعید قرشی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں اشارہ کیا کہ آدمی نہ تو بسط و سخاوت پر قائم ہو
اور نہ منع و بخل پر کھڑا ہو بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مستقیم ہو بعض مشائخ نے کہا کہ جو تیرا نہیں اس کا بخل مت کر اور عطا کر کی تناسل کر کیونکہ
ملک در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہر اور آدمی اس میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق بانٹ دے چنانچہ حدیث میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تو بانٹنے والا ہوں اور دینے والا فقط وہی اللہ تعالیٰ ہے پھر ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ مَلَاقِمْ دَخُنْ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ طَرَانْ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً ۝ وَلَا تَقْرُبُوا أَلْفَاظَ

اور مت مارو اپنی اولاد کو بخوف غیبی کہ ہم نرزق دیتے ہیں انکو اور تم کو انکا قتل کرنا بڑی خطا ہے اور مت قریب ہونا کے

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مُّوَسَّاءَ سَيِّئًا

یہ تو حد بھر غش ہے اور بہت خراب راہ ہے

اللہ تعالیٰ نے والدین کی وصیت پوری فرما کر اپنا رزاق ہونا ثابت کر کے اولاد کے بارہ میں وصیت کی بقولہ تعالیٰ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کذا اور مت
قتل کرو اپنی اولاد کو۔ اولاد کے نام سے والدین کی محبت اسی پر بھائی ہر چند کہ والدین اولاد سب اللہ تعالیٰ کے بندے مخلوق ہیں مگر ایک تو
اولاد کہا کہ والدین اولاد کے قتل سے دور بھاگیں اور دوسرے انھیں کی طرف نسبت کی کہ کوئی اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتا پس اپنی اولاد کو
مت قتل کرو۔ خَشْيَةً إِنْ مَلَاقِمْ دَخُنْ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کما ہم انکو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی جب جان چکے کہ رزق دینے
والا اللہ تعالیٰ ہے تم میں سے کوئی شخص رزق نہیں ہر تو انکو رزق کی طرف سے فقیری کے خوف سے مت قتل کرو اور جان رکھو کہ اگر اولاد کے ساتھ
تکلیف ایک روٹی ملی تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھی تم کو اسی قدر رزق ملتا۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً یعنی اولاد کا قتل کرنا خواہ فقیری کے
خوف سے ہو یا کسی اور خیال سے ہو جیسے راجحوت و عرب جاہل لڑکیوں کو عار و شرم کی وجہ سے قتل کرتے تھے بہر حال سب طرح بڑی خطا ہے
یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے فرات میں خطا بفتح طار و مدہ اور ابن ذکوان کی فرات میں بدون مدہ اور باقیوں کی فرات میں بکسر اخار
و سکون طار ہو۔ رمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ خطا بکسر خا و سکون طار کے واسطے اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جب عدا بر خلاف صواب کے عمل کرے اور بفتح
خا و طار بھی بغیر تہ کے بھی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اول لفظ تو عدا خلاف صواب بدرہی کے فعل کو کہتے ہیں اور دوم کبھی عدا ہوتا ہے اور کبھی چوک جانے میں
مستعمل ہوتا ہے پس جمہور کی فرات میں مبالغہ ہے کہ یہ بات ایسی واضح ہے کہ جو کوئی چوک جائے گا دعویٰ کرے بالکل جھوٹا ہے اس کا عذر قبول نہ ہو گا بلکہ
عدا بکسری کبیرہ گناہ شمار ہو گا۔ صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ
کے واسطے ہر بناوے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا کہ پھر کون ہر فرمایا کہ تو اپنے فرزند کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ اس کو طعنا دیا جائیگا
میں نے عرض کیا پھر کون ہر فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی جو رو سے ملکر زنا کاری کرے۔ امام رازی وغیرہ نے ذکر کیا کہ اولاد کی پرداخت کئی وجہ سے واجب ہوتی ہے اول یہ

کہ والدین کے ظاہری سبب سے اولاد کا وجود ہوا اور اولاد اس حال میں نہایت ضعیف ہیں اور سوائے والدین کے انکا کوئی تکفل نہیں ہر اسی سبب سے اولاد پر بھی والدین کی پیری ضرورت میں کفالت فرض ہو بعض اسکے جوانوں نے اولاد کے ساتھ برتاؤ کیا ہر اگرچہ والدین کا احسان بہت بڑا ہو وہ اولاد سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوم یہ کہ اگر والدین اپنے اولاد کی کفالت سے انکار کریں تو یہ عالم برباد ہو جاوے۔ سوم یہ کہ پیدائشی تعلق قرابت ایسی قرابت ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ والدین اولاد میں تعلق جزو اور ذکر اہولے کا ہر اور یہ محبت کا سب سے بڑا سبب ہے پس اگر باوجود اسکے محبت نہ تو دلیل ہر کہ روح بہت غلیظ اور قلب نہایت سخت ہے اور یہ بد اخلاق میں سے سب سے بدتر ہے پس یہاں حکم دیا تاکہ بدتر اخلاق دور ہوں اور اولاد کہنے میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اور عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو دو خیال سے قتل کر ڈالتے تھے ایک تو یہ کہ لڑکیوں سے کمائی کا کوئی فائدہ نہیں ملتا اور لڑکے لوٹ مار وغیرہ سے بھی حاصل کر لاتے تھے اور دوم یہ کہ جب جوان ہوئیں تو شاید انکا کفونہ ملا تو زنا کاری کریں یا غیر کفونے نکاح کر دی جاویں بہر حال شرم و عار شدید ہے پس اللہ تعالیٰ نے انکو اس سے منع فرمایا کیونکہ رحم و شفقت دونوں قسم میں سے ہر ایک پر جو جہ اولاد ہونے کے ہر اور ہمیں دونوں برابر ہیں اور باقی جو کچھ خوف ہو دوسوہ شیطانی ہر مثل مشورہ کہ بعض لڑکوں سے لڑکیاں کر در درجہ بہتر ہیں چہرنا کاری سے مرد و عورت سب کو منع فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّ زَنَاءَکَ بِاسْمِ مَتَّ جَاوَزَ - یعنی زنا کرنا تو درہر اسکے پاس بھی مت جاؤ۔ اِنَّهٗ كَانَ فَاَحْشَۃً ۚ کیونکہ وہ حد سے بڑھا ہوا فحش ہے۔ زنا کاری میں بہت سے فتنہ پیدا ہوتے ہیں جیسے چوری و لڑائی و قتل کرنا اور نسب کا ضائع کرنا اور باطل طریقہ سے نطفہ پیدا ہونا پس حد بھر قبیح فعل ہے۔ وَمَسَاكُۙ سَكِيۙنًا اور بڑی راہ پر یعنی زنا کا راستہ بہت بڑا ہے وقال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون حدثنا جریج حدثنا سلیم بن عامر عن ابی امامۃ یعنی امام احمد نے اس اسناد سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرد نے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے پس لوگ اس پر متوجہ ہوئے اور اسکو بھڑکایا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قریب ہو جب وہ نزدیک ہوا تو فرمایا کہ بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا پس فرمایا کہ تو اپنی ماں کے واسطے اسکو پسند کرتا ہے یعنی زنا کاری کجاوے۔ اُس نے کہا کہ واللہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے فرمایا کہ اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے حق میں اسکو پسند نہیں کرتے میں نے فرمایا کہ بھلا تو اسکو اپنی بیٹی کے واسطے پسند کرتا ہے اُس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے فرمایا کہ اور لوگ بھی اسکو اپنی بیٹی کے حق میں پسند کرتا ہے میں نے فرمایا کہ تو اسکو اپنی بیٹی کے واسطے پسند کرتا ہے عرض کیا کہ واللہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر فدا کرے فرمایا کہ اور لوگ بھی اسکو اپنی بیٹی کے حق میں پسند کرتے فرمایا کہ تو اسکو اپنی بیٹی کے واسطے پسند کرتا ہے عرض کیا کہ واللہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر فدا کرے فرمایا کہ اور لوگ بھی اسکو اپنی بیٹی کے حق میں پسند کرتے میں نے فرمایا کہ بھلا تو اسکو اپنی بیٹی کے واسطے پسند کرتا ہے عرض کیا کہ نہیں واللہ آپ پر اللہ تعالیٰ مجھے فدا کرے فرمایا کہ اور لوگ بھی اسکو اپنی خالاؤں کے حق میں پسند کرتے ہیں راوی نے کہا کہ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور فرمایا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطمہ قلبہ و احسن فرجہ یعنی اے الہی اسکا گناہ بخش دے اور اسکا قلب پاک کر دے اور اسکی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ راوی نے کہا کہ پھر اسکے بعد وہ نوجوان ایسا ہو گیا کہ کسی چیز کی طرف التفات نہیں کرتا تھا۔ ابن ابی الدنیاء نے روایت کی کہ حدیثا معمر بن نصر حدیثا بقیۃ عن ابی بکر بن ابی مریم عن العیثم بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ذنب بعد الشکر اعظم عند اللہ من نطفۃ وضعہا رجل فی رحمہ لایحیل لہ یعنی عیثم بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ شکر کے بعد کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھکر نہیں کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اسکے واسطے حلال نہیں ہو جب اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد اور اسراف سے منع فرمایا تو اسکے بعد عموماً قتل نفس و خصوصاً اسراف مال شیم سے منع فرما کر بعد تاکید و فاء عہد کے تین باتوں کا حکم دیا بقولہ تعالیٰ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا

یُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً لِّمَنْ لَّدُنْكُمْ مِثْلُ مِمَّا كُنْتُمْ وَرَثَةً لِّمَنْ لَّدُنْكُمْ مِثْلُ مِمَّا كُنْتُمْ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً لِّمَنْ لَّدُنْكُمْ مِثْلُ مِمَّا كُنْتُمْ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

بہتر اور بہت خوب اور ازراہ انجام کے

پہلے قتل اولاد سے منع فرما کر عموماً قتل نفس سے جو باقی طور پر ہو منع فرمایا بقولہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور مت قتل کرو نفس کو۔ اَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

وہ نفس جسکو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے یعنی اسلام و عہد سے اسکو معصوم و لائق احترام کر دیا ہے پس جو لوگ کافرین اور اُن سے معاملہ نہیں ہے حتیٰ کہ انہیں

جہاد کا حکم ہے وہ اس کو امت میں داخل نہیں ہیں اور جو کفار کہ مطیع اسلام ہو کر دارالاسلام میں آباد ہیں اُنکی جانوں و مالوں کی حفاظت مسلمانوں پر

واجب ہے اور جزیہ اُسی کا عوض ہے اور جن کافروں سے کسی مدت کا معاہدہ ہوا انکا قتل کرنا بھی ایام صلح میں نہیں جائز ہے غرض کہ اسلام لانے یا عہد

کرنے سے جو جانیں محفوظ ہیں انکو مت قتل کرو یہاں تک کہ حق کے ساتھ یعنی ایسے امر کے ساتھ قتل کرو جو انکا قتل کرنا باجگ شرح مباح کرتا ہے۔

دنی تفسیر الامام اسیفاظ یعنی حق شرعی کے ساتھ قتل کرنا روا ہے چنانچہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں خون کسی مرد

مسلمان کا جو کہتا ہے کہ اشدان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کرتا ہے یا توں میں ایک کے ساتھ ایک نوجوان کے عوض میں جان کو مار دو دم

جو مرد والا مرد یا شوہر والی عورت زنا کرے سوم جو ترک کرے دین کو جدا ہو جماعت سے اور مصالح میں ہے کہ ایک مسلمان کے قتل سے تمام دنیا کا رول

اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے۔ معالم میں ہے کہ حلال نہیں خون کسی مسلمان کا مگر تین میں سے ایک کے ساتھ وہ شخص کہ کافر ہو گیا بعد ایمان کے

یا اُسے زنا کیا بعد محض ہونے کے یا قتل کیا اُسے کسی جان کو بدول عوض جان کے تو اُسکے قصاص میں قتل کیا جاوے۔ مگر جم کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی

شہادت سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اسلام پر اکتفا کیا جاوے پس اگر دل سے اعتقاد نہ ہو تب بھی تم اُسکے ظاہر کے موافق مسلمانوں میں اسکو شامل کرنا چاہئے اور

پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کے یہاں مرتد کو مستحب ہے کہ بھجایا جاوے اور اسکا شہدہ دور کیا جاوے اور توبہ کرائی جاوے پھر نہ مانے تو قتل کیا جاوے اور عورت اگر دین سے پھر جاوے تو کسی حال میں قتل نہ کیا جائیگا مگر نمائش دے جاوے قید کیا جاوے اور اس سے نکاح روا نہیں ہے سراج میں لکھا کہ جیسے مسلمان کا دین اسلام سے پھر کر دوسرے دین پر ہو جانا ویسے ہی کافر کا ایک ملت سے دوسری ملت پر ہو جانا خواہ دوسرے دین پر پھرے یا نہ پھرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مرتد ہمارے نزدیک فقط وہی ہے جو اسلام چھوڑ کر غیر پر جاوے اور کافروں کی ملتیں سب کفر ہیں۔ اور لکھا کہ فقہار نے یہاں اور چند چیزوں میں اختلاف کیا ہے۔ از انجملہ یہ کہ جس نے نماز چھوڑی پس اگر اُس سے منکر ہو کر چھوڑی تو بالاتفاق مرتد ہو قتل کیا جاوے اور اگر کسل سے چھوڑی تو امام شافعی رحمہ کے نزدیک چند شرائط معلومہ کے ساتھ واجب القتل ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک واجب القتل نہیں ہے اسکا گناہ عظیم ہے جیسے گنہگار مرد یا عورت زنا کرے۔ از انجملہ یہ کہ جو شخص غلام کو لے لینی لوٹو نہ یامردوں کے ساتھ فعل فاحشہ کرے تو امام شافعی کے نزدیک فاعل کو قتل کرنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک قتل کرنا اُسکے واسطے حد مقرر نہیں ہے اور یہ فعل نہایت درجہ فحش ہے پس حاکم کو اختیار ہے کہ اُس پر دیوار ڈھاوے یا دریا میں غرق کر دے یا اُسکے مانند سزا دیوے اور احادیث صحیح میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے غلام کے فاعل و مفعول دونوں پر دیوار ڈھا دی اور مروی ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے جلوا دیا مگر حدیث صحیح میں جلانے کی سزا دینے سے مخالفت ہے لہذا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اُس پر ایسی سزا نہیں دی۔ از انجملہ یہ کہ اگر جادو کرنے اور کر کیا کہ میں نے عہد اپنے جادو سے فلاں کو قتل کر ڈالا تو امام شافعی کے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک واجب القتل نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہو کہ راہ میں لوگوں کو نشہ دیکر مال لوٹتا ہو یا ایسے طور پر فساد کرنا ہو تو اگر کوئی مرتبہ ظاہر ہو اگرچہ معائنہ کے گواہ نہ ہوں تو امام اُسکو قتل کر سکتا ہے اور فتاویٰ کی کتاب التعزیر میں ایسے مسائل دیکھنا چاہیے۔ از انجملہ اگر کسی نے دوسرے کو بغیر دھار کی چیز کے صرف بھاری چیز سے قتل کیا تو قاتل واجب القتل ہے یہ امام شافعی رحمہ کا قول ہے اور مترجم کہتا ہے کہ باب شہید میں اسکا بیان مصرح ہے وہاں دیکھو۔ از انجملہ یہ کہ جس نے چوپایہ کے ساتھ دلی کی تو اکثر فقہاء کے نزدیک دلی کرنے والا واجب القتل نہیں ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ وائمہ معروفین کا مذہب ہے لیکن چوپایہ زندہ کر کے جلوا دیا جاوے یہ حدیث میں آیا ہے اور یہی قول فقہین بھی صحیح ہے۔ اور بعض فقہاء کے نزدیک دلی کنندہ واجب القتل ہے پھر ان مسائل میں ہر ایک فقہ نے جن دلائل شرعیہ سے اپنا عقائد علم نکالا ہے وہ فقہین مصرح ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں آیات اور بھی جان لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اگر باپ نے بیٹے کو قتل کیا اگرچہ ناحق ہو تو باپ اُسکے قصاص میں قتل نہ کیا جائیگا اور واضح ہو کہ جو قاتل چھوڑ گیا اس پر دیت لازم ہونے اور بردہ آزاد کرنے یا دو مہینہ کے پے درپے روزے رکھنے کے احکام موافق آیت سورہ نسا کے فقہ میں مصرح ہیں اور اگر مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کیا تو اُسکا قصاص میں قتل کیا جاوے یا نہیں یہیں اختلاف فقہین مذکور ہے اور اگر مالک نے اپنے غلام کو قتل کیا تو اُس پر قصاص نہ ہو گا مگر حاکم اسکو تعزیر دیکھا اور وہ شرعی سزا داکرے لیکن اگر غیر کے غلام مسلمان کو قتل کرے تو ہمارے نزدیک اس پر قصاص ہے مع ان شرائط کے جو فقہ میں مذکور ہیں۔ حاصل یہ کہ اگر علم شرعی ہو تو حق شرعی سے جان کو قتل کرنا مباح ہے اور جیسے شرع نے اپنے حکم و اختیار سے قتل کر دیا اور مردوں اُسکے آدمی کو سخت منع فرمایا کہ جان کو جو معصوم محترم ہے مت قتل کرو اور دوسرے مقام کی آیت میں بیان فرمایا کہ ناحق جان مار ڈالنے والا ایسا ہے کہ گویا اسنے تمام جہان کی جانبیں مار ڈالیں اور دوسری آیت میں قصاص کا فائدہ بتلادیا کہ اس سے تم لوگوں کی زندگی ہو کیونکہ جو شخص جانے کہ میں بھی مار ڈالا جاؤنگا وہ باوجود بیباک و ظالم ہونے کے اس سے باز رہیگا ورنہ جس نے ایک جان کی آبرو نہ سمجھی نہ ڈھکیا اُسے سب جانوں کی حرمت کھوئی کہ جیسے ایک جان دیے سب اس قصاص مشرع ہوئی ہے حکمت ہے اور یہاں فرمایا کہ - وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا^{۱۲} اور جو کوئی قتل کیا گیا مظلوم یعنی کسی ظلم سے مظلوم ہو یعنی حق شرعی سے مقتول نہ ہو بلکہ کسی ناحق

طور پر مقتول ہوا۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا ۖ اُولٰٓئِكَ دلی کے لیے قابو کر دیا ہے۔ ولی وارث ہوتا ہے خواہ سب سے مقدم ہو جیسے بیٹا یا باپ پھر اسی ترتیب سے پھر در میراث والے پس دلی خواہ نزدیک کا ہو یا دور کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے۔ معاملہ میں کہا کہ سلطان النبی قوت و ولایت اپنے مظلوم مقتول کے قاتل پر اس امر کی کہ ہو کہ اجازت شرعی قتل کر سکتا ہے یہ مجاہد کا قول ہے اور غنی کا کہ سلطان اسکے واسطے یہ ہے کہ اسکو اختیار ہے چاہے قاتل سے قصاص لے لے یعنی جس طریقہ سے بعد اثبات کے حکم شرعی بذریعہ قاضی و حاکم ہو اگر تا ہے اور چاہے دیت لیکر قاتل کو عفو کر دے۔ مسئلہ ہے کہ اگر ایک دلی نے عفو کیا تو دوسرے دلی کو قصاص کا اختیار نہ رہا بلکہ وہ بھی دیت ہی لے سکتا ہے اور انتقال عفو سے بجانب دیت ہو جاتا ہے اور مفت بھی چنانچہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ سلطان النبی دلی کو سلطنت دی قاتل پر کہ وہ مختار ہے چاہے قصاص میں قتل کرے اور چاہے دیت پر عفو کرے اور چاہے مفت معاف کر دے جیسا کہ سنت میں ایسا ثابت ہوا ہے۔ بالکل مقتول کے دلی کو سلطنت دی گئی ہے۔ فَلَا يَنْبَغُ فِي الْقَتْلِ حَزْرٌ وَكَسَائِي كِي قَرَارَتِ مِّنْ فَلَا تَسْرِفُ۔ بتاؤ فرقہ ہے یعنی پس تو قتل میں اسراف مت کر۔ باقیوں کی فرات میں مباحر تختہ ہے یعنی پس وہ قتل میں اسراف نہ کرے پھر اگر خطاب یا غیبت سے مراد ظالم قاتل ہے تو معنی یہ ہوئے کہ جب قتل ناحق سے دلی مقتول مسلط کیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر سکتا ہے تو اسے قاتل ظالم سمجھے ایسے قتل ناحق کرنے میں جو کہ اسراف ہے پڑنا نہ چاہیے۔ اور اگر دلی مقتول مراد ہے تو یہ معنی ہوئے کہ دلی مقتول جو کہ مسلط کیا گیا ہے اسکو قتل قصاص میں اسراف نہ چاہیے۔ اسراف کی تفسیر میں کئی وجہ ہیں ایک یہ کہ دلی کو نہ چاہیے کہ قاتل کے ساتھ دوسرے کو بھی قتل کرے۔ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا کہ یہ ابن عباس کا قول ہے اور حنفی اسنہ نے معاملہ میں کہا کہ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے اور بات یہ تھی کہ زائد جاہلیت میں جب کسی قبیلہ میں سے کوئی مقتول ہوتا تو اولیاء مقتول صرف اتنی بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ فقط قاتل کو قتل کر دیں جب ناک کہ اس سے اشرف قتل نہ کریں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ جب قاتل ایک ہی ہو تو عوض میں ایک جماعت کو اس کے اقرار سے قتل نہ کریں اور جاہلیت والے ایسا کرتے تھے۔ وجہ دوم قتادہ نے کہا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر کے پھر اسکو مثلاً نہ کرے یعنی اس کے کان ناک کاٹنا اور پیٹ چاک کرنا وغیرہ حرکات اس قاتل کے لاش کے ساتھ نہ کرے۔ سراج میں لایا کہ اسراف کی تفسیر میں تیسری وجہ یہ ہے کہ قاتل کو چھوڑ کر سب قبائل سے اشرف منتخب کر کے ان میں سے خاص خاص لوگوں کو قتل کرے جیسا کہ جاہلیت والے بھی ایسا کرتے تھے تو اس سے منع فرمادیا۔ فقال رحمہ اللہ نے کہا کہ اسراف میں ان سب وجوہ سے ممانعت داخل ہونا کچھ بعید نہیں بلکہ یہ سب صورتیں اسراف ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ دلی مقتول کو قصاص میں یہ بھی قابو نہ دیا جاوے کہ مثلاً وہ گٹھل پھری سے فوج کرے۔ بالجملہ منع فرمایا کہ دلی مقتول قتل قصاص میں اسراف نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَهُوَ نَصْرَتِ دِیَا گِیَا ہے مفسرین نے ضمیر کو کر کے مرجح میں اختلاف کیا کہ وہ سے کون مراد ہے۔ معاملہ وغیرہ میں مجاہدہ سے ذکر کیا کہ مقتول کی طرف راجع ہے یعنی مقتول مظلوم کو نصرت دی گئی ہے دنیا میں تو اس طرح کہ اسکے قاتل پر قصاص واجب ہے حتیٰ کہ اگر کسی کا دلی نہ ہو تو سلطان اسکا دلی ہو اور آخرت میں اس طرح کہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ ہو گا اور اس کا قاتل جہنم میں جائیگا۔ واضح ہو کہ باہمی دونوں میں مقاتلہ نہ ہو ورنہ آخرت میں خالی قاتل کی سزا جہنم نہیں بلکہ اس کے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب دو مسلمان باہم تلوار لیکر مقابلہ میں پھریں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں لوگوں نے عرض کیا کہ بھلا یہ تو قاتل تھا اس مقتول کا کیا قصور فرمایا کہ وہ بھی حریف تھا کہ اپنے مقابل کو قتل کرے۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ مجاہدہ کا قول اس صورت میں مناسب ہے کہ فلا یسرف فی القتل سے مراد قاتل ہو یعنی قاتل کو یہ فعل اسراف نہ چاہیے نہ کان منصور کیونکہ مقتول کو دنیا و آخرت میں نصرت دی گئی ہے حتیٰ کہ جماعت اسلام و کروہ مسلمین مع سلطان مقتول کی طرف سے مواخذہ واجب ہے۔ پھر عالم و تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ قتادہ کے قول میں ضمیر دلی مقتول کی طرف راجع ہے یعنی دلی مقتول کو نصرت

دی گئی ہو کہ چاہے قصاص لے اور چاہے دیت لے پس اسی قدر پر کثافت کرے اور اس سے زیادہ نہ چاہیے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یعنی مٹی مقول کو نصرت ہے شرعاً براہ غلبہ و قدرت کے۔ اور شیخ امام نے اس کلام کی تفسیر میں فقط اسی قدر پر کثافت کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فلا یسرف میں قاتل مراد لیکر یہ تفسیر قتادہ رحمہ کی نسبت ہے جیسا کہ معالم میں بعض کا قول مذکور ہے۔ اور اگر فلا یسرف میں ولی مقول کو سراف سے مخالفت ہے تو قولہ انہ کان مضور کی ضمنی بجانب قاتل راجع ہونا مناسب ہے اور توجیہ اسکی سراج وغیرہ میں اس طرح مذکور ہے کہ ولی مقول کو اسراف نہ چاہیے کیونکہ قاتل مضور ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر زیادتی حرام ہے اور اسلئے کہ جب اس کے فعل سے زیادہ اس پر دنیا میں عذاب ہوا تو آخرت میں اس کو نصرت ہوگی۔ مترجم کے نزدیک یہ توجیہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اولی یہ کہ تفسیر میں یون کہا جاوے کہ قاتل من قتل مظلوما جو کوئی مظلوم مقول ہوا۔ فقہنا لولیہ سلطاناً۔ تو اس کے ولی کے واسطے ہم نے قاتل پر سلطنت و غلبہ شرعی دیدیا ہو کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرے بمعاضت مسکین و امام المسکین۔ فلا یسرف فی القتل۔ تو قاتل کو ایسا اسراف نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک عالم کے مقابلہ میں وہ بہر حال مجبور ہو کر مظلوم ہوگا اور ولی مقول اس پر غالب ہوگا۔ انہ کان مضور۔ قدرت اسی میں ولی مقول مضور ہے پس قاتل لا محالہ مضور ہوگا۔ امام ابن کثیر نے یہاں ایک لطیف استنباط نقل کیا یعنی قولہ تعالیٰ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطاناً۔ میں لکھا کہ امام البحر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے عموم سے نکالا کہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہو جائیگی اسوجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی وہی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے قاتلان عثمان کا مطالبہ کرتے تھے کہ قاتلون کو مجھے سپرد کیجیے تاکہ میں ان سے قصاص لون اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہلت چاہتے تھے کہ امر خلافت میں جو فتنہ پھیل گیا ہے یہ فرو ہو جاوے اور بات ہم جاوے تو ایسا کیا جائیگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چاہتے کہ شام کا ملک سپرد کر دے معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے انکار کیا یہاں تک کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت سے بھی انکار کیا اور تمام شام کے اہل اسلام ان کے ساتھ ہو گئے پھر انجا کو جو طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استنباط کیا تھا وہی ہوا کہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ پر مستقر ہو گئی اور یہ عجیب بات اور عجیب استنباط ہے اس استنباط کو طبرانی نے اپنے معجم میں اس طرح روایت کیا کہ حدیثنا یحییٰ بن عبد الباقی قال حدیثنا ابو عمیر بن التماس حدیثنا صفوان بن ربیع عن ابن شاذب عن مطر الوراق عن زیدم الجرمی قال کثانی سمر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم لوگ حضرت ابن عباس کے پاس ان کے کلام سننے کو حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ نہ چھوٹی ہے نہ بڑی اور نہ علانیہ ہے نہ خفیہ ہے کہ جب اس مرد کا واقعہ ہوا جو کچھ ہوا یعنی حضرت عثمان کا تو اس وقت میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب سے کنارہ دار کہہ دو کہ اگر تم کسی سورخ کے اندر ہو گے تب بھی تلاش کر کے نکالے جاؤ گے مگر انھوں نے نہ مانا اور قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ ضرور تم پر معاویہ رضی اللہ عنہ سلطان ہو جائیگا اور یہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطاناً الا یہ اور ضرور ہے کہ تم کو قریش اس چال چلن پر جو فارس و روم کا طریقہ ہے مجبور کرینگے اور ضرور ہے کہ ایک وقت یہود و نصاریٰ و مجوسی تمھارے امور کے قیام ہو گئے پس ایسے وقت جسے وہ اختیار کیا جو دین سے بچا تاہو نجات پائی اور جس نے چھوڑا اور ضرور تم چھوڑو گے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے اگلی امتوں میں سے ایک امت پس ہلاک ہو گے جہنم و سہلاک ہوے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط اس سے زیادہ عجیب ہے جس قدر مذکور ہوا کیونکہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جلد ہو گئی لیکن اس میں آنحضرتؐ کا غلبہ مذکور ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قیام مختلف طریقوں سے یہی لوگ ہیں حتیٰ کہ اکثر ملکوں میں نصرانی بادشاہین اور مسلمانوں سے اور مسلمان قرصہ سے مسلمانوں کے واسطے یہ قیام قیام اور اس کلام میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تم لوگ ضرور اپنے دین کے امور چھوڑ دو گے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو بوجہ دین پر قیام کے غلبہ تھا پھر جب انھوں نے اس کو چھوڑا تو دوسری قوم کے مثل ہو گئے پس اب جو زبردست ہو وہی حاکم ہو حالانکہ سامان جنگ و فنون حرب میں

اور امر کی بجا آوری و منہیات کے ترک کا عہد کیا اور جیسے نذر کر کے عہد کر لیا ہو تو اسکو پورا کر دیا تم نے لوگوں سے کسی قول فعل جابر پر عہد کیا تو اسکو پورا کر دیا اور واضح ہو کہ اگر کسی نے عید کے دن کے روزہ کی نذر کی تو ہمارے نزدیک منع ہو جائیگی اور معاصی کی نذر میں کفارہ ادا کرے اور تو بہ کرے لَئِنْ اَتَعْتَدْتُمْ كَانَ مَكْنُوءًا اَلْبَتَّ عہد پوچھا گیا ہے۔ معاملہ میں فرمایا کہ سدی رہے کہ عہد مسئول پر یعنی مطلوب پر یعنی عہد کا مطالبہ ہو کہ پورا کیا جاوے پس عہد کرنے والے سے مطالبہ ہو گا کہ ضائع نہ کرے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ ایک بیٹنی ہین کہ عہد مسئول پر یعنی صاحب عہد۔ پس مضامین عادت ہو کر مضامین الیہ اسکی جگہ رکھا گیا اور حاصل یہ ہوا کہ صاحب عہد سے اسکا عہد پوچھا جائیگا۔ شیخ ابن کثیر نے اسی پر اقتصار کیا ہے۔ سراج میں کہا کہ وجہ سوم یہ کہ نفس عہد سے پوچھا جاوے کہ بھلا تو کیوں توڑا گیا اور کیوں توڑا نہ کیا گیا اور مقصود اس سے عہد کرنے والے وضائع کرنے والے پر تکلیف ہے جیسے جو وہ لڑکی کے حق میں فرمایا وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے فرمایا وَاِذَا قَالِ السَّيِّئُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاٰمِيْنَ اَلْهٰمِ اِنِّیْ اَمِيْنَ پس خطاب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہو لیکن مقصود اس سے نصرت پر بلا امت و انکار ہو اور واضح ہو کہ عہد فعل ہے اور افعال مخلوق الہی ہین پس اسکا وجود ہو اگر معدوم ہوتا تو عہد سے کچھ لازم نہ آتا کیونکہ وہ کوئی چیز نہ ہوتا لہذا مثل اعمال و افعال بندوں کے یہ بھی موجود ہو حکم دوم قولہ تعالیٰ وَادْفُؤْا نَفْسَکَ اِذَا کَلَّمْتَہٗ اور پورا کر و ناپ کو جب تم ناپوئی جب دوسرے کو ناپ دو تو بھر پور ناپو اس میں کمی نہ ہو پس اگر اپنے واسطے کسی نے ناپ لیا تو مضائقہ نہیں کہ اپنے حق سے کم لیوے کذا فی السراج۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جن چیزوں میں سود ہوتا ہے جیسے گھوٹ کے عوض گھوٹ خریدے یا چاندی کے عوض چاندی ہو تو ان میں بالکل برابری شرط ہے پس اگر ان چیزوں میں اسنے لکھ کر خود ناپ لیا کہ کم لیا تو بیع فاسد ہوگی۔ فافہم حکم سوم قولہ۔ وَادْفُؤْا بِالنِّسْطِ اَسْرَاسَکُمْ دزن کرو یہ ترازو سے عدل چھین کچھ بھی نہ ہو۔ محض و کسائی و حمزہ کی فرات میں قسطاس بکسرتاف بروزن قسطاس ہے اور باقیوں کی قراۃ میں بالضم ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ میزان یعنی ترازو ہے اور مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس بزبان رومی عدل ہے اور تم لینی چھین گئی دھجکا دو پھیر نہیں ہوتا ہے۔ سراج میں لکھا کہ قسطاس اگر رومی لفظ ہو تو بھی قرآن کے عربی ہونے میں کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا اسواسطے کہ عجی لفظ کو جب عرب اپنے محاورات و استعمال میں اعراب کے ساتھ جان نہ لکھ عربی کے نکرہ معرفہ کر کے بولتے ہیں تو وہ عربی ہو جاتا ہے۔ معاملہ میں بعد نقل قول حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے سواے مجاہد کے اور دن نے کہا کہ قسطاس عربی ہے یا خود از قسط معنی عدل۔ اور لکھا کہ حسن نے کہا کہ وہ قبائلی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قبائلی معرب گپان ہے بہت بڑی ترازو کو کہتے ہیں اور امام حنفی اسنے لکھا کہ قسطاس ترازو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو پس اگر اصل لفظ رومی ہو تو عرب نے اسکو ہر ترازو میں خواہ صغیر ہو یا کبیر استعمال کیا اور اگر اصل عربی ہو تو کچھ تردد نہیں ہے۔ سَخِیْطٌ خَدِیْرٌ وَاَحْسَنُ تَاوِیْلًا یعنی یہ امر جسکا حکم دیا گیا کہ بھر پورا کر و تمھارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے بہت کم ناپ تول کے اور بہتر انجام ہے دنیا و آخرت میں۔ اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ خیر یعنی بہتر ہے تمھارے لیے تمھاری معیشت دنیاوی کی راہ سے بھی اور عقبی کی راہ سے بھی اور اسی واسطے فرمایا و احسن تاویل یعنی تمھاری آخرت میں نیک انجام ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ خیر ہے ازراہ ثواب کے اور احسن ہے ازراہ عاقبت کے ابن عباس یوں فرمایا کرتے تھے کہ اسے کہ وہ مالی تم نے ایسے دو کام لیے ہیں کہ جنکے سبب سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یہ ناپ اور یہ تول۔ اور قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی جو کسی حرام پر قابو پاوے پھر اسکو چھوڑ دے مگر چھوڑنا فقط اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی عوض اسکو دنیا میں قبل آخرت کے وہ چیز دیدیگا جو اس سے بہتر ہو مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحاح میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں غلاموں کو ناپ تول کرتے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے وہ کام لیا ہے جسکے سبب

اگلے لوگ ہلاک کیے گئے پس عدل کے واسطے ارشاد کیا۔ اور قتادہ رحمہ نے جو معنی حدیث کے بیان فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی حرام کو بخوف الہی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسکو اس سے بہتر بدل دیتا ہے اور یہ جلد عوض ہوا اور آخرت کا عوض بہتر ہوگا۔ سراج میں اور کبیر وغیرہ میں اسکے سوائے فوائد بھی بیان کیے چنانچہ لکھا کہ بہتری دنیا کی یہ ہے کہ دنیا میں بنامی سے چھوٹتا ہو اور لوگوں میں اعتبار ہوتا ہے اور آخرت کی بہتری یہ ہے کہ عذاب شدید سے بچ گیا اور احسن تاویل یعنی دونوں جہان میں نیک انجام اس طرح ہے کہ دنیا میں جب تطفیف سے آخرت کیا تو انجام کو لوگ اسپر بڑا بھروسہ کرنے لگتے اور دل اسکی طرف مائل ہوتے اور چند روز میں وہ الدار ہو جاتا اور تم نے بہت دیکھا کہ آدمی امانت داری میں اور خیانت نہ کرنے میں مشہور ہو گیا اور تجارت میں لوگوں کے دل اسکی طرف جھکے اور اسکو بہت نفع حلال حاصل ہوا کہ وہ تو نکر ہو گیا اور آخرت میں انجام نیک ظاہر ہو کہ ثواب عظیم و خلاص از عذاب الیم حاصل ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ تاجر سچا امانت دار قیامت میں انبیاء و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ وادفوا بالعدل ان العمد کان مسؤولاً بحقیقت کا اشارہ یہ ہے کہ اصل میں عہدہ عہد ازل ہے کہ وجود اشباح سے پہلے ارواح سے حق عزوجل نے عہد لیا تھا کہ کبھی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر سے مشغول نہ ہوں پس عہد اول کو پورا کر دے کہ ہر نفس سے اسکی پیش ہوگی اور دنیا میں ہر ایک کی حالت اسکے واسطے سوال ہے یعنی ہر نفس کو لازم ہے کہ اپنی ہر ایک حرکت کے وقت اپنے آپ مطالبہ کرے کہ یہ اُسے اللہ تعالیٰ کے واسطے کی ہر باکسی غیر کے واسطے ہے پس جسکے کام سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں اسکو مبارک ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسپر فضل ہو پھر عوام اپنے اعمال کو ظاہری شرع کے موافق نیک نیت پر رکھیں اور خواص میں اقسام ہیں چنانچہ محب کا عہد محبت ہے اور عارف کا عہد معرفت ہے اور موحّد کا عہد توحید ہے اور مبتدیان میں مرید کا عہد اسکی ارادت ہے پھر اہلین سے ہر ایک عہد کے واسطے رعایت ہے چنانچہ مرید اپنی عہد ارادت کی رعایت اس طرح کرے کہ وجود کو قربان کرے اور محب کو چاہیے کہ سولے محبوب کے ہر ایک چیز کے کم ہونے پر صبر کرے اور عارف اپنے عہد معرفت میں اپنی ہمت کو دونوں جہان سے بری کرے اور موحّد کا عہد اس طرح ونا ہوگا کہ قدم کو حدو ش سے منفرد کر کے لغات حق میں فنا ہو جاوے شیخ حمدون قصار رحمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو ضائع کیا تو وہ آداب شریعت کو بدرجہ اولیٰ ضائع کرے گیارہ شیخ یحییٰ بن معاذ زاری نے کہا کہ تیرے رب کے تجھے عہد میں ظاہر و باطن پس اسرار پر عہد یہ ہے کہ سولے حق عزوجل کے کسی کو مشاہدہ نہ کرے اور عہد روح پر یہ ہے کہ قفا قربت سے جدا نہ ہو اور قلب پر یہ عہد ہے کہ خوف کو نہ چھوڑے اور نفس پر ادائے فرائض کا عہد ہے اور جو اس پر یہ عہد ہے کہ آداب شرعی کو ٹھوڑے رکھے اور مخالفت کو یک فلم چھوڑ دے قولہ وادفوا للکلیل اذا کلم الایہ اشارت اس میں یہ ہے کہ مریدوں کے حالات جہانتک متفق ہیں عارف کو نچا ہے کہ علوم موافق انکے حال کے پورے نہ دیوے اور انکو نصیحت کرنے و ادب دینے میں ملال آئیں نہ ہو پھر اوسط درجہ والوں کو آگاہ کریں کہ اپنے دعویٰ کو میزان عدل میں تولین اور اپنے معاملات کو اندازہ کریں تاکہ انکے دعویٰ خالی از اعمال نہ ہوں بلکہ قول فعل موافق ہوں پھر پورا پیمانہ اخلاص ہے اور میزان عدل وہ صدق ہے پس جو شخص کہ اعمال و احوال میں خلص صادق ہوا اللہ تعالیٰ اسکو لطائف کرم و فضل سے اسقدر دیتا ہے کہ اسکا شمار نہیں ہو سکتا ہے اور تمام مخلوق اسکے وصف میں تر زبان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے رب عزوجل کے ساتھ عدل میں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابتداء میں قسط اس مستقیم یعنی شرع شریف کتاب و سنت پر اندازہ کرنا چاہیے اور حدیث میں صدق و اخلاص وغیرہ سب کا حکم موجود ہے اور ایقاعے کلیل یہ کہ حسن طریقہ اور احسن عمل کو نفس کے واسطے اختیار کر کے نفس سے نیک نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے اور میزان عدل صراط مستقیم پر اندازہ کرے اور نفس کو ملامت کرے پھر اگر بھلائی پاوے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے کیونکہ یہ اسکا ایک فضل ہے اور جہانتک برائی پاوے تو اپنے نفس کو ملامت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماوے بعض مشائخ نے کہا کہ کلیل پورا دنیا چاہیے کیونکہ تیرا وزن بھی تو لا جائے گا

اور تیرا بیانا ناپا جائیگا پس اگر تو نے اپنے نفس کا پیمانہ پورا بھر دیا ہو تو تیرے واسطے پورا بھر دیا جائیگا اور اگر تو نے اس کے واسطے کمی کی ہو تو تیرے واسطے کمی کی جائیگی پھر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے مخالفت کے بعد توحید پر ختم فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَلَا تَقْفُ مَا لِكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طَرَانُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا وَلَا تَقْسِرْ

اور مستکم وہ بات کہ تجھے نہیں اسکا کچھ علم البتہ کان اور آنکھ اور دل ہر ایک ان سب میں سے سوال کیا جائیگا اور مست چل
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ
زمین پر اترنا ہوا تو ہرگز نہیں بھاڑ ڈالے گا زمین کو اور کبھی نہ پہنچے گا پہاڑوں تک طول میں سب برائی اسکی تیرے
عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكُ بِنَاءِ أُوحَى إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْفِيَ فِي
رب کے بیان کردہ ہے یہ امین ہے جو تجھے وحی کی تیرے رہانے حکمت سے اور بتائو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا رب کہ تو ڈالا جاوے

جَهَنَّمَ مَكُودًا مَّدْحُورًا ۝

جہنم میں لامت کیا ہوا ملعون

وَلَا تَقْفُ مَا لِكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ معاملہ میں لکھا کہ تقف قفو سے ہے لغت میں اس کے معنی نشان کی پیروی کرنا عرب بولتے ہیں کہ قفوت
فلانا افوضہ اور قفیت بھی کہتے ہیں یعنی بواؤ اور بیا رد و نون طرح آیا ہو اور اقصیتہ بھی بولتے ہیں یہ سب اس وقت کہتے ہیں کہ کسی کے قدم کے
نشان پر چلا ہو۔ شیخ ابن کثیر وغیرہ کی تفاسیر میں ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تقف یعنی مت کہ عوفی نے
ابن عباس سے روایت کی کہ لا تقف مالیں لک ہے علم یعنی مت بات پھینک کسی پر ایسی چیز کی جکا تجھے علم نہیں ہے محمد بن اسنفیہ نے کہا کہ
جھوٹی گواہی مت دے۔ قتادہ رحمہ نے کہا یعنی مت کہہ کہ میں نے دیکھا حالانکہ تو نے نہیں دیکھا اور میں نے سنا حالانکہ تو نے نہیں سنا اور مجھے معلوم
ہو حالانکہ تو نے نہیں جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے سوال فرماوے گا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ مضمون ان سب کا یہ ہے کہ علم جس بات کا
حاصل نہ ہو وہ بات مت کہہ اور علم اپنے طریقہ سے یقینی ہوتا ہے تو جب علم نہیں ہے تو گمان ہوگا اور وہ بطور دہم کے یا بطور خیال کے ہوتا ہے
لہذا دوسری آیت میں صریح منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یعنی بہتیرے گمان سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور
حدیث میں ہے کہ لو کہو سچا اپنے آپ کو گمان سے کیونکہ گمان جھوٹی باتوں سے ہو اور بوداؤد کی حدیث میں ہے من مقلد الرجل زعموا۔ یعنی
آدمی کا مدار کار اس بات پر کہ انھوں نے زعم کیا یعنی گمان کیا یہ بدتر ہے اور دوسری حدیث میں ثابت ہے کہ جو آدمی نے نہیں دیکھا اسکو بمنزلہ
دیکھنے کے قرار دینا سب سے بڑا بہتان دروغ ہے میراج میں لایا کہ قولہ لا تقف مالیں لک ہے علم یعنی اے آدمی اس چیز کی پیروی مت کہ جکا
تجھے علم نہیں خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو چیز اسکو معلوم نہ ہو اس کے ساتھ علم نہ لگاوے۔ امام ارازی وغیرہ نے لکھا کہ یہ ایک
قضیہ کلیہ ہے جس کے تحت میں انواع مندرج ہیں جیسے جھوٹ گواہی کی قول یا فعل کی دینا۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے یعنی مت گواہی دے
مگر اسی چیز کی جو تیری آنکھوں نے دیکھی اور تیرے کاؤن نے سنی اور تیرے دل نے خوب سمجھ لیا ہے اور قتادہ کا قول اور پند کور ہوا اور بعض نے کہا کہ
مراد یہ کہ کسی کو زنا کاری کی تہمت مت لگا اور بعض نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے مخالفت ہے اور بعض نے کہا کہ مراد مخالفت مشرکوں کو ان کے
اعتقادات و باپ دادوں کی تقلید سے۔ بعض نے کہا کہ فقہ یعنی بہتان ہو اور اصل اسکی قضا ہے کہ گویا وہ اس کے پیچھے کھتا ہے اور یہ معنی
غیبت ہے حدیث میں ہے کہ من قفا مننا بالیس فیہ احدیث یعنی جس نے غیبت کی کسی مومن کی ایسی چیز کے ساتھ جو امین نہیں ہو تو مجبوس رکھیا اسکو

اللہ تعالیٰ رونتہ انجبال میں رواہ الطبرانی وغیرہ رونتہ دوزخیوں کا پتھر ہے یعنی دوزخیوں کے تن سے پیپ اہو وغیرہ کے پتھر میں غیبت کرنے والا
محبوس رہیگا۔ سراج میں کہا کہ لفظ تو عام ہے سب کو شامل ہے پس کسی بات کی تخصیص بیکار ہے۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ اس آیت میں
دلیل ہے کہ قیاس ممنوع ہے کیونکہ اس سے فقط ظن و گمان کا فائدہ ہو سکتا ہے اور گمان مغایر علم ہے مترجم کہتا ہے کہ قیاس مفصوص بعلت
بھی قطعی ہوتا ہے لہذا سوال میں ماوراء اس قیاس کے لیا جاوے اور واضح ہو کہ سنت متواترہ و مشورہ اور اسی قسم سے مخصوصہ کے سواے باقی
احادیث آحاد بھی ظنی ہیں پس مراد یہ کہ قیاس کے اقتناء ظنی و سنت و علیٰ ہذا آیات کی ظنیات سب ظنی ہیں اور شرع نے انکو قبول کیا ہے
حالانکہ یہاں مخالفت پائی جاتی ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہاں جو حکم عام مذکور ہے اس میں تخصیص ہوئی ہے کیونکہ دینی اعمال میں بحر و گمان کے حکم دنیا
بالاجماع جائز ہے یا مراد علم سے اعتقاد راجح ہے جو اسناد سے مستفاد ہو خواہ قطعی ہو یا ظنی ہو اور اس معنی میں اسکا استعمال خوب شائع و اور بہت سے
مسائل میں اسکا استعمال ہوا ہے۔ از انجملہ یہ کہ فتویٰ پر عمل کرنا عمل بگمان ہے کیونکہ فتویٰ لینا جاہل کو کسی عالم کے قول پر عمل کرنا ہوتا ہے اور نیک گمان
سے اسکا صدق یقین کرنا ہر علاوہ اسکے جہاں سے عالم نے نقل کیا وہ بھی منظون ہے۔ از انجملہ کہ وہی پر عمل کرنا گمان پر عمل ہوتا ہے حالانکہ وہی پر عمل کرنا
شرع سے واجب اٹھرا گیا ہے کیونکہ یہی راہ اسکے علم کی ہے۔ از انجملہ یہ کہ مسافر وغیرہ کو قبلہ کی جستجو کرنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر بغیر کوشش کے لاابالی نماز پڑھ لی
تو نماز نہیں ہوتی حالانکہ ایسی کوشش دریافت قبلہ میں مفید ظن ہے۔ از انجملہ جو چیزیں غیر کی ملک کسی نے تلف کر دیں اور انکے عوض میں قیمت
واجب ہوتی ہے تو انکی قیمتوں کے اندازہ میں خالی گمان پر مدار ہے اور ایسے ہی جنایات کا ارش تجویز کرنا گمان پر ہے کیونکہ سوائے گمان کے اس کی
کوئی راہ نہیں ہے۔ از انجملہ نصد کا جواز اور پچھنے لگانا اور دیگر معاصجات سب گمان پر مبنی ہیں۔ از انجملہ جب جو روغاد و زمین نفاق ہو تو بحکم الہی عوجل
فابعدوا حکما من الہم و حکما من الہما ایک ایک حکم دینچ بھیجا صرف منظون پر یعنی دونوں کے دلوں میں اصلاح ایک دوسرے کی طرف
سے ہونا بطور منظون معلوم ہوا۔ از انجملہ شخص معین پر یہ حکم لگانا کہ یہ مومن ہے صرف منظون ہے کیونکہ ایمان کا محل قلب ہے اور اسکے واسطے نشانات
ظاہری البتہ ہوتے ہیں پس باوجودیکہ یہی علامات منافق میں بھی پائے جاتے ہیں جب زید پر مومن ہونے کا حکم لگایا تو احتمال ہے کہ مومن نہ ہو پس
غالب گمان پر یہ حکم لگایا ہے اور اس گمان لینی ظن پر بہت سے احکام مبنی ہیں جیسے باہمی میراث دو مسلمانوں کے درمیان اور جیسے اس شخص کو
مقابر مسلمین میں دفن کرنا اور جواز نکاح وغیرہ۔ اور حلت ذبیحہ و مانند اسکے بہت احکام ہیں۔ از انجملہ دوستوں کی دوستی پر اعتماد اور دشمنوں کی
دشمنی پر مدار کا یہ سب منظون طریقہ پر ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ ہم لوگ ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا متولی اللہ تعالیٰ ہے پس
جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ظن پر عمل نہیں جائز ہے اسکا قول باطل ہے اور قیاس شرعی واجب العمل ہوتا ہے یہی صحیح ہے اور مترجم کہتا ہے کہ وقائع
و نوازل کی تعداد کسی حد پر محدود نہیں ہے اور ہر واقعہ کے واسطے قرآن و حدیث میں تصریح نہیں ہے پس وہ واقعہ بدون حکم شرعی کے نہیں
رہ سکتا کہ آدمی اپنی نفس کی خواہش سے جو چاہے عمل کر لے پس لا محالہ ضرورت قیاس و اجتہاد کی ظاہر ہے اور یہ تصریح کر دی گئی کہ قیاس خود مثبت
نہیں ہے بلکہ قیاس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں حدیث یا آیت یا اجماع کے حکم کے افراد میں سے یہ واقعہ بھی ہے اور بھیدہ میں یہ کہ اعمال سے
مقصود ثواب و نورا ایمان ہے پس اللہ تعالیٰ عوجل نے کوشش سے غیر مفصوصہ و قانع میں عمل کرنے سے ثواب عطا فرمایا جس سے اس امت مرحومہ پر
آسانی بھی ہوئی اور ثواب بھی بڑھ گیا پس جو ظن کہ مقتضائے دلیل شرعی ہو وہ جائز بلکہ واجب العمل ہے اور یہاں جس سے منع فرمایا اسکی تفسیر
وہی ہے جو گذری کہ بغیر علمی طریقہ کے کسی بات پر حکم لگانا نہیں چاہیے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ یعنی کان و آنکھ جو حواس طریقہ دریافت
ہیں اور فواد یعنی دل جو آگہ اور اک ہے۔ کُلُّ اَدْلٰیۃٍ کَانَ عَنْتَہُ مَسْنُوۃً لَّکَ سب اشیا عظیمہ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ پس ہر ایک کے

الائق اسکا سوال مخصوص ہوگا۔ سراج میں لکھا کہ ظاہر آیت دلالت کرتی ہے کہ ان اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائیگا پس یہاں تین وجوہ ہیں
 اول یہ کہ معنی یہ ہیں کہ بندہ سے سوال ہوگا بابت ان اعضاء کے جس بندہ کے اندر یہ ہو جو دین کیونکہ سوال اُسی سے صحیح ہوتا ہے جو عاقل ہو اور یہ
 اعضاء عاقل نہیں تو مراد یہی ہے کہ ان اعضاء والے آدمی سے سوال ہوگا جیسے قولہ تعالیٰ و اسال القرۃ الیٰ کنا فیہا یعنی برادران یوسف علیہ السلام
 نے باپ سے کہا کہ دریافت کر لے اس گائون سے جہین ہم تھے حالانکہ مراد یہ ہے کہ اُس گائون والوں سے۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ مثلاً انسان سے کہا
 کہ گائون سے تو نے کیا طاعت کی پھر یہ راگ وغیرہ کیوں سنا جسکا سُنا بجھے حلال نہ تھا اور یہ نصیحت کیوں نہیں سُنی جس سے تجھے توفیق دیجائی۔
 اور آنکھ سے کہا کام کیا پھر کیوں فلان طرف نظر کی جدھر تجھے نظر کرنا حلال نہ تھا اور علی ہذا دل ہے کہ تو نے کیوں ایسی بات پر عزم جزم کیا جس پر عزم بجھے
 حلال نہ تھا۔ وجہ دوم یہ کہ آیت میں تقدیر یہ ہے کہ اولئک الاقوام کان عنہم سؤل یعنی ان سب اقوام سے دربارہ ان اعضاء کے سوال ہوگا مثلاً
 کہا جائیگا کہ تم کان کو کس کام میں لائے آیا طاعت میں یا معصیت میں۔ ایسے ہی دیگر اعضاء کا حال ہے اور یہ اسوجہ سے ہے کہ جو اس بمنزلہ نفس کے
 آلات کے ہیں اور نفس اُپر سردار ہے ہر ایک کو اُسکے کام میں لگاتا ہے پس اگر اُسے طاعت میں لگایا تو مستحق ثواب ہے اور اگر اُسے گناہ میں لگایا تو مستحق
 عذاب ہے۔ وجہ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم وابدیہم وازیمہم باکانو یعلمون یعنی جس دن کہ گواہی دیگی اُنہر اُنکی زبانیں و ہاتھ و
 پاؤں اس چیز کی جو دے کرتے تھے۔ پس ان اعضاء کا گواہی دینا اسی طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حیات پیدا فرمادے گا جس سے گواہی دیوں
 پس اسی طرح کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سمع و بصر و قوا دین ایسی حیات پیدا فرماوے پھر ان اعضاء سے سوال کیا جاوے۔ مخی اسنہ نے معالم
 میں اپنی اسناد کے ساتھ شمس بن حمید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ مجھے ایک
 استفادہ سکھلا دیجیے کہ میں اُس سے پناہ مانگا کروں پس میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کہ اللہم انی اعوذ بک من شر سمی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر سرتی۔
 یعنی اُمی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کی بدی سے اور اپنی آنکھوں کی بدی سے اور اپنی زبان کی بدی سے اور اپنے قلب کی بدی سے
 اور اپنی سنی کی بدی سے۔ راوی نے کہا کہ منی سے مراد یہی پانی ہے جو لطفہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری منی قولہ تعالیٰ یو کاشکشی فی الکاذب مَرَحًا
 یعنی اور زمین میں اترا تا ہوا مست چل۔ مرح دراصل نہایت فرحت کو کہتے ہیں اور آیت میں مراد یہ ہے کہ ایسی چال نہ چلے جس سے تکبر و کبر و کبر معلوم ہو
 اور زجاج نے کہا کہ اگر تا ہوا خمر کرتا ہوا نہ چلے۔ اسکا مقابل رفتار نرم و تواضع کی ہے چاہے جلدی و تیزی سے ہو بقولہ تعالیٰ عباد الرحمن الذین
 یشون علی الارض ہونا۔ پھر اُسکی وجہ تذاتی بقولہ تعالیٰ یَا ذٰلِکَ لَنْ تَخْرُقَ الْاَدْعٰی تو سرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا زمین کو یعنی اپنے تکبر سے
 سوراخ نہیں کر سکتا کہ اسکی انتہا کو پہنچے۔ وَ لَنْ تَبْغِ الْجَبَالَ طُغَاً اور طول میں کبھی پہاڑ کو نہیں پہنچ جائیگا۔ اس میں اترا نے
 واکر نے والے کی حماقت کا بیان ہے کہ اُسکی جہالت و غور سے سوائے بہبودگی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور اُمین اشارہ ہے کہ آدمی ایک ضعیف
 خلقت ہے وہ زمین نہیں پھاڑ سکتا اور نہ پہاڑ تک لہا ہو سکتا ہے پس اُسکو اوپر ادریچے سے کئی جادات قوی گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اُنے
 بہت کمزور ہے پس ایسے کمزور محصور کو غور نہیں چاہیے۔ اسکے واسطے یہ نصیحت ہے کہ اے آدمی تواضع اختیار کر اور غور مت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کے مخلوقات میں ایک ضعیف خلقت ہے جو آسمان و پھر دین اور زمین کے درمیان محصور ہے تو تجھے ایسی حرکت کرنا حماقت ہے جو قوی طاقت
 کے مانند ہو۔ بعض علمائے نے کہا کہ اس طرح اس واسطے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے خیلا رہتا ہو اچلتا ہے وہ کبھی ایسی پر چلتا ہے اور کبھی نیچوں پر چلتا ہے
 تو حکم ہوا کہ ایسی کے بل چلنے سے تو زمین نہیں پھاڑ سکتا ہے اور نیچوں کے بل چلنے میں پہاڑ برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ
 قولہ لَنْ تَخْرُقَ اِیْ لَنْ تَقْطَعُ یعنی تو زمین کو نہیں قطع کر سکیا یہ قول ابن جریر کا ہے مترجم کہتا ہے کہ بعض نے کہا کہ لَنْ تَقْطَعُ یعنی تو زمین میں سوراخ

نہ کرے گا۔ ظاہر اس چال سے یہ قصد ہے کہ زمین اُس کے پائوں کے نیچے چسپور ہے اس کے تکبر و غرور کو برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ زمین کے قطع و سوراخ سے اس کے آخر تک پہنچ جاوے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ کبھی ایسے شخص کو برخلاف اس کے قصد کے سزا دی جاتی ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص اس درمیان میں کھلا جاتا تھا اور اُس پر دو چادرین تھیں ان میں اکڑتا تھا کہ ناگاہ زمین میں دھنسا دیا گیا پس وہ زمین ہی میں لہر اُتار ہیگا قیامت تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کے حال سے آگاہ فرمایا جب وہ اپنی زینت میں دو باہو انکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو مع اسکے مکان کے زمین میں خنک کر دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی واسطے تواضع کی تو اللہ تعالیٰ اُسکو بلند کرنا ہی یعنی وہ اپنی نفس میں تو حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ اُسکو بزرگ کر دیتا ہے اور جو شخص تکبر جانتا ہے تو وہ اپنے نزدیک بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک وہ حقیر ہوتا ہے یہاں تک کہ نیک لوگ اُسکو کئے دوسرے زیادہ حقیر جانتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب الخمول والتواضع میں روایت کی کہ ابو بکر ہذلی نے کہا کہ ایک وقت ہم لوگ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ادھر سے ابن الازہم گذر رہے تھے اور اُس پر خنک جات تھے کہ بعض کو بعض پر کر کے اپنی ساق پر باندھتا تھا اور اپنی قبائر کو کشادہ کیے ہوئے تھا اور وہ اترتا ہوا چلا جاتا تھا ناگاہ حضرت حسن کی نظر اُس پر پڑی فرمایا کہ اے ابن ابی بلن کیے ہوئے ثانی العطف دمصر اخذ ہوا اپنے عطفاً کو دیکھتا ہے اے احمق ایسی نعمتوں میں جکا شکر ادا نہیں کیا اور نہ اُسکی یاد کی اور نہ اس حالت لغتہا سے گونا گوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو لیا اور نہ اُسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ادا کیا واللہ اپنی خواہش نفس پر آدمی چلتا ہے اور اترتا ہوا دیوانہ ہوا اُسکے ہر عضو پر نعمت ہے اور شیطان سے اُس پر لعنت ہے ابن الازہم نے اُسکو سنا اور واپس ہو کر حسن رضی اللہ عنہ سے عذر کیا تو فرمایا کہ مجھ سے عذر مت کرو اپنے اللہ تعالیٰ سے جا کر توبہ کرو اور یہی آیت پڑھی۔ روایت ہے کہ بختری عابد نے ایک شخص کو اولاد علی کرم اللہ وجہہ سے دیکھا جو کہ اپنی چال میں اکڑتا تھا اس سے کہا کہ اے فلاں جس سے تجھے بزرگی ہو اُسکی تو یہ چال نہ تھی راوی کہتا ہے کہ انھوں نے یہ چال چھوڑ دی اور پھر نہیں چلے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتے دیکھا تو فرمایا کہ شیطان کے بھائی کئی ہیں۔ اور حدیث صحیح میں مروی ہے کہ حضرت صلح نے فرمایا کہ جس وقت میری امت اکڑتی ہوئی چلیگی اور انکی خدمت کریں گے فارس و روم کے شہزادے تو اُس وقت اللہ تعالیٰ اُنکے شر بدوں کو انکی نیکیوں پر مسلط کر دے گا امام اجماعی اسنہ نے اپنی اسناد سے بطریق امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے جھکے ہوئے چلتے گویا کسی اونچائی سے اترتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت حسن میں نہیں دیکھا گویا آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں رواں ہے اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو زیادہ نیز چال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا زمین آپ کے واسطے لٹتی جاتی ہے اور ہم لوگ تھکا ڈالتے اپنے کوشش میں آپ کے ساتھ چلنے میں اور آپ کچھ زیادتی کا قصد نہیں کرتے تھے۔ کُلِّ ذَلِكَا كَانَ سَيِّئَةً عَنَّا وَكَذَلِكَ مَكْرُؤُهُا۔ واضح ہو کہ سیتہ میں دو قرار ہیں امامنا مفعول واہن کثیر و ابو عمر نے بفتح حمزہ و تار منون منصوب پڑھا بدوں اضافت کے یعنی سیتہ مقابل حسنہ۔ اور باقیوں نے بضم حمزہ و ہاء مضمومہ بدوں تونین کے باضافت پڑھا یعنی ان انسا کی پیروی تیرے رب کے نزدیک کردہ ہے اور بنا بر اولیٰ قمرۃ کے سیتہ خیر کان ہے اور اسکی تانیث لفظ کل کے معنی کا محاذ کر کے درست ہے اور کر دیا کا نہ کر لانا بنظر لفظ کل ہے پس یہ وہم دفع ہو گیا کہ سیتہ مکروہ ہے چاہے تھا یا سیتہ مکروہا چاہے تھا زخشری نے کہا کہ سیتہ حکم میں اسما کے ہے پس لفظ ذنب کے اور حکم میں ہو تو صفات کا حکم اس سے جانا رہا تو اسکی تانیث کا اعتبار لازم نہ ہو گا لہذا سیتہ و سیتہ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے تو نہیں دیکھا کہ لڑنا سیتہ بھی کہنا درست ہے جیسے السرقۃ سیتہ درست ہے تو چاہو اسکو

مذکور کی طرف نسبت کرو اور چاہو مونت کی طرف اسناد کرو فرق نہیں ہے۔ رہا کہ وہاں کاتب تو ہمیں کئی وجہ ہیں اول یہ کہ وہاں کی خبر نانی ہے۔ دوم یہ کہ سب سے بدل ہے اور یہ وجہ ضعیف ہے کیونکہ مشتق سے بدل ڈالنا قلیل ہے اور مترجم کہتا ہے کہ جب اشتقاقی معنی ملحوظ نہ ہوں تو وجہ ضعف ظاہر نہوگی۔ سوم یہ کہ عند ربک کی ضمیر مستتر سے حال ہے کیونکہ وہ سبتہ کی صفت واقع ہے۔ چہاں یہ کہ سبتہ کی صفت واقع ہو ہے اور یہ دم کہ مونت کی صفت مذکور نہیں ہو سکتا تو دفع ہے اس طرح کہ اسکے موصوف کی تائید مجازی ہے۔ ابو حیان نے اسکو رد کر دیا کہ یہ جواز اسوقت ہے کہ جب خود مونت مجازی کی طرف اسناد ہو اور اگر اسکی ضمیر کی طرف اسناد ہو تو نہیں جائز ہے۔ اب رہا بیان اس آیت کی تفسیر کا تو امام ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ سبتہ بدو ان اضافت کی قرأت پر یہ معنی ہیں کہ کل یہ جس سے ہم نے منع کیا ہے کہ وہ لا یتقوا اولادکم سے لیکر یہاں تک یہ کل سیئات ہیں جنہیں مواخذہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کردہ ہیں وہ نہیں پسند فرماتا اور نہ اُپہر راضی ہے اور نہ باہر قرارہ سبتہ باضافت کے معنی یہ ہیں کہ کل یہ کہ جو ہم نے ذکر فرمایا تو کہ قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ سے یہاں تک تو اسکا قبیح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کردہ ہے اسی طرح سے شیخ ابن جریر رحمہ نے اسکی تفسیر بیان فرمائی ہے خطیب رحمہ نے سراج میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ کل ذلک یا اشارہ اس تمام مذکور کی طرف ہے کیونکہ جو پہلے گذرا ہے وہ منہیات و مامورات ہیں یعنی بعض ایسے امور ہیں جنہیں مخالفت فرمائی اور بعض ایسے امور ہیں جنکی سجاوری کا حکم دیا گیا ہے اور قولہ تعالیٰ لا تجعل معہ اکبا آخر سے یہاں تک پچیس باتیں ہیں اور میں آسانی کر دینے کی غرض سے ان سب کو یہاں لکھتا ہوں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا لکھ مت بناؤ اور دوم رسوم قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ کیونکہ ہمیں دو باتیں ہیں ایک تو غیر کی عبادت سے مخالفت یہ دوم ہے اور ایک خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم یہ امسوم ہے چہاں والدین کے ساتھ احسان۔ پنجم والدین سے اُن کے بستیم انکو نہ جھڑکے و انتہار نہ کرے ہفتم اُن کے پاکیزہ بات کہیں تو کہیم نکلتی ہو بستیم اُن کے واسطے بازوے شفقت کو عاجزی کے ساتھ لپٹ رکھے۔ تسم اُن کے واسطے دعا کرے کہ ہا ارحمہما کما ربانی صغیر۔ دہم ذوی القربی کے حقوق دیوے۔ یازدہم مسکین کا حق ادا کرے۔ دوازدہم مسافر کا حق دیوے۔ تیزدہم اسراف نہ کرے چہاں دہم اہل حقوق سے قول میور کہے یعنی نرم و خوش جس سے امید نہ لڑے۔ پانزدہم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں منگول نہ کرے یعنی نکل نہ اختیار کرے شانزدہم بالکل ہاتھ کشادہ نہ کرے یعنی اسراف نہ کرے ہفتدہم یہ کہ اپنی اولاد کو خوف فائدہ مت قتل کرو ہیشدہم نفس محصوم کو مت قتل کرو یازدہم مظلوم مقتول کے ولی کو ہم نے غلبہ دیا ہے یعنی حکم دیا ہے کہ اہل اسلام پر واجب ہے کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ اہل مظلوم کے ولی کو قصاص دلاوین۔ بستیم قتل میں اسراف مت کر یعنی قتل کا فعل ہا اسراف مت کر یا قصاص میں قتل کرنے میں اسراف مت کر بستیم حکم عہد کو پورا کر۔ بستیم دوم ناپوری دو بستیم رسوم تول میں ترانو اور ڈنڈی عدل کے ساتھ رکھو۔ بستیم چہاں ای بات مت کہہ کہ تجھے علم نہیں ہے۔ بستیم زمین پر اترا تا ہوا اگر کو مت چل پس ان جملہ احکام میں سے بعض تو اوامر ہیں یعنی انکے بجالانے کا حکم ہے اور بعض منہیات ہیں کہ انکے ترک کرنا حکم ہے پس جو ممنوعات ہیں انہیں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سبتہ اس کا بد عند ربک کر دیا۔ تیرے رب کے نزدیک کردہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان بد افعال کو مبغوض رکھتا ہے اور پسند نہیں کرتا پس بندہ عاقل کہ وہ ضرور مومن ہو گا کبھی وہ فعل نہ کرے گا جسکو اسکا رب کریم جل شانہ کر وہ رکھتا ہے۔ ذلک مصداقاً اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعنی یہ احکام مذکورہ سابق خواہ اوامر ہیں یا منہیات ہیں اس حکمت میں سے ہیں جو تجھ کو اس سرور عالم تیرے رب رحیم نے وحی فرمایا ہے حکمت دراصل معرفت حق عزوجل ہے اور معرفت ذات و صفات اعلیٰ و اجل ہے مگر معرفت ذات صرف رتبہ لیقان ہے اور معرفت ذات باری تعالیٰ محال ہے یہ کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے اور مخلص حکمت کے یہ بھی ہے کہ اعمال مرضیہ کو جاننا اس واسطے کہ اسپر عمل کیا جاوے۔ رہا کلام ہمیں کہ حکمت صرف علم و یا علم و عمل دونوں ہے تو بعض کے نزدیک فقط علم ہے اور بعض کے نزدیک مجموعہ ہے اور شاید رنج یہ ہے کہ حکمت علم ہے لیکن اسکا جاننے والا حکیم

نہ ہو گا جب تک کہ مقتضائے علم کے موافق عمل نہ کرے کیونکہ جو عامل نہ ہوا اس کا جاننا بے نفع نہ جانے کے ہے۔ اور اہل معرفت کے نزدیک علم حکمت میں وہ بھی ہے کہ بعد شراک ظاہر جانے اور اس پر عمل کرنے کے بعد تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ نہ جانتا تھا کیونکہ روایت ہے کہ جس نے عمل کیا اس پر جو جانا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دیتا ہے جو نہ جانتا تھا اور واضح ہو کہ کشف و کرامات کچھ حکمت میں سے نہیں ہیں بلکہ اکابر اولیاء نے تصریح کر دی کہ یہ ذمائم ہیں اگر ان کے واسطے قصد ہو یاں جب کو قرب ہوا اس کو کبھی کشف ہوتا ہے تفسیر کبیر و سراج وغیرہ میں ہے کہ ان امور کو حکمت کسی وجہ سے کہا گیا۔ اول یہ کہ مرجع ان امور کا یہ ہے کہ توحید پر قائم ہو اور انواع طاعات و نیکیوں پر عامل ہو اور دنیا سے منہ موڑے اور آخرت پر رجوع لادے پس جس شخص کو کم افضل الخلق کی طرف سے ان امور کی تعلیم ہوئی وہ کسی طرح راہ شیطان کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے بلکہ فطرت سلیمہ کو بدران امور کے کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے وہ قطعاً جانے گا کہ یہ داعی بجانب الرحم الراحمین ہے۔ وجہ دوم یہ کہ یہ احکام جو ان آیات میں مذکور ہیں ایسے امور ہیں جنکی رعایت کرنا اور حفاظت اپنے انہر عمل کرنا جملہ دنیوی و دلتون میں ضروری ہے کبھی ان کو نسخ مسبین ہو سکتا پس حکمت میں لہذا حکمت ہوئی۔ وجہ سوم یہ کہ حکمت تو معرفت حق عزوجل ہے اور جاننا اعمال خیر کا تاکہ انہر عمل کیا جاوے جیسا کہ اوپر بیان ہوا پس امر توحید تو معرفت حق عزوجل کا اشارہ ہے اور اعمال خیر کا جاننا دوسری قسم ہے پس مجموعہ احکام مذکورہ عین حکمت ہیں کہ توحید پر اعتقاد صحیح کے بعد ان اعمال نیک پر عمل کرے اور منہیات سے باز رہے۔ ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح توریت میں جو موسیٰ کو عطا ہوئی تھیں یہ آیات تھیں۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو شروع فرمایا تھا بقولہ لا تجعل مع اللہ آلیا آخر اور یہاں ختم فرمایا بقولہ ولا تجعل مع اللہ آلیا اخذ۔ اہین تنبیہ یہ ہے کہ تمام امور کا بعد ارادہ منہی ہی توحید ہے اور یہ کہ جس نے کسی امر کے بجالانے میں یا کسی ممنوع کے ترک کرنے میں غیر کا قصد کیا تو اسکی سعی ضائع ہوئی اور تنبیہ یہ ہے کہ اس حکمت ہی توحید ہے اور یہی عین مقصود ہے پھر جس نے توحید نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تو اس کا آخرت کا انجام بتلادیا کہ فتنۃ فی جہنم مملوۃ من اللہ جوڑا یعنی تو شرک مت کہ اگر کرے گا تو ڈالا جائیگا جہنم میں لوم و مدح و پس لوم تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ و مخلوق تجھے ملامت کریں گے بلکہ تیرا نفس خود تجھے ملامت کرے گا اور مدح جو بخوبی ملعون و مطرود یعنی اس حال سے جہنم میں ڈالا جاوے گا کہ تو ملامت کیا ہوا مطرود ہو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مراد اس خطاب سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر نبیامت تک ہوں مگر بواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمایا۔ حاصل یہ کہ خطاب سے مراد امت ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بالا جماع رسول معصوم ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سراج میں لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اول آیت میں مذکور اخذ و لا ذکر فرمایا اور یہاں لوم و مدح و لا ذکر فرمایا تو فرق درمیان ذم و لوم کے یہ ہے کہ آدمی سے بیان کیا جاوے کہ جس فعل کا تو مرتکب ہوا ہے وہ فعل قبیح و زشت ہے تو یہ معنی اس کے مذموم ہونے کے ہیں پھر اس سے کہا جاوے کہ تو نے یہ فعل قبیح کیوں کیا اور کس چیز نے تجھے ایسا فعل قبیح کرنے پر آمادہ کیا تھا تو یہ ملامت ہو پس اول میں مذموم ہوتا ہے اور آخر میں لوم ہوتا ہے اور مخذول و مدحور میں یہ فرق ہے کہ مخذول عبارت از ضعیف ہے عرب بولتے ہیں کہ تخاذلت اعضاؤہ یعنی اسکے اعضاء سست و ضعیف ہو گئے اور مدحور یعنی ملعون و مطرود ہے اور طرد کرنا یا تک دنیا اور اسکی خفت کرنا اور اہانت کرنا پس مخذول تو یہ ہوا کہ اسکی اعانت نہ کی گئی اور اسکو اسکے نفس کے حوالہ کر دیا گیا اور انسان ضعیف ہے کثیر طبع ہے قبضہ میں پڑ کر مرتکب اسکی شہوات و خواہشوں کا ہو گیا پس اول میں مخذول ہوا پھر انجام کو مدحور و اہانت کیا گیا اللہم خود ذکب من ذلک۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولا تقف مایس لک بے علم الکا یہ اسکے اشارات میں سے ہے کہ توحید عارف کو ظاہر و باطن میں عتاب ہوتا ہے پس ظاہر تو معاملات میں اور باطن حالات میں پس انہیں اس سے صدق کا مطالبہ ہو اگر نہ ہو تو عتاب ہوا اور اس ظاہر کے ساتھ زبان کو صریح نہیں ذکر فرمایا لیکن قولہ لا تقف من مذکور کیونکہ معنی یہ ہیں کہ ایسی چیز کو زبان سے مت

بیان کر جو تو قلب سے نہیں جانتا اور نہ آنکھوں سے دیکھی اور نہ کانوں سے سنی ہو کیونکہ یہ سب اعضاء پوچھے جاوے گئے پس زبان سے تو دعویٰ کا سوال ہوگا اور آنکھ سے پوچھا جائیگا کہ سولے بطور عبرت کے اور طرح کیوں نظر کی اور کان سے سوال ہوگا کہ ایسی بات کیوں سنی جس سے کچھ نفع نہوا اور قلب سے جو سوائے ذکر الہی کے اس پر جاری ہوتا تھا پوچھا جائیگا۔ واسطی رحم نے کہا کہ اس میں اشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہات بیان کر بطریق حرمت بیان کرے اور مقام اجازت سے تجاوز نہ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مثال اسکی قولہ تعالیٰ ہم عبادک یعنی مغفرت و عذاب کسی کا حکم نہ دے گا اور یہ بطریق ادب ہے شیخ ابوسعید انحرار نے فرمایا کہ جبکہ دل میں معرفت نے ٹھکانا کیا وہ دونوں جہان میں سوائے اسکے کچھ نہیں دیکھتا۔ سنا ہے تو اسی سے اور مشغول ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ شیخ فارسی رحم نے کہا کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ اپنے علم سے اپنا حال ڈھونڈھو اور حال سے اپنا دل اور اپنے دل سے اپنی گھڑی اور اپنی گھڑی سے اپنا قلب اور اپنے قلب سے ذکر اور ذکر سے اپنی مراد اور مراد سے اپنی آرزو تاکہ ملتقین میں سے ہو جاوے اور ان تمام چیزوں میں اپنے خطرات ڈھونڈھو کیونکہ حکم الہی ان اعضاء سے سوال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل شرک و فسق کا ابطال فرمایا۔

أَفَاَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَالْجَنِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا نَاظِرُكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي

کیا تم کو چھٹا لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور بنائیں انے ملائکہ سے لڑکیاں تم تو کہتے ہو ایک بڑی بات اور البتہ ہم نے بیان کر دیا
هٰذَا الْقُرْآنُ لَيْسَ كَرِوَاهٍ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا هَلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ لَا يَبْتَغُوا
اس قرآن میں تاکہ وہ نصرت کریں اور انکو زیادہ ہوتا ہے دی برکنا تو کہ اگر ہوتے اسکے ساتھ آتہ جیسے لوگ کہتے ہو تو سوف ضرور خوش کرتے
إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا نَسْجَلُهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
ماحب العرش کی طرف راہ کی پاک ہر وہ اور بزرگ ہر لیے قول سے جو کہتے ہیں بڑی بزرگی کا نسج کرتے ہیں اسکے لیے ساتوں آسمان
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ طَوَّانٌ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسِفُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ شَيْئًا مِّنْ طَرَفِ
اور زمین اور جو شخص نہیں ہے اور نہیں کوئی چیز گریہ کہ نسج کرتی ہے اسکی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھتے ہو انکی شیخ کو

كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

وہ بہت علم والا بڑا مغفرت کرنے والا ہے

شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ مشرکین ملعون نے ملائکہ کو عورتیں قرار دیا پھر انکو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہرایا پھر انکی پرستش کی ان تینوں باتوں میں غلطی
وگرا ہی اختیار کی یعنی بدون علم کے سب انگل سے زعم و گمان کیا پس اللہ تعالیٰ نے انکو اور دفرمایا بقولہ۔ أَفَاَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ
کیا تمہارے رب نے تمکو بیٹوں کے ساتھ چھٹا ہوتا ہے یعنی کیا تمہارے رب نے خلوص و صفائی کے ساتھ تمکو افضل اولاد یعنی بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا
اور انہیں سے اپنے واسطے کچھ حصہ نہیں لیا۔ وَالْجَنِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَرِوَاهًا اور انے ملائکہ سے عورتیں بتائیں یعنی تمہارے مرد و دوقول کے موافق
اپنے واسطے بیٹیاں بنائیں حالانکہ صریح تمہارے عقول کے خلاف ہے کہ غلاموں کو تو چیزوں میں سے عمدہ و بجاوے اور آپ کے واسطے بدتر ہو چہر
غلام استکرا کرتے ہیں۔ اگر کوئی گمان کرے کہ اس استدلال میں اگر کہا جاوے کہ نصرانی قائل ہیں کہ مسیح ابن اللہ اور یہود قائل ہیں کہ عزیر بن اللہ
تو ہمیں میں سے بھی ہو گئے۔ جواب یہ ہے کہ کلام اس نوع میں ہے کہ اشرف اولاد پس میں تو تمکو صرف بیٹیاں ملنی چاہیے تھیں نہ اشترک اور یہ استدلال
نہیں ہو کیونکہ توحید باری عز اسمہ واسکی پاکی استدر زیادہ ظاہر و باہر ہے کہ قناب اسکا نہ ہو کثر ہے اور آفتاب اپنے واسطے خود دلیل و قویٰ و جلیل
اس سے زیادہ پاک و عمدہ لا اشترک ہے بلکہ مقصود کلام کا ان اہقون کو انکی شدت حماقت پر تنبیہ ہے لہذا فرمایا۔ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یعنی

تم لوگ ذرا غور کرو کہ بہت بڑی بات کہتے ہو جسکے سننے سے آسمان وزمین کانپتے دھرتی میں قریب ہو کہ پھٹ جاوین۔ تم اللہ تعالیٰ سبحانہ عزوجل کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو۔ سراج و کبیر وغیرہ میں ہو کہ اولاد کی نسبت کرنا مقتضی ہو کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اجزاء سے مرکب ہوا اور جو چیز مرکب ہو وہ اجزاء کے بعد ہوگی تو اجزاء مقدم ہوں پس لازم آیا کہ وہ واجب الوجود سب سے مقدم اور قدیم نہیں ہو حالانکہ یہ صریح باطل ہے تو یہ کتنی بڑی حماقت ہو علاوہ انہیں اولاد اپنے زعم میں اعتقاد کر کے لڑکا لڑکی میں سے جو عمدہ تھا وہ اپنے واسطے فرار دیا اور بدتر کو اللہ کے لیے ٹھہرایا یہ دوسری حماقت سخت تر ہو اگر کہا جاوے کہ کیا لڑکیاں بدتر ہوتی ہیں تو جواب یہ کہ وہ لوگ لڑکیوں کو یہاں تک برا جانتے کہ زندہ درگور کرتے اور پیرائش کی مبارکباد نہیں لیتے تھے اور اصل میں بھی لڑکوں کو فی الجملہ لڑکیوں پر فضیلت ظاہر ہو کہ مردوں کو انبیاء بنا یا گیا ہو اور امین کلام نہیں ہو کہ بعض مرد جو فتن و فحش و درجہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں انے نیک پار سے عورت اچھی ہو لیکن مرد کی نعم کو عورت پر فضیلت ہو پس کافروں نے کمال حماقت سے دونوں نعم میں سے اعلیٰ کو اپنے واسطے رکھا اور اس وارفل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اور علاوہ اسکے لاکھ جنگ و قدرت و قوت شدیدہ حتیٰ کہ انہیں سے ایسے ہیں کہ زمین کو لوٹ دیں اور پہاڑ اکھاڑ دیں انکو عورتیں زعم کیا اور یہ بھی جمالت شدیدہ ہو۔ پھر چونکہ اس بیان میں نہایت صریح تنبیہ و توضیح ہو کر کفار لوگ اپنی حماقت سے باز نہ آئے تو فرمایا۔ وَكَفَنَّا صِهْرَ فَنَاءٍ هَذَ الْقُرْآنَ یعنی ہم نے اس قرآن میں طرح طرح اعلیٰ بیانات سے انکو نصیحت کی کہ عبرت کے واسطے قصص فرمائے اور امثال ذکر کیے اور دلائل و احکام وغیرہ بطور وعدہ و وعید عذاب امر و نہی وغیرہ کے انکے آغاز و انجام و موت و حیات ہر طرح کے یقینیات و قطعیات کے ساتھ بیان فرمایا۔ یٰٰدِیْنَ کَرُوْا اِنَّا کُمْ دَعَوْنَا لَکُمْ نَفْعٌ لِّمَنْ یَّشَاءُ وَ مَا یُجِزِیْکُمْ هُمْ اِلَّا دُخُوْرًا اور اس تصریف و تذکیر نے انہیں کچھ اثر نہ بڑھایا سوائے نفرت کے یعنی بجائے اثر زبور و الفت و محبت کے انہیں نفرت اور زیادہ ہو گئی۔ اصل یہ تھا کہ انکو اپنے رب عزوجل سے انس و الفت ہوتی اور نہ تھی تو اس قرآن سے ہو جانی کر بجائے اسکے انہیں دوری و وحشت بڑھی۔ ابو حیان نے کہا کہ لغت میں تصریف کے جس سے صرفنا مخوفہ یہ معنی ہیں کہ ایک چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا پھر یہ کتاب ہو گیا اچھی طرح خوب واضح بیان سے۔ سمرہ و کسائی کی قرأت میں لیز کروا بدون تشدید اذکر کہ یعنی سوچ لیں و غور کریں۔ و باقیوں کی قرأت میں تشدید ہو۔ یہاں ایک تلویح ہے کہ ایمان والے میں قرأت قرآن سے ایک انس و خضوع بڑھتا ہو بخلاف کافروں کے سراج میں ہو کہ حضرت سفیان رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب اس آیت کو پڑھتے تو رو کر کہتے کہ اے رب اسنے مجھے تیری جانب خضوع بڑھایا جس نے تیرے اعدا میں غالی نفرت بڑھائی ہو۔ پھر چونکہ مشرکین میں یہ بھی حماقت بدیہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اور بھی اکہ قرار دیتے جنگی پرستش کرتے تھے اور یہ توحید کے خلاف ہو اور صرف اٹکل و گمان کی بات ہو تو اسکو رد فرمایا اور ان کی حماقت پر تنبیہ کی بقولہ تعالیٰ قُلْ۔ کہدے اے محمد یعنی انکو فحاش و تنبیہ کر دے کہ تُو کَا فِر مَعَهُ۔ اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اِلٰهَۃٌ کَمَا یَقُوْلُوْنَ اکہ جیسے تم کہتے ہو حالانکہ اگر دنیا میں اس طرح ایک ادنیٰ کے واسطے سلطان کہا جاوے تو مضحکہ ہو پھر یہ تو سمجھو کہ اِذَا لَبَّتُوْا لِیْ ذِی الْعَرْشِ مَسْبُحًا سُبُّا تُوْبْرٰی خواہش کرتے راہ کی طرف ذی العرش کے یعنی مخالفت کر کے دنیاوی بادشاہوں کی طرح مقہور کرنا چاہتے۔ واضح ہو کہ بندگی اسکی جو خالق اکہ ہو اور اکہ میں تمام کمالات ضروریں از انجملہ پوری قدرت کہ جس سے ہر جاندار حیوان و انسان کو ہر وقت اسکی خواہش و ضرورت کے موافق جو چاہے دیتے اور ہر مظلوم جسکو چاہے بچا دے اور جسکو چاہے اسکے کردار کی سزا دے غرض کہ اسکو ہر طرح کے نفع پہونچانے دہر طرح کے ضرر دور کرنے کی قدرت کامل ہو تو ضرور ہو کہ ہر دم ہر مخلوق کے سب حال کا اسکو علم ضرور ہو پس جب ایک ایسا کامل ہو تو کسی اکہ کی ضرورت نہیں ہو دی صاحب العرش ہو گیا کہ سلطنت کامل جس عرش

سے تعبیر ہر اسی کے واسطے ہوئی لہذا آلہ ذوالعرش ہر اس سے معلوم ہوا کہ سوائے ایک کے دوسرے آلہ نہیں ہو سکتا لہذا دوسری آیت میں فرمایا کہ لو کان فیہا آلہ الا اسد لغدا یعنی اگر سوائے اسد تعالیٰ کے دونوں آسمانوں و زمین میں کوئی آلہ ہوتے تو یہ مخلوق تباہ ہو جاتی۔ اور واضح ہو کہ بعض علماء نے زعم کیا کہ یہ اسوجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آلہ میں اختلاف ہوتا تو ہر ایک دوسرے پر غلبہ چاہتا تو مخلوقات تباہ ہوتی مگر اس پر اعتراض وارد ہوا کہ شاید ہر باہم متفق ہو کر کاروائی کرتے تو کچھ بربادی نہ ہوتی ار کا جواب دیا کہ یہ خلاف عادت ہے کیونکہ عادت یوں ہی جاری ہے کہ اختلاف ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے والے نے کہا کہ پھر یہ دلیل قطعی نہ ہوگی کیونکہ اختلاف تو عادت کی راہ سے ہوتا ہے لیکن احتمال یہ باقی ہے کہ شاید انکی عادت اختلاف کی نہ ہو تو ثبوت نہ ہوگا۔ اسکو مان لیا کہ ان یہ دلیل سمجھ میں آجائے کے لیے کافی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے اور اسکی تقریر یہ ہے کہ تمام عالم ہر حال میں اپنے خالق عزوجل کے قبضہ تدبیر میں رہتا ہے اگر ایک لمحہ بھی نہ ہو تو فنا ہو جاوے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے واسطے اسکے وجود کی علت ہے تو علت جب تک قائم ہے وہ چیز قائم رہیگی جب نہ ہو تو قائم نہ رہیگی جیسے جب تک ہاتھ کو حرکت ہو تب تک گنجی کو حرکت ہوتی رہیگی اور اگر ہاتھ کو ٹھہرا دے تو گنجی بھی ٹھہر جاوے گی جب یہ معلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس عالم کا خالق آلہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور اوپر بیان ہوا کہ اس میں سب کمالات ہونے کی طرح کائنات نہ ہوگا پس اگر کوئی کہے کہ سوائے ایک کے دوسرے بھی ہو سکتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اول میں صفت علوی بھی یعنی سب سے عالی اور سب اسکے قبضہ تدبیر میں ہیں اور ظاہر ہے کہ سب سے عالی صرف ایک ہو سکتا ہے پس اگر اول ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور یہ بدیہی ہے اور اگر دوم ہے تو اول نہیں ہو سکتا غرض کہ یہ صفت کمال صرف ایک میں منحصر ہے اور اگر یہ صفت کسی میں نہ ہو تو کوئی آلہ نہ ہوگا لیکن اول میں ہے تو سب ہی اسد ہے اور باقی ممکن نہیں ہے۔ علاوہ اسکے جب اول میں علو و اس کے قبضہ میں باقی سب کا قیام ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ دوسرا جسکو ہم کہتے ہو وہ بھی اول کے قبضہ تدبیر میں منہور ہے یا نہیں لیکن ابھی معلوم ہوا کہ سوائے اسکے جو کچھ موجود ہے سب اسکے قبضہ تدبیر میں ہے تو دوسرا جو اول کے قبضہ تدبیر میں ہے آلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ناقص محتاج منہور ہے اور دوسرا جب کہ خود مقصور مجبور ہے تو وہ اول پر بوجہ نقصان کے قاصر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کامل قاصر قادر ہے پس قطعی ثابت ہوا کہ اس آیت سے صرف وحدت الہی ثابت ہوتی ہے اور وہ قطعی ہے اور ہمیں سے ظاہر ہوا کہ حضرت باری تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں ایسے ہیودہ ادہام کو گنجائش ہی نہیں ہے اسی واسطے اپنی ذات پاک کی تسبیح فرمائی بقولہ یُسَبِّحُہُ ذُو الْعَرْشِ عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیرًا یعنی ہر نقص و عیب سے کمال پاکیزہ ہے اور متعالی ہے یعنی کمال صفات میں ہر وہم و گمان و خیال سے بے انتہا بلند ہے کیونکہ جو وہ کہیں وہ انھیں کا دم و خیال و گمان ہے وہ ان سب سے متعالی ہے علو کبیر کے ساتھ پس بے انتہا پاک و بزرگ ہوا اسی واسطے عارفان کعبہ جلال کہتے ہیں کہ عظمت و شان الہی ہر بشر کے وہم و خیال و گمان سے باہر ہے کیونکہ آدمی مخلوق ہے اور جو وہم و خیال وغیرہ انسان میں ہے وہ بھی مخلوق ہے اور ان ادہام کا دور و زانایہ مخلوق کے اندر قوت وہم و خیال کا ایک فعل مخلوق ہے پس جو کہ اس قدر ضعیف خلقت ہو اسکو پاک قدیم سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے ہر سراج وغیرہ میں لایا کہ یہاں علو کبیر فرمایا اور علو کبیر نہیں فرمایا تو ہمیں کیا فائدہ ہے جواب دیا کہ اولاد و جور و دھرم کار وغیرہ جن چیزوں کی نسبت مشرکین کفار جو احمق ہوتے ہیں جانوروں سے بدتر ہیں اسد تعالیٰ جل شانہ کی طرف کرتے ہیں ان چیزوں میں اور اسد تعالیٰ میں اس قدر منافات و جدائی ہے کہ ذرا بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہے اور یہ تبائیں اس حد تک بے انتہا ہے کہ یہاں کچھ زیادتی کا دم بھی نہیں صحیح ہے تو ضعیفہ تفصیل کبیر یہاں بے معنی ہوگا جب کہ یہاں زیادتی و کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حمزہ و کشائی کی قرات میں تقو لوں تبار خطاب ہے یعنی اسے مشرک جو تم کہتے ہو۔ اور باقیوں کی قرات بیاہر تہیہ ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اسد تعالیٰ کی تسبیح تمام اسکی مخلوقات کرتی ہے و صف کمال کے ساتھ پس فرمایا۔ تَسْبِیْہُکَ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ۔ تسبیح

کرتے ہیں اس السدود العظمیٰ والکبریٰ اعلیٰ الکبریٰ کے واسطے آسمان ساتون اور زمین ساتون۔ وَمَنْ فِيهِمْ اور جو عقل والے انہیں ہیں یہ سب خاصۃ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تسبیح کرتے ہیں پھر عاقل وغیر عاقل سب کی تسبیح کو بیان فرمایا بقولہ۔ وَرَأَتْ مِنْ شَيْءٍ اور زمین ہے شے میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ لکن انکے وہ تسبیح کرتی ہے اسکی حمد کے ساتھ یعنی ہر چیز پڑھتی ہے کہ سبحان السدود مجددہ اور امام بخاری نے آخر صحیح میں روایت کی کہ دو کلمہ ہیں کہ زبان پر لگے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور السدود۔ جعل کو محبوب ہیں وہ سبحان السدود کسبہ وہ سبحان السدود العظیم ہیں طبرانی کی روایت عبد الرحمن بن قنطربین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جبریل و بائیں میکائیل تھے دونوں آپ کو لیکر اڑے یہاں تک کہ آسمانوں تک پہنچے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہو کر بیان فرمایا کہ میں نے آسمان میں تسبیح سنی مع بہت سی تسبیحات کے آسمان تسبیح پڑھتے تھے اپنے خالق صاحب مہیبت کے واسطے دُرتے ہوئے اسکی بزرگی سے کہ سبحان اعلیٰ اعلیٰ سبحانہ و تعالیٰ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ يَحْكُمُونَ وَلَكِنْ تَمَّ اُنْكَى تَسْبِيحٌ كَوْنِهِمْ سَجَّحْتُمْ بِوَضْعِهِمْ مِنْ دَلَالَتِهِمْ کہ ایسے مخلوق ذی عقل میں سے بھی ہے کہ بہت آدمی انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں جیسے حیوانات و نباتات و جادات کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آیت تو جملہ اشیاء حیوانات و نباتات و جادات کو شامل اور عام ہے کہ یہ سب تسبیح کرتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا اور کہا کہ دو قول ہیں انہیں اشہر یہی ہے کہ یہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ مگر اس نے معاملہ میں لکھا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر چیز زندہ کوئی ہو تسبیح کرتی ہے اور قتادہ نے کہا کہ مراد حیوانات و نامی چیزیں ہیں مگر نہ کہ درخت تسبیح کرتا ہے اور لکھوی کا ستون نہیں تسبیح کرتا ہے۔ مقدم بن سعدی کہ یہ سب مروی ہے کہ خاک تسبیح کرتی ہے جب تک بھگوئی نہ جاوے پھر جب بھگوئی گئی تو تسبیح چھوڑتی ہے اور پتی جب تک درخت پر ہے تسبیح کرتی ہے اور جب گری تو تسبیح ترک کرتی ہے اور کپڑا جب تک نیا ہے تسبیح کرتا ہے جب میلا ہو تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے اور پانی جب تک جاری ہے تسبیح کرتا ہے جب ٹھہر گیا تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے اور وحش و طیور اپنی روانی اور پرواز میں تسبیح کرتے ہیں اور جب ساکن ہوئے تو تسبیح ترک کرتے ہیں۔ ابوالاعلیٰ محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا نہ ہو اسکی تسبیح کرتی ہے حتیٰ کہ دروازہ کا کوڑا اور چھت کی کڑیاں مجاہد رحمہ نے کہا کہ ہر چیز اپنے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا جامد ہو اور اسکی تسبیح یہ ہے سبحان السدود مجددہ۔ مترجم کہتا ہے کہ جن بزرگوں نے کہا کہ پتی جب تک تازہ رہتی ہے تسبیح کرتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو تسبیح چھوڑتی ہے اس کے واسطے اثیناس اس حدیث سے بھی ہو سکتا ہے جو صحاح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں میں دیکھا کہ دونوں عذاب کیے جاتے ہیں فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کیا جاتا ہے اور کچھ بری بات پر عذاب نہیں کیے جاتے ایک تو چٹخوڑی کرتا تھا اور ایک پردہ نہیں کرتا تھا پیشاب کرنے میں۔ پھر ایک تازہ شاخ خرمالیکر دو ٹکڑے کر کے دونوں پر ایک ایک رکھ دی اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں ان پر سے عذاب میں تخفیف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس شاخ کی تری میں ان پر جو خشک ہونے میں نہیں ہے اور وہ تسبیح تھی۔ لیکن سنون حناہ کی روایت مشہور صحاح میں سے ہے اسی واسطے مئی اسنہ نے معاملہ میں لکھا کہ جادات میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے کہ سوائے اسکے غیروں کو اس پر وقوف نہیں ہوتا پس اس پر ایمان لانا چاہیے اور اگر کا علم جناب الہی میں سپرد کرنا چاہیے اور لکھا کہ بعض علماء معانی نے اس آیت میں تاویل کی کہ آسمانوں و زمین اور سوائے عقلا کے دیگر حیوانات و نباتات و جادات انکی تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ جب تک یہ ایک لطیف ترکیب و خوبصورت صفت پر ہیں اپنے خالق عزوجل کی پاکی قدرت پر دلالت کرتے ہیں پس یہی بمنزلہ تسبیح کے ہے۔ امام مئی اسنہ نے اسکے بعد لکھا کہ صحیح قول اول یہی ہے ان اشیاء کی تسبیح حقیقی ہے اور یہی سلف سے منقول ہے اور سراج میں لکھا کہ ابن اسحاق رحمہ نے کہا کہ قول اول اصح ہے اور وہی سلف سے منقول ہے اور احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ آیات بھی صریح ہیں بمانند قولہ تعالیٰ و نحن نافع داود اجمال لہجن والطیر یعنی ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو کہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو۔ اور اگر

کوئی تاویل کرے کہ ہر ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت تسبیح دیدی تھی تو جواب یہ ہے کہ ایسی تاویل کی ضرورت اس وقت ہوگی کہ دوسری آیات حقیقی تسبیح کی جو انکی عام جہات میں ہو ثبت نہ ہوں۔ ومانند قولہ تعالیٰ الم تر ان السجج لم یمن فی السموات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ یعنی تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں و زمین میں ہیں اور پرند بازو پھیلائے ہر ایک نے اسکی صلوٰۃ و تسبیح جان لی ہے۔ یہی من سے مقدم بن معدی کرب کا قول ہے کہ پرند جب تک اڑتا ہے تسبیح کرتا ہے پھر سکون ہوا تو تسبیح ترک کرتا ہے لیکن دوسری احادیث سے ثابت ہوا کہ اڑنا کچھ قید تسبیح نہیں ہے پھر پہاڑوں کا عظمت الہی سے شت ہونا اور اُنے پانی جاری ہونا وغیرہ آیات میں مصرح ہے اور اسی طرح آسمانوں و زمین و پہاڑوں پر امانت کا پیش کیا جانا اور انکا پناہ مانگنا اور قولہ تعالیٰ قائلنا آتینا طالعین وغیرہ صریح ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک علم ہے اور واحدی روح نے بھی سلف سے ہی نقل کیا اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ایک استدلال لطیف نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر سوا حیہ الامم امثالکم یعنی جو پالوں و پرندوں کو آدمیوں کے مثل آئین قرار دیا اور فرمایا کہ ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر یعنی ہر امت میں اسکا نبی گذرا ہے تو معلوم ہوا کہ چار پالوں و جانوروں و پرندوں میں انکے انبیاء ہیں۔ اور مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری کے اونٹ نے شکایت کی پس اظہر یہ ہے کہ بنی آدم کا پیغمبر تمام مخلوقات کے پیغمبروں کا سردار ہے اور شاید کہ مخلوقات کے انبیاء کو پیغمبر بنی آدم سے تعلق ہے پھر مترجم کہتا ہے کہ تسبیح انسانی سب سے محبوب ہے اور یہاں ایک بھیہ ہے کہ آدمی جب بھوک سے تسبیح کرنے سے عاجز ہو تو حلال جانور کو ذبح کر کے کھانا جو اسکے حق میں مباح ہو وہ اسی معنی میں مستحسن ہے کہ انسانی تسبیح اس سے اشرف ہے واللہ تعالیٰ اعلم فافہم شیخ ابن کثیر رحمہ نے تسبیح کو حیوانات و نباتات و جمادات میں عام قرار دیکر لکھا کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ طعام کا تسبیح کرنا سنتے تھے درحالیکہ وہ کھانا جاتا تھا اور ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریان اپنے دست مبارک میں لیں اُنے تسبیح سنی گئی جیسے شہد کی کھپوں کی آواز ہوتی ہو اور ایسے ہی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں سے سنی گئی اور یہ حدیث مسند میں مشہور ہے امام احمد رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے یہاں گئے دیکھا کہ انکے چوپایہ سواری کے کھڑے ہیں اور انپر کجاوہ باندھے کا انتظام ہے پس اس قوم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ انپر سواری ہو سالم اور انکو چھوڑو سالم اور بارانوں و راستوں میں اپنی باتیں کرنے کے واسطے انکو کرسیاں مت بناؤ کہ یہاں اوقات سواری کا جانور اپنے سوار سے بہتر ہوتا ہے اور سوار سے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے پس انسانی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اسکا بولنا اسکی تسبیح ہے۔ قتادہ رحمہ نے عبد اللہ بن یاقی کے واسطے سے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ آدمی نے جب الا کہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ یہ کلمہ کہے اور جب اُسے الحمد لہ کہا تو یہ کلمہ شکر ہے جس نے یہ نہیں کہا اُسے اللہ تعالیٰ کا کچھ شکر ادا نہ کیا اور جب اُسے اللہ اکبر کہا تو یہ کلمہ آسمان و زمین کا درمیان خالی بھر دینا ہے اور جب اُسے سبحان اللہ کہا تو یہ کلمہ صلوٰۃ خالق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی مخلوقات میں سے نہیں چھوڑا اگر آنگہ انکو صلوٰۃ و تسبیح کا مقرر کیا ہے یعنی ہر مخلوق کوئی ہوا سکوپڑھتی ہے اور جب بندہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اسلام لایا اور میرے واسطے گردن جھکانی قبول کرے۔ امام احمد نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اُسپر طبلستان کا ایک جیبہ تھا جہن دبیاج کا فیتہ تھا یا دیباج کی گھنٹیاں تھیں پس اُسے کہا کہ یہ تمہارا سردار چاہتا ہے کہ ہر ایک چرواہے کے بوندے کو بلند کرے اور ہر سردار زادہ کو پست کرے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک اسکی طرف کھڑے ہوئے اور اسکے جیبہ کے بند کو پکڑ کر

کھینچا پھر فرمایا کہ میں تجھے لا تعقل کے کپڑے نہیں دیکھتا پھر آپ واپس ہو کر بیٹھے اور فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں کو بلا یا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا چاہتا ہوں تم کو دو باتوں کا حکم کرنے کا دیتا ہوں اور تم کو دو باتوں سے منع کرتا ہوں پس میں تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے اور تکبر کرنے سے منع کرتا ہوں اور تم کو لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں کہ اگر یہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ انہیں ہر ایک پہلے میں رکھے جادین اور لا الہ الا اللہ دوسرے پہلے میں تو اسی حکم کا پلہ بھاری ہوگا اور اگر آسمان وزمین ایک علقہ ہوں پھر انہیں لا الہ الا اللہ رکھا جاوے تو ان سب کو ریزہ ریزہ کر دے اور میں تم کو سبحان اللہ و مجدہ کا حکم دیتا ہوں کہ یہ سب چیز کی نماز ہو اور اسی سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو دوسری اسناد سے بھی روایت کیا اور یہ فقط سنہ ۱۸۸۱ھ میں ہے۔ اور ابن جریر نے اسکو جابر بن عبد اللہ سے مرفوع روایت کیا کہ کیا میں تم کو اس سے آگاہ نہ کروں جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے پس کو حکم دیا تھا کہ تو کہا کہ سبحان اللہ مجدہ کیونکہ یہ نماز خلق کی اور تسبیح خلق کی ہے اور اسی کی وجہ سے خلق کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد ضعیف ہے۔ اور لکھا کہ عکرمہ نے اس آیت میں کہا کہ اسطو تسبیح کرتا ہو اور درخت تسبیح کرتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ایسی صحیح ہے اور معاملہ سے اوپر منقول ہوا کہ اسطو نہیں تسبیح کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بعض سلف نے کہا کہ دروازہ کی تسبیح اسکی آواز ہو اور پانی کی تسبیح اسکی رفتار کی آواز ہو۔ اور سفیان ثوری رحمہ نے بواسطہ مضمور کے ابراہیم نخعی رحمہ سے روایت کی کہ طعام تسبیح کرتا ہے۔ اس قول کے واسطے سورہ حج کی آیت مجدہ شاید یعنی ہر چیز جاندار و حیوان تسبیح کرتی ہے اور دوسروں نے فرمایا کہ تسبیح وہ کرتی ہے جن میں روح ہو یعنی حیوانات و نباتات چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہر چیز جن میں روح ہے درخت وغیرہ سے تسبیح کرتی ہے اور ضحاک و حسن بصری رحمہ نے کہا کہ ہر چیز جن میں روح ہے۔ تسبیح ابن جریر نے ابو الخطاب رحمہ سے روایت کی کہ تم لوگ یزید الرقاشی کے ساتھ ایک دعوت میں تھے اور وہاں حسن بصری بھی تھے پس لکھو کا خوان آگے کیا گیا نو یزید الرقاشی نے کہا کہ اسے ابو سعید یہ خوان تسبیح کرتا ہے و حسن رحمہ نے جواب دیا کہ کبھی تسبیح کرتا تھا یعنی جب سبز تھا پھر شیخ ابن کثیر رحمہ نے اس قول کے متناس کے واسطے وہی حدیث ابن عباس ذکر کی جو مترجم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے سابق میں ذکر کر دی ہو کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر سبز شاخ بچاڑ کر رکھی اور فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں سے تخفیف عذاب رہے جب تک یہ لکڑیاں خشک نہوں۔ اور بعض مفسرین نے نقل کیا کہ سدی رحمہ نے کہا کہ دریا میں جو ٹھہلی شکار ہوتی ہو یا پرند شکار کیا جاتا ہو تو اس سے کہ تسبیح اکی ضائع کر دیتا ہو۔ سراج وغیرہ میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں ایک پتھر ہے کہ جن ایام میں میری بعثت ہوئی ہے مجھے سلام کرتا تھا اور اب بھی میں اسکو پہچانتا ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ اعد کا محبوب ہونا اور آپ سے محبت کرنا صحیح میں موجود ہو اور لکھا کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے تکیہ دیکر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ کے واسطے منبر بنایا گیا تو منبر پر خطبہ پڑھنے لگے پس وہ ستون لکھو کا نرم آواز سے رویا پس آپ نے اتر کر اپنا ہاتھ اُس پر پھیرا اور ایک روایت میں ہے کہ اسکو گلے سے لگایا اور اُس سے اس سے کچھ کہا پس خاموش ہو گیا۔ یہ احادیث دالالت کرنی ہیں کہ جادات بولتے اور تسبیح کرتے ہیں۔ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا خَفُوْرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت حلم والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے یہ اسکی حلم میں سے ہے کہ تم کو ملت دیدی اور تمہاری غفلت پر تمکو مواخذہ فی الحال نہیں فرمایا اور تم ایسے جاہل ہو رہے ہو کہ باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے تسبیح سے غافل ہو اور سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں اور وہ بڑا غفور ہو کہ جب تو بیکر کے رجوع لاتے ہو قبول فرماتا ہے بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چوٹی نے کاٹا تو اسے حکم دیا کہ چوٹیوں کا چھتا جلا دیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے اُس پر وحی بھیجی کہ تو نے ایک چوٹی کے عوض میں اُسوں میں سے ایک امت کو جو تسبیح پڑھتی تھی جلا دیا۔

ابو اسحق نے اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ زراعت تسبیح کرتی ہے اور اس کا ثواب کا شکر کرے اور کثیر تسبیح پڑھتا ہے اور
 مسوقت کہتا ہے کہ اگر تو مومن ہو تو مجھے دھو ڈال۔ اور ابو اسحق نے ابن عباس سے روایت کی کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے سوائے کتے اور گدھے کے
 حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قولہ ان من شی الا تسبیح مجرہ کی تفسیر تورات میں بقدر ہزار آیات کے تھی تورات میں تھا کہ پہاڑ اسی کی تسبیح کرتے ہیں
 اور درخت جنگلون میں اور جہان جہان لگے ہیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور فلان چیز اس کی تسبیح کرتی اور فلان چیز اس کی تسبیح کرتی ہے تمام
 تفصیل مذکور ہے۔ فان فی العراس قولہ تعالیٰ تسبیح لہ السموات السبع والارض والآبۃ۔ حقائق اشارات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے
 مخلوق کو اپنی قدرت قدیمہ ازلیہ سے اور مشیت سابقہ سے اور ارادہ قدیمہ سے جو قائم بذات پاک ہے اور علم وحکمت سے پیدا کیا پس
 عارم سے یہ وجود جسے آثار صفات قدم ظاہر ہیں پیدا ہوا اور اس میں اس کے آثار قدرت ظاہر ہوئے پس اشیاء میں قدرت کا ظہور
 ارواح و عقول و زبانیں و معرفت ہیں اور ان کے معدن قدرت کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا کہ مصادر فعل ظاہر ہوئے اور
 ہستیار نے مصادر فعل و قدرت کے مشاہدہ کیے پس ارواح کو ہمزاز جنبش ہوئی اس طرح کہ اپنے معدن سے عشق ہوا اور زبان سے توحید
 کی اور خالق کی تسبیح و تقدیس کی اور یہ بات اس حیات ازلی کی تاثیر ہے جو ان اشیاء پر قابض ہوتی ہے پس یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں یعنی
 زندہ ہونے میں اسی حیات ازلی سے قائم ہیں یعنی اسی حیات ازلی سے ان اشیاء کی زندگی کا قیام ہے اور اسی زبان سے اپنے صالح کی تسبیح
 کرتے ہیں اور یہ بوجہ غلبہ انوار قدرت و استیلا و عظمت کے ہیں پس سموات کی تسبیح بزبان عظمت ہے اور زمین کی تسبیح بزبان قدرت ہے اور جو چیزیں
 ان کے درمیان ہیں پس انہیں جو ذی روح ہیں وہ بزبان صفات و افعال اپنے اپنے مراتب کے موافق تسبیح کرتے ہیں اور تمام اشیاء نباتاتی
 و جاداتی اہل ظاہر کے قول پر تسبیح کرتی ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک تسبیح بزبان اوصاف و اسما و لغوت ہے اور عارفین کی تسبیح بزبان
 ذاتی ہے کیونکہ وہ تجلی آفتاب ازلی و ابدی میں ہیں لیکن سب کی تسبیح کو کوئی پہچانتا نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے سر باطن و روح
 و عقل و قلب و صورت پر حق عزوجل نے ذات و جمیع صفات سے تجلی فرمائی ہے اور اشیاء کے واسطے عارفین کے نزدیک روحانی ملکوتی زبانیں
 ہیں کہ غیبی زبان و اشارات سے وہ حق عزوجل کی تسبیح کرتی ہیں اس تسبیح کو کوئی سننا بھی نہیں ہے مگر وہی لوگ جو شہود غیب میں ہیں کہ
 لفظ انجما حق ہے اور عقل حق اور عرفان حق ہے اور تسبیح جادات کی تصدیق کے لیے وہ حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت
 کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے ایک ٹھنی سنکریزے اپنے ہاتھ میں لیے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ ہم نے تسبیح اچھی طرح سنی پھر انکو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا یہاں تک کہ ہم نے تسبیح سنی پھر انکو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
 میں دیا انھوں نے تسبیح پڑھی یہاں تک کہ ہم نے تسبیح سنی پھر عثمان کے ہاتھ میں دیا وہاں بھی ہم نے تسبیح سنی پھر وہ ہمارے ہاتھوں میں دیے تو
 ہمارے ہاتھوں میں انھوں نے تسبیح نہ پڑھی اور اس حدیث کی تصدیق اس آیت سے ہے کہ یا جبال اوبی معہ یعنی اسے پہاڑ و تسبیح پڑھو
 اسکے ساتھ اور یہ تو مشہور بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے چنانچہ آیت کریمہ میں مصرح ہے۔ قولہ انہ کان علیہا غفورا
 اسکے علم و غفران سے ہے کہ اُسے تمام مخلوقات کو اپنی ذات پاک کی معرفت بصفات قدیمہ ازلیہ ابدیہ عطا فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو خلق کا وجود
 نہ ہوتا اور نہ اس کی زبان سے ذکر نکلتا لیکن کہ ہم سے ہر ایک کو زبان دی جس سے سب نے اس کی حمد و تسبیح کی پس اس کی حمد ہر ذرہ کو شامل ہے
 اور اس کی تعریف ہر ذرہ بسان تسبیح ادا کرتا ہے شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ تمام مخلوقات مختلف زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرتے ہیں
 لیکن یہ تسبیح انکی نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علماء ربانی ہیں جنکے دیون کے کان کھلے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بعد الوہیت کے

بیان کے رسالت کی تقریر مافی

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب تو پڑھے قرآن کو تو ہم کر دیتے ہیں تیرے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت کا پردہ ڈھانپنے والا اور

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط ۝ وَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ فَتَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

ہم کر دیتے ہیں انکے دلوں پر ڈھکنے اس سے کہ سمجھیں اور انکے کانوں میں ٹھٹھہ اور جب تو ذکر کرے اپنے رب کو قرآن میں

وَحَدَّثَا ۝ وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْأَرْضِ مَاءٌ مِثْلُ بِحْرِ الْوُحُوشِ لَشَفَّ بِهِ مَا يُسْتَمْعُونَ بِهِ ۝ وَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ فَتَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

اکٹھ تو بھر جاتے ہیں اپنے پشت کے رخ نفرت کرتے ہم جانتے ہیں جو دے سنا جاتے ہیں جب کان لگاتے تیری طرف اور

إِذَا هُمْ يَتَخَوَّىٰ ۝ وَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ فَتَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

جب وہ شورہ کرتے ہیں جب کہتے ہیں ظالم لوگ کہ تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر ایک مرد کی جو جادو میں پھنسا ہوا ہے دیکھ تو کیسے انھوں نے تیرے حق میں

الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

مثلیں بنائیں سو بھٹک گئے پس کوئی راہ نہیں پاتے ہیں

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب تو قرآن پڑھے وہ قرآن کہ کوئی بیان مثل اسکے واضح نہیں ہے جَعَلْنَا تو ہم اپنی غفلت کے

ساتھ کر دیتے ہیں۔ بَيْنَكَ تیرے بیچ میں۔ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةِ اور ان لوگوں کے بیچ میں جو سولے

دنیاوی محسوسات کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ حِجَابًا مَّسْتُورًا حجاب مستور۔ وہ حجاب انکے دلوں پر چھایا جاتا ہے کہ جو کچھ تو

پڑھتا ہے اُنکی سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس سے نفع اُٹھاتے ہیں۔ یہ حجاب دیا ہوتا ہے جیسے محسوسات میں اسکی نظر بکھاری دیکھے سمندر کی

کے بیچ میں پردہ ہو کہ باہم نہیں ملتے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قتادہ وابن زید نے کہا کہ حجاب مستور وہی اکِنَّہ ہیں جنکو فرمایا۔ وَجَعَلْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً۔ اور ہم کر دیتے ہیں انکے دلوں پر اکِنَّہ یعنی اغطیہ جمع غطاء اور مراد ڈھکنا۔ أَنْ يَفْقَهُوهُ بکراہت اس امر کے کہ

قرآن کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور کر دیتے ہیں ان کے کانوں میں وقری یعنی ٹھٹھہ جس سے وہ فائدہ مند نہ سنا نہیں سنتے ہیں نہ

اسکے دوسری آیت ہے۔ قَالُوا تِلْكَ بَلِیَّةٌ تَبِیَّةٌ أَلِیَّةٌ دُنِیَّا وَآلِیَّةٌ دُنِیَّا وَآلِیَّةٌ دُنِیَّا ۝

مشرکوں نے سن لی تو خود بھی کہنے لگے کہ ہمارے قلوب اس سے جسکی طرف تو بلاتا ہے ڈھکنے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ٹھٹھہ ہیں اور

ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ پھر حجاب مستور جب کہ اغطیہ کے معنی میں ہے تو مستور جو بروزن مفعول ہو یعنی ساتر ہوا جیسے قولہ تعالیٰ

كَانَ وَجْهُهُ مُسْتَوْرًا ۝

اسکا وعدہ اتنا۔ میں مانتا ہوں کہ وہی الیہ دُنِیَّا اسکا وعدہ خواہ مخواہ آنے والا ہے ایسے ہی حجاب مستور یعنی پردہ چھایا ہوا

ہے اور حجاب کے بعد مستور کا فائدہ یہ ہے کہ پردہ بھی خفیہ مانع ہوتا ہے تو مستور کہنے سے معلوم ہوا کہ یہ حجاب بالکل ساتر رہا اور بعض نے کہا

کہ حجاب مستور یعنی وہ پردہ ایسا ہو کہ خود پوشیدہ کیا ہوا ہو اسکو عام نظریں نہیں دیکھ سکتی ہیں باوجود اسکے وہ کافروں وانکی ہدایت کے

درمیان حائل مانع ہے اور شیخ ابن جریر رحمہ نے اسی کو ترجیح دینے کی طرف میل کیا ہے اور بعض نے یہ تفسیر کی کہ کافروں کے اور تیرے

درمیان ہم ایک پردہ کر دیتے ہیں بعض اوقات قرآن پڑھنے سے کہ دے ان ظاہری آنکھوں سے سمجھ نہیں دیکھ سکتے ہیں شیخ ابن کثیر

نے لکھا کہ حافظ ابوالعلیٰ موصلی نے اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب سورہ تبت یدر الی لب الی اتری تو ام جہیل ابولرب کی کافی

جور و بڑبڑائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مذم ہمارے پاس آیا ہم نے اسکا دین نکال پھینکا اور اسکی بات نہ مانی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرزا آتی ہے ایسا نہ ہو آپ کو دیکھے اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھی اور آپ نے کچھ قرآن پڑھا اور قولہ اذ قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الدین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ پھر اگر وہ کھڑی ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے خبر پہونچی ہے کہ تیرے ساتھی نے میری بھوک کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدہ شاعر نہیں ہیں کہ تیری بھوک کی ہو۔ پس یہ کہتی ہوئی پھری کہ قریش کا قبیلہ جانتا ہو کہ میں اُس کے سردار کی بیٹی ہوں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ نزول اسکا ایسے ہر شخص کے حق میں ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا ارادہ کیا پھر واضح ہو کہ مراد قرآن سے یا تو مطلق قرآن ہے اور یا سورہ نحل کی آیت قولہ والک الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمع اللہ الایہ اور سورہ اسرار میں قولہ وجعلنا علی قلوبہم النہ ان یفہموا الایہ اور سورہ نجم جاثیہ کی آیت افرایت من اتخذ آلہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم الایہ پس اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے آپ کو مشرکوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھتا تھا ذکرہ الخطیب اور قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان آیات کے ساتھ اول سورہ لیس تا قولہ فہم لا یبصرون بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ سیرت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکان میں بجائے اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلا یا اور وصیت کی کہ قریش کو انکی امانتیں میری طرف سے ادا کر دینا اور نسکین دیدے کہ کچھ خوف نہیں ہے اور یہاں قریش کے فاسق و فاجر لوگ مشورہ کر کے آپ کے قتل پر آمادہ ہوئے اور انہیں سے چھ آدمی تو اس میں لیکر آپ کے دروازہ پر منتظر ہوئے کہ جس وقت نکلیں تو سب ایک بارگی قتل کر دیں تاکہ خون آپ کا ان چھ آدمیوں کے مختلف قبائل پر پھیل جاوے تو بنو ہاشم کو سب قبائل سے لڑنے کی قدرت نہ ہوگی ناجایا خون کا عوض مال لینے پر راضی ہو جاوے۔ پس آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بدکار دروازہ پر ہیں پس آپ اول سورہ لیس تا فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے ایک ٹھکی خاک لیکر انکے سنوں اور سرورں پر چھونکتے ہوئے باہر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان بدکاروں کی آنکھیں اندھی کر دیں کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا اور نہ ہوش ہوا یہاں تک کہ صبح ہوگئی صبح کو شیطان نے ہلکے انسان ان سے آکر کہا کہ مجھ تو یہاں کھڑے کیا کرتے ہو دے لوگ چوٹک اٹھے اور بچا یک مکان میں گھسے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پایا اور پوچھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ اسکا رسول کہاں ہے اور ان بدکاروں نے اپنے منہ اور سرورں کو خاک آلودہ پایا اور ہر ایک اپنی راہ چلا گیا مترجم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جامع اوصاف ہو کہ اسکی قرأت سے ظاہری نظر سے بھی مشرکین اندھے ہو جاتے ہوں مگر جب یہ قصد کیا جاوے اور باطنی نظر سے ہمیشہ اندھے ہوتے ہیں کہ انکے دلوں پر ڈھلنے ہوتے ہیں جس سے دل میں نہیں سماتا اور کانوں میں نقل کہ جس سے نفع نہیں ہوتا اور اسی شرک میں منہمک رہ جاتے ہیں اور سراج میں خطیب نے ذکر کیا کہ روایت ہے کہ ابوسفیان و نضر بن احداث و ابو جہل وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے ایک روز نضر بن الحارث نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ محمد کیا کہتا ہے سوا اسے اتنی بات کہ میں اس کے ہونٹھ پٹے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ میں بعض باتوں کو سچ خیال کرتا ہوں اور ابو جہل نے کہا کہ وہ مجنون ہے اور ایسی ہی ابولہب و حویط بن عبد العزی نے کہا غرض کہ باوجود اس قدر فوج و بیابان کے قرآن کی قسم سے ایسے عاری تھے۔ وَاِذَا ذُکِّرْتُ بِسْمِکَ اَوْ رَجِبْتُ اَوْ ذُکِّرْتُ کہتا ہے اپنے رب کو فی القرآن میں وَحْدَ کَاکِیْلَا یعنی اُنکے بتوں کو متروک و باطل کرتا ہے مثلاً لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا قرآن کی آیات تو حید پڑھتا ہے۔ وَ یُؤْخِیْ اَذْجَارِہُمْ فَہُوْرًا۔ تو منہ موڑتے ہیں اپنے پیٹھوں کی طرف نفرت کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید سے اس قدر بیزار ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو مشرکوں نے اس سے انکار کیا اور انہی پر قول بہت گراں گذرا پس ابلیس و اس کے لشکر نے اسکو

تنگ کیا مگر اللہ نے یہی منظور فرمایا کہ اسکو جاری فرما دے اور بلند کرے اور جو اسکے واسطے قتال کرے اسکو نصرت دے اور تمام پر اس کو غالب کر دے اس کلمہ کو تو اسی چھوٹے سے جزیرہ والے بچا تے ہیں جو چند رات دن میں طے ہو جاتا ہو۔ ابن جریر نے بیان ابن عباس سے قولہ ولوا علی ارباب ہم نفور کی تفسیر میں روایت کیا کہ پیچھے پھیر کر بھاگنے والے شیاطین ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ یہ قول غریب ہے ورنہ شیاطین تو قرأت قرآن و اذان و ذکر الہی سے بھاگ جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید ابن عباس کی مراد وہ آدمی ہوں جو شیاطین کے کمال طاعت میں شیاطین الائنس ہوتے ہیں۔ خطیب نے ذکر کیا کہ قولہ وحده منصوب ہونے کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ نصب اسکو حال واقع ہونے سے ہو اور حال ہمیشہ کرہ ہوتا ہو اور یہ تفسیر کی طرف مضاف ہو تو جواب یہ کہ لفظین اگرچہ معرفہ معلوم ہوتا ہو مگر درحقیقت کرہ کیونکہ بعضے منفرد ہو اور دوم یہ کہ منصوب بطرفیت ہو اور خطیب نے قولہ نفور میں لکھا کہ اس میں بھی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ نفور مصدر ہو تو مفعول مطلق ہو مگر فعل کے لفظ سے نہیں ہو اور معنی میں واحد ہو کیونکہ ولوا اور نفور ایک ہی معنی میں ہیں پس یہ مفعول مطلق واسطے تاکید کے ہو اور دوم یہ کہ نفور حال از فاعل ہو اور اس صورت میں وہ جمع تافریز جیسے فود جمع فاعل اور شہود جمع شاہد وغیرہ۔ اور لکھا کہ علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت کافروں کی حالت کئی طرح ہوتی تھی بعضے تو ہونے ڈالتے تھے چنانچہ اولاً وہی بن سے دو بھائی دو طرف کھڑے ہو کر الیہاں جاتے اور سٹی دیتے اور اشعار پڑھ کر غلط کرتے تھے تاکہ سننے میں خلل ہو اور بعضے جب قرآن میں ذکر الہی سننے تو بیہوش رہ جاتے اس میں سے کچھ نہیں سمجھتے تھے اور بعضے جب آیات توحید و مذمت مشرکین سننے تو پیچھے پھیر کر چل دیتے۔ یَحْنُ اَعْمَدُ بِمَا اَيْكُنْهَ عَوْنُ بَہِ ہم خوب جانتے ہیں وہ بات جسکے سبب سے کان لگاتے ہیں۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ جبکہ تیری جانب کوشش سے سننے کو کان لگاتے ہیں تاکہ تیری قرأت سنیں۔ وَاِذْ هُمْ يُخَوِّیْ اور جب کہ وہ بے باہم شوری کر رہے ہیں یعنی باہم مشورہ کرتے ہیں اس طرح کہ سننے سے منہ موڑ کر باہم ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ کس ذریعہ سے لوگوں کے دلوں سے اعتقاد و میلان دور کریں چنانچہ بیان فرمایا۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَسْتَعِیْزُونَ لَكُمْ رَجُلًا مَّسْتَعِیْزٌ جبکہ ظالمین یعنی قریش کے سردار لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں پیروی کرتے ہو مگر ایک مرد مسحور کی یعنی ایک مرد کی جو خدایہ میں گرفتار ہو اور اسکی عقل مغلوب ہو گئی ہو خطیب نے ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ طعام تیار کر کے اشراف قریش کو بلاؤ جب آئے تو آپ نے قرآن انکو سنایا اور توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ عرب تمہارے مطیع ہوں اور عجم تمہارے دین پر آویں انھوں نے انکار کیا اور قرآن سننے وقت کہتے کہ ان بتعون الارواح المسحورہ۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے پیروی نہیں کی تھی پھر کہتے کہ تھے جواب دیا گیا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر تم پیروی کرو تو پیروی ایسے مرد کی ہوگی جو مسحور ہو۔ اُنْظُرْ کَیْفَ صَخْرٌ جَوَالَتْ لَهَا مِثَالُ دَکِیْہ تو کیسے ان کمرہوں نے تیرے واسطے سنگین بیان کیں یعنی بعض نے شاعر و بعض نے جادوگر اور بعض نے جادو میں پھنسا ہوا اور بعض نے کامن و بعض نے معلم و بعض نے مجنون بیان کیا حالانکہ سچ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ بھی نہیں بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الانبیاء والصدیقین والشہداء اور الصالحین یہ سب لوگ خود گمراہ ہیں۔ فَصَلُّوا فَاِذَا یَسْتَعْیْزُونَ مَسِیْرًا پس خود گمراہ ہوئے تو اس کے حق میں یہ نتیجہ ہوا کہ ہمیں استطاعت پاؤں کے راہ کی یعنی راہ حق نہ پاؤں گے کیونکہ راہ حق تیری طاعت و پیروی میں ہو پس اگر تجھ سے منکر ہوں تو سو اسے گمراہی کے کوئی راہ نہیں ہو۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشورہ کفار قریش سے جو خفیہ کیا کرتے تھے آگاہ فرمایا کہ اپنی قوم سے پوشیدہ انکے سردار تیری فرات سننے کو اس واسطے آئے ہیں کہ کوئی اپنی راہ سے میں شاعر بناوے اور کوئی سادہ و غیرہ اور آخر میں سب نے مسحور قرار دیا۔ اور لکھا کہ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت

میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے روایت کی کہ ابوسفیان بن حرب و ابو جہل بن ہشام اور انھوں نے شریعتی ایک رات اپنے مکان سے اس واسطے لکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنیں اور آپ اپنے گھر میں رات کو پڑھا کرتے تھے پس ہر ایک نے اپنے واسطے ایک ٹکھا مقرر کیا کہ وہاں بیٹھ کر سنتا تھا اور ایک کو دوسرے کا ٹکھا نامعلوم نہ تھا پس رات میں انھوں نے سنا یہاں تک کہ جب فجر ہو گئی تو متفرق ہو گئے جب راستہ میں ملے تو ایک نے دوسرے کو ملا مت کی اور کہا کہ اب ایسا مت کرو کہ اگر تم میں سے بعضے بوقت تکو دیکھنے کو تھا اسے اس فعل سے اُسکے دل میں کچھ اور بات پڑ جائیگی۔ جب دوسری رات آئی تو پھر انہیں سے ہر ایک اپنے ٹکھا لے آیا اور رات میں سنتے رہے دوسرے روز پھر راہ میں ملے تو آپس میں تذکرہ ہوا اور سب نے پہلے روز کی طرح عہد کیا کہ اب نہ اونگے پھر جب تیسری رات ہوئی تو ہر ایک نے اپنا ٹکھا لیا اور رات میں سن کر طلوع فجر کے بعد متفرق ہوئے تو راہ میں جمع ہوئے تو بعض نے بعض سے کہا کہ آج ہم جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ باہم ایک بات پر عہد کر لیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں پس یہ عہد کر کے متفرق ہو گئے پھر صبح کو انھوں نے اپنا عصا لیا اور نکل کر ابوسفیان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو حنظلہ تم نے جو محمد سے سنا اس میں مجھے اپنی رائے بتاؤ ابوسفیان نے کہا کہ اے ابو ثعلبہ و السدین نے بہت سی باتیں سنیں کہ جنگو میں نے جان لیا اور انکی مراد بھی جان لی اور بہت ایسی باتیں بھی سنیں کہ نہ میں نے اُنکے معنی جانے اور نہ مراد معلوم ہوئی۔ تو انھوں نے کہا کہ جسکی تو نے تم کھائی مجھے بھی اسی کی قسم کہ یہی سیرا حال ہے پھر ابوسفیان کے پاس سے نکل کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ابو اکلم تو نے جو محمد سے سنا اُس میں تیری کیا رائے ہو وہ بولا کہ تو نے تو سن لیا اور بات یہ کہ تم نے اور نبی عہد مناف نے شرافت میں جھگڑا کیا کہ کون زیادہ شریف ہو سو اگر انھوں نے کھانا کھلا یا تو تم نے بھی کھانا دیا اور انھوں نے غریبوں کو سواری دی تو ہم نے بھی دی اور انھوں نے مفلسوں کو دیا تو ہم نے بھی دیا یہاں تک کہ جب ہم دونوں گھٹنوں کے بل برابر ہوئے اور ایسے ہو گئے جیسے گاڑی کی جوڑی گھوڑوں کی ہوتی ہو تو انھوں نے مدعو کیا کہ ہم میں ایک نبی ہو آپس آسمان سے وحی آتی ہو تو پھر یہ بات کہاں سے لانی جاوے اور ہم کیونکر پائیں میں تو واللہ کبھی نہ ایمان لاؤں گا اور نہ بھی تصدیق کروں گا پھر انھوں نے اسکو چھوڑ کر چلا آیا۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون الآیہ۔ انہیں اشارت ہے کہ جب تک آدمی صدق و اخلاص سے معاملات میں اپنے درجہ کو نہیں پہنچتا اسوقت تک اس درجہ کے لائق معافی سے مشرف نہیں ہوتا اور اسرار سے واقف نہیں ہوتا اور ہر ایک کی قرأت علیحدہ ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا یہ مرتبہ ہے کہ جب آپ پڑھتے تو ہم کتاب و معانی حقایق کے درمیان انکے قلوب و عقول و ارواح کے درمیان غیرت الہی کا حجاب ہوتا تھا پس ظاہری البصائر سے اسرار و صفات نہیں دیکھ سکتے تھے پس بریکار ہو جاتے تھے اور قلوب کے کافروں سے لطائف حکمت نہیں سنتے تھے کہ دلوں میں مؤثر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو آپ نور و صفات سے منور اور تجلیات سے موشع ہو جاتے کیونکہ شاہد ذات و صفات حاصل ہوتا تھا اور اہل اکتی کے نزدیک اشارہ ہے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچتے تو غیرت قدم نہ چاہتی کہ ایسے مستغرق بندے کو کوئی غیر دیکھے سو اسے اسکے جو مقامات میں اسکے ہر قدم ہو اور اگر کوئی آپ کو اس حال میں دیکھتا تو بہت الہی سے اسکی عقل پر آگندہ و درجہ پر واز کر جاتی قولہ و جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفہموا الآیہ اس قول پر دلیل ہے اور اشارہ ہے کہ جب تجلیات کلام الہی میں مستور ہوا تو چونکہ اہل لائق ان تجلیات کے نہیں ہیں انہیں بھی ضرور مستور ہو گا اور یہ لوگ وہی مشرکین اہل باطل ہیں جن کو قرآن واسکے احکام پر ایمان نہیں جس سے آخرت سے بھی منکر ہیں۔ حاصل یہ کہ قرأت قرآن کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں و مشرکوں کی نظر سے اسوجہ سے مخدوم و مستور ہوتے تھے کہ قرآن مجید بیان صفات پاک ہے اور قرأت اسکے ظہور تجلیات و سکینت ہے اور ان تجلیات

و رحمت خاصہ کا پر تو ان لوگوں کے واسطے ہو جو مطر و بارگاہ ازل نہوں پس جو لوگ کہ آخرت سے منکر و مشرک و کافر ہیں انکی نظردن پر حجاب مستور کر دیا جاتا ہو اور یہ بدین معنی ہمیشہ ضروری ہو کہ یہ نعمت خاصہ مطر و دین کو کبھی نصیب نہوگی اسیدو اسطے شیخ رحمتے کہا کہ بہت سے اہل بصرت جو اختیار و کفار سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے پردہ میں پوشیدہ ہوتے ہیں پس جلد ضرر سے مصون ہو جاتے ہیں مثلاً اے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ مخلوق کی نگاہوں سے مخفی ہو گیا اور یہ حال ایسے لوگوں کا ہو جو متقی اور مخفی ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ جس نے اپنے اعمال سے حصن چاہا یا اپنی نفس میں یا اپنی عیش کے آدمیوں سے حصن چاہا اُسے اپنا وقت برباد کیا وہیں ہلاک ہو گا جہاں اُسے امن چاہا ہو اور جس نے کتاب الہی سے حصن چاہا وہ اچھے حصن میں ہو اور جہاں تک ترقی کرے مامون و مصون ہو شیخ ابو یزید رحمہ جب اس آیت کو پڑھتے تو اپنے لوگوں سے فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ یہ حجاب کون ہو یہ حجاب غیرت ہو حدیث میں حضرت علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہو قولہ واذا ذكرت ربک فی القرآن وعدہ الا یہ جب حق عزوجل کو بصفات حق ذکر کیا بصفۃ وحدت و فردانیت اسطرح کہ حبیب منفرد حبیب ہوا اور متوحد بوحدت حبیب ہوا اور انکی صفات سے متصف ہوا تو اس کا وجود در باقی صمدانی و وحدانی جبروتی ملکوتی ہو گیا پس جو حادث اُس کے نزدیک کیا جاوے وہ زائل ہو جائیگا اور اُس سے ہر شیطان دور بھاگیگا جب قرآن میں اثبات توحید و نبوت کا بیان ہو چکا اور امر معاذ ثبات ہو گیا اور دلائل مذکور ہوئے اور باوجود ظہور نبوت کے انکے انکار پر انکی جہالت بیان کر دی تو نہایت نفیس تفسیر سے اہل عقل کو کافروں و مشرکوں کی گمراہی و دربارہ انکار معاد کے ایک بدیہی و ظاہرات میں بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظًا وَرُفَاءً إِنَّا لَنَبْعُوهُنَّ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارًا أَوْ

اور کہتے ہیں کہ جلا حب ہم ہوا نیچے ڈبان دل سیدہ ریزہ تو کیا ہم بیٹوں والے ہیں ایک خلوق جد بہرہ کہ دیکھ کہ ہوا قائم پھر سے

حَدِيدًا ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِندُ نَاطِقٍ الَّذِي فَطَرَ اَوَّلَ

لوہا یا اور کوئی غنیمت اس قسم سے جو تمھارے دل میں بڑی ہو سوچ کر کہیں کہ کون ہو دوبارہ پیدا کرے گا کہ وہی جسے گنونا یا دیکھا اور دل میں
مَرَّةً ۛ فَسَيَخْضَرُّونَ إِلَيْكَ زُرُّوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۚ يَوْمَ مَرِيَدُ عُوْكُمْ
سوچو دے گا دیکھ تیری طرف اپنے سروں کو اور کہیں کہ کب ہو گا یہ کہہ دے کہ غریب یہ ہونا معلوم ہوتا ہے جہنم کو بلا دے گا

فَاسْتَجِيبُوا لَهُمْ بِحُكْمٍ وَأَتْلُوهَا إِنَّ لَكُمْ أَلْفَ نَدْوَةٍ

تو تم جو اباد دے گی اسکی حد کے ساتھ اور جانو گے کہ تم نہیں ٹھہرتے تھے مگر بہت کم

[illegible]

اہم اس زمانہ وصال کو قلیل خیال کرینگے۔ یہاں ایک دوسرا نکتہ یہ کہ عارفین اس دنیا میں قید خانہ میں محبوس ہیں جس دن انکو دعوت اجل پہنچتی ہے تو حمد و ثناء کے ساتھ جواب لبیک لا شریک لبیک دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اُسے انکو قید خانہ ہجر سے و مکان محرومی سے و جوار شیطانی سے و تکلیفات گردش سرا و گردما و جنین و چنان سے نکالے پس کہتے ہیں کہ الحمد للذی اذنب عنا احزن۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ مشیت و تقدیر جاری ہونے و ختم و رضا کے آثار میں جہور اپنے اپنے گمان میں ہیں اور جب حق عزوجل انکو دعوت فرما دیکر اور وہاں امر مشیت و تقدیر بصفت رضا ظاہر ہوگا اور انکو یوں سے خطر دور ہو جائیگا تو اس خوشی میں انکے زبان سے حمد و ثنا جاری ہوگی گویا انکے گمان کے خلاف سرور ظاہر ہوا اور عاشق کا گمان جس سختی کا ہوتا ہے معشوق کے نزدیک وہ بات اس سے زیادہ آسان ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تعریف کا جواب دینگے کیونکہ تقدیریں ہر تو انکو متقی ہی تھا علاوہ اسکے نتیجہ و تقدیریں بعد تمام معرفت کے ہے اور یہاں معرفت میں اپنا قصور صریح جاتے ہیں کیونکہ حقیقت میں اسکو نہ پہچانا اور نہ یاد کیا اور نہ عبادت کی پس جب کشف مشاہدہ کے وقت تمام معارف و حقائق کو فانی دیکھینگے تو نذر حق عزوجل کے جواب میں اُسی کی حمد و ثنا ربیان کرینگے یہ حمد وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ازل میں اپنے حمد و ثنا فرمائی پس حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدس و کمال و عزت و جلال سے ہر عارف کی معرفت سے اعلیٰ و اجل ہے اور حادثات کو قدیم سے بنائیں ہو گویا یہ حمد ان لوگوں کی طرف سے بخینی ہو کہ اپنے اعمال و حالات و معارف و علوم سے کم ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ انھوں نے جو کچھ کرامت پائی وہ حادثات کے کسی علت و سبب سے نہیں پائی بلکہ رب غفور و شکور کے فضل سے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ دعوت سنائی تو اسکو جواب کی توفیق عطا فرمائی اور جبکہ نہیں سنائی تو کیا جواب دیکھا جس نے کچھ نہیں سنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو لائق دعوت کر دیا۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
اور کہہ دے میرے بندو کو کہ کہیں وہ بات کہ جو احسن ہے بیشک شیطان نرمہ ڈالتا ہے ان میں بیشک شیطان نہ انسان کے لیے
عَدُوٌّ اٰمَنَيْنَا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ط إِنَّ يَسْأَلُكُمْ عَنْكُمْ ط وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے تمکو اگر وہ چاہے پھر رحم کرے یا اگر چاہے تمکو عذاب کرے اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں
وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَلَقَدْ فَطَرْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝
دیکھ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسکو جو آسمانوں و زمین میں اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر اور

اَتَيْنَا دَاوُدَ زُكْرًا ۝

دی ہم نے داؤد کو زبور

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوق کو خطاب فرمایا کہ وَقُلْ لِّعِبَادِي اور کہہ دے میرے بندو کو کہ ہر چند کہ سب کافر و مومن اللہ تعالیٰ کے بنے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کی بزرگی قرآن پاک میں اکثر جگہ مومنوں کے واسطے مخصوص فرمائی ہے مانند قوله ان عبادی پس لبیک علیہم سلطان یعنی شیطان کو فرمایا کہ میرے بندے ہیں کہ انپر تجھے کچھ قابو نہیں ہے۔ وقوله فبشر عباد الذین یستمعون القول فیستمعون احسنه بشارت دے میرے بندو کو جو سننے میں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس بات کی۔ وقوله فاذنی فی عبادی۔ سوائے نفس داخل ہو میرے بندو میں اور مانند اسکے آیات ہیں۔ لہذا معالم و سراج وغیرہ میں مراد مومنین لی اور یہی تفسیر امام ابن کثیر وغیرہ میں ہے پس یہی کہ لے اشرف المخلوق صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دے کہ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ احسن یہاں علماء کے تین قول ہیں اول اس بنا پر کہ يَقُولُوا یعنی قول و فعل ہے

پس اتنی صفت خصلت ہے یعنی قول و فعل انکا وہ خصلت ہو جو کہ احسن ہے اور حبیب کہ انکا قول و فعل خود بہتر ہوگا تو شیطان کو اُن کے درمیان جھگڑا ڈالنے اور تخریش دلانے کا موقع نہ لے گا۔ دوم اس بنا پر کہ قول انکا کافروں کے ساتھ ہو پس کافروں سے ایسا کلمہ کہیں جو احسن ہو۔ معاملہ میں ہے کہ کلمی رح نے کہا کہ مشرکین ایذا دیتے مومنوں کو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور مراد احسن سے کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ ہے اور احسن رح سے مروی ہے کہ کافر سے کہے کہ یہد کلم اللہم کو اللہ تعالیٰ نیک راہ چلا دے معاملہ میں ہے کہ یہ حکم قتال یعنی جہاد کی اجازت سے پہلے تھا پھر نسخ ہوا اور مترجم کہتا ہے کہ بابر تفسیر مذکور کے ضرورت نسخ کی نہیں اس واسطے کہ قول احسن ہر حال میں بہتر ہے اور بعض نے کہا کہ آیت کا نزول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے کہ انکو بعضے کفار نے برا کہا تھا پس اللہ تعالیٰ نے عفو کا حکم دیا۔ سوم یہ کہ مومنوں کو یہ حکم باہمی محاورات و گفتگو میں ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر رح نے اسی پر افتخار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ اسکے مومنین بندوں کو حکم دے کہ آپس کی گفتگو میں کلمہ پاکیزہ و بہتر بولیں۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ عَدُوًّا لِلْإِنْسَانِ شیطان انکے درمیان فساد ڈالتا ہے یعنی اگر ایسا نہ کریں تو شیطان اُنکے بیچ میں فساد ڈالنے کا موقع پاوے گا۔ حدیث میں ہے کہ شیطان باؤس ہوا کہ جزیرہ عرب میں اسکی پرستش کیا دے ولیکن نہیں تخریش کا موقع پاتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ عَدُوًّا لِلْإِنْسَانِ۔ انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ شیخ امام نے لکھا کہ اسی وجہ سے منع فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی کی طرف دھار دار ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کہ اکثر اوقات شیطان اسکے ہاتھ سے جُدا کر دیتا ہے یعنی شاید کہ اسکے ہاتھ سے دور ہو کر اسکے بھائی مسلمان کے لگ جاوے تو بھی کہا جائیگا کہ اُسے مارا۔ امام احمد رح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اسکے ہاتھ سے جدا کرے تو یہ شخص دوزخ کے گڈھے میں جا پڑے یعنی قاتل گنہگار ہو۔ یہ حدیث صحیح میں بھی موجود ہے۔ حسن بصری رح نے ایک مرد بنی سلیط سے روایت کی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ ایک گروہ لوگوں کے درمیان بیٹھے یہ فرما رہے تھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اسپر ظلم کرتا ہے اور نہ اسکو خوار چھوڑتا ہے اور تقویٰ بیان ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اپنے سینہ میں اشارہ کیا اور جن دو شخصوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے باہم محبت کی پھر انھیں بدلنی ہوئی گرد و زون میں سے کسی نے دوسرے کی بات کو بیان کر دیا تو بیان کرنے والا بدتر بیان کر دیا اور بدتر بیان کر دیا اور بدتر ہے۔ رواہ الامام احمد۔ باجملہ نیز غنیم کی ضمیر سے اسوقت باہم مومنین مراد ہیں اور بنا بر قول دوم کے نتیجہ سے مراد یہ کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ پس یہ حکم اس معنی میں ہے کہ جادلہم بالحق ہی احسن یعنی کافروں کے ساتھ اچھے طریقہ سے گفتگو کرنا چاہیے اور یوں نہ کہے کہ تم لوگ دوزخی ہو یا ملعون ہو اور جیسے فرمایا لا تعبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ و اللہ غیظ علیہم یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے چیزوں وغیرہ کو مشرکین پکارتے ہیں ان چیزوں کو برا مت کہو کہ وے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی سے نادانی کے ساتھ برا کہیں۔ اسی معنی میں حسن رح سے مروی ہے کہ مشرک کو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کر دے تیری مغفرت کر دے۔ وجہ یہ کہ ہلکا انکا انجام معلوم نہیں ہے لہذا سراج وغیرہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی احسن کی تفسیر فرمائی تب علیم عدل بقولہ تعالیٰ۔ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ تَعَالٰی رَبُّکُمْ خَبْرٌ جَانِبٌ لِّیْ سِرِّکُمْ کہ انکا انجام کار سے وہی علیم ہے اور وہی اپنی مخلوق کا بالکل مختار ہے جو چاہے کرے۔ اِنَّ رَبَّکُمْ لَیَحْصِیْکُمْ اگر چاہے تم رحمت کرے یعنی اسطرح کہ تمکو ہدایت تو عید و استقامت دیدے۔ اَوْ اِنْ یَّشَآءْ یَّهْدِکُمْ بِکُمْ اِیَّاهُ تَعَالٰی رَبُّکُمْ لَیَحْصِیْکُمْ کہ تمکو ہدایت نہ دے مگر اہ کرے پس حاصل یہ کہ اے میرے مومنین بندو تم کافروں کی حقارت مت کرو پتھیں کہ لو کہ دے خواہ مخواہ دوزخی ہیں پس انکو عار دلاؤ کیونکہ اس سے فائدہ کچھ نہیں بلکہ دلوں میں غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ انجام کار مجہول ہے اس کو

اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جس قول و فعل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اُس سے تجاوز مت کرو پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا تاکہ باقی آدمی لوگ سب بدرجہ اولیٰ آمین داخل و متنبہ ہوں چنانچہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ۚ اذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا اُن پر وکیل یعنی حفیظ و کفیل نہیں کیا کہ تجھے لازم ہو کہ انکو اسی حد تک رکھے مہین اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو بلکہ تجھے بشیر و نذیر کیا ہے پس خود بھی مشرکوں کی مدارات کرو اور اپنے اصحاب کو حکم دو کہ مومنین بھی انکے ساتھ مدارات کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے واسطے اپنا ہی علم مخصوص فرمایا کہ اسی علم کے موافق ہر ایک اپنی اپنی راہ پر قبضہ قدرت الہی میں مخرجا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا بَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ - وَرَبُّكَ اعْلَمُ بِمَنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَكَذٰلِكَ اَوْحٰی اِلَیْكَ ذٰلِكَ ۚ اور تیرا رب خوب جانتا ہے اسکو جو آسمانوں و زمین میں ہے۔ قال الامام ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی وہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے سخن ہدایت ہو اور جو نہیں ہے۔ قال فی السراج یعنی اسکا علم فقط تم ہی پر مقصور نہیں ہے بلکہ تمام موجودات و معدومات سے اور تمام آسمانوں و زمین سے متعلق ہے پس وہ ہر ایک کا حال جانتا ہے اور جو باتیں اسکے حق میں مصلحت ہیں اور جو مفسدہ ہیں وہی جانتا ہے اور ہر ایک کی اختلاف صورت کی طرح اسکے دین و اخلاق و احوال کو اور جس انجام پر وہ ہے خوب جانتا ہے و بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس سے قریش کے کافروں کا رد ہے جو بعد جانتے اور کہتے کہ ابوطالب کا حکیم کیونکر ہو سکتا ہے اور ننگے بھوکے کیونکر اسکے اصحاب ہو سکتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوق مع اصحاب کا اس طرح نام لینا کافروں ہی کا کام ہے اور شفا و غیرہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک الیو سے یعنی یون تعبیر کرے تو بعض علماء سے لکھیہ نے فتویٰ دیا کہ وہ مرتد قتل کیا جاوے واضح ہو کہ مہین فی السموات کی بارگاہ سے متعلق ہے تو ابوجل قاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں بعلم مقدر ہے پس معنی یہ کہ تیرا رب بڑا دانا ہے وہ جانتا ہے کہ جو آسمانوں انجہ اور تقدیر کی وجہ یہ لکھی کہ اگر مقدر نہ ہو بلکہ علم سے متعلق کجاوے تو لازم آتا ہے کہ علم الہی مہین فی السموات والارض کے ساتھ مخصوص ہو جاوے۔ اور جہور علمائے کما کہ یہ بار متعلق علم ہے اور کچھ تقدیر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو کہا کہ علم الہی کی تخصیص لازم آتی ہے یہ صرف وہم ہے اسلئے کہ جہاں تک ذکر کیا اُس سے یہ لازم نہیں کہ باقی کا علم نہیں ہے ورنہ مذکور کے سوائے غیر مذکور کی نفی لازم نہیں ہے اور مفہوم القلب اصولیوں کے نزدیک یہی ہے۔ کوئی رحمہ اللہ نے کہا کہ جہور کے نزدیک مفہوم القلب کچھ بھی حجت نہیں ہے البتہ فقط ابوبکر و فاطمہ مع جنت لوگوں کے قائل ہیں کہ مفہوم القلب حجت ہو سکتا ہے باجماع مخلوقات مہین سے ہر ایک کو اسکی تمام ذات و صفات و حالات سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسپر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے ہر ایک کو اسنے وہ دیا ہے جو اسکے لائق ہے اور اسی طرح بعض آدمیوں کو بعض پر اپنے علم کے موافق فضیلت دیتا ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام میں اسنے ایسا کیا ہے کہ قال تَعَالَىٰ - وَكَفَنَّا مُحَمَّدًا بِحُضْنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ بَعْضِ اُذُنَيْهِ ۚ اور ہم نے اپنی عظمت و اختیار قدرت سے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر یعنی انبیاء علیہم السلام کو مخلوقات پر فضیلت دیکر اہم انبیاء علیہم السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت دی جیسے موسیٰ کو عیسیٰ کی فضیلت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو علیل الرحمن ہونے کی فضیلت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت تامہ و معراج خاصہ سے فضیلت دی پس بنو اسرائیل یا عرب مہین سے کوئی اس نبی کو کم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفضیل سے منکر نہیں ہو سکتا۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے دوسری آیت مہین فرماتا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلٰی اٰمِیْنٍ فَطَمَّحْنَا عَلٰی بَعْضِ مَنْ مِّنْهُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا ۚ اَلَمْ نَجْعَلْ لِّکَافٍ مِّنْ اٰیٰتِنَا ۚ اگر کوئی کہے کہ حدیث صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلوا ابنی الانبیاء یعنی انبیاء کے درمیان فضیلت مت بتلاؤ۔ تو جواب یہ کہ حدیث میں مراد یہ ہے کہ خالی خواہش سے اور محبت حبیبیہ سے ایسا کرنا منع ہے کیونکہ کسی شخص کی حمایت کرنے اور کہنے سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا جیسے کسی کے نہ کہنے سے کوئی کم رتبہ ہو کیونکہ فضیلت و برتری دنیا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت مہین ہے بلکہ جو کوئی بدون دلیل کے خالی اپنی رائے سے اپنا خواہش

تسلط اسطوات عظمت فرمایا کہ اس عذاب میں فنا ہو کر محض فنا میں فیض بقا رہے یا بلکہ فنا میں بقا رہے اور یہ اپنی ذات پاک پر عبرت ہو پس عارفین پر
اسکی رحمت تو کشف وصال بلا حجاب ہو اور اسکا عذاب انہر کے دلون پر غلبہ نہ کرتا ہو۔ اور یہ ہمیشہ عادت الہی اپنے خاص بندوں کے ساتھ
جاری ہو لیکن عنایت الہی عزوجل سابق ہو کہ انکو اپنی معرفت کے لیے جہانت کر عذاب فرقت سے نجات دیدی ہو اور جب وہ غافلین کو موطور
کرنا چاہتا ہو تو اپنی جانب متوجہ ہونے سے پھیر کر غیر کی طرف مشغول کرتا ہو حتیٰ کہ وہ دیدار آیات و رحمت کاملہ سے غافل ہو جاتا ہو۔ شیخ قاسم
نے فرمایا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہو چکا ہو کہ کون واسطے رحمت کے اور کون واسطے عذاب کے مخصوص ہو اور یہ اسکا راہ قدیم
ہو اور کوئی چیز اسکے ارادہ کے واسطے بدلنے والی نہیں ہو اور اسنے مخلوق میں سے ہر ایک کو داغ رحمت و داغ عذاب سے موسوم کر دیا ہو پس وہ
مخلوق موافق اپنے داغ موسوم کے جو ابتدا میں ہو چکا ہو انتہا کو پہنچے گا حتیٰ کہ جبکہ لیے داغ عذاب موسوم ہو وہ آخر میں عذاب پر مرے گا اور
جبکہ لیے رحمت ہو وہ کار ثواب پر مرے گا۔ قال المترجم حدیث سے بھی ثابت ہو کہ آدمی عمر بھر بد اعمال کرتا ہو اور وہ اہل جنت میں سے ہو تو آخر میں ایسے
عمل پر مرتا ہو کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہو اور آدمی عمر بھر نیک اعمال کرتا ہو اور وہ اہل دوزخ میں سے ہو تو آخر میں ایسے عمل پر مرتا ہو کہ
جس سے وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہو اور اس حدیث کی تصدیق صریح قصہ سائران موسیٰ علیہ السلام ہو کہ یہ سب ساحر عمر بھر سحر میں تھے اور
آخر میں اس عالی درجہ قبولیت پر شہید ہوئے۔ شیخ استاذ رحمہ نے کہا کہ ہر مخلوق پر یہ دروازہ سدود ہو کہ اسکے نفس کے حال سے واقف ہو پس
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قسم میں سے ہو اور اسکا انجام کیا ہو تاکہ ہر ایک کا دل اپنے رب کے ساتھ متعلق رہے پس ہر ایک پر اسکا انجام مشتبہ رکھا ہے
اور فرمایا کہ ربکم اعلم بکم۔ حدیث رحمت حدیث عذاب پر مقدم فرمایا یعنی فرمایا کہ ان بشارت حکم پھر فرمایا کہ ان بشارت عذاب۔ ہمیں امید وار کو زیادہ قوت
ہو کہ وہ رحمت کا امید وار ہو مترجم کہتا ہو کہ اکثر علماء نے کہا ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ حیات میں اسپر خوف غالب رہے اور حیثیت انتقال کا وقت ہوتا ہو
عمل کا وقت باقی نہیں ہو پس اپنے رب کا کیم عزوجل کی بخشش و مغفرت پر یقین قوی رکھے۔ اور حدیث میں ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میں اپنے بندہ
کے گمان پر ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہو۔ اور حدیث میں ہو کہ ایک جوان انصاری کی وفات کے وقت آپ تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کس حال میں
ہو اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے خوف کرتا ہوں لیکن اپنے رب عزوجل کی رحمت کا امید وار ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں
یہ دونوں باتیں جمع ہوں تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم قدیم پر تفصیل مقامات بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ ورباک اعلم
بمن فی السموات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض الاہی یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں والوں سے خوب آگاہ ہو کہ وہاں کے ملائکہ کو شرف قرب و مقام
خوف و عبادت عطا فرمایا ہو اور انہیں سے بعض کو بعض پر ذکر و تسبیح و عبادت و طاعت و ادب و خوف و خشیت میں تفصیل دی ہو اور وہی خوب جانتا ہو
جو اسنے زمین والوں کو دیا ہو یعنی شریعت و طریقت و حقیقت و انہیں بھی بعض کو بعض پر ذکر و تسبیح و عبادت و خوف و خشیت میں تفصیل دی ہو اور بعض کو بعض پر
مراسم سلوک میں امتیاز دیا اور شریعت واسطے عموم کے عطا فرمائی کہ عام لوگ اسکی پابندی کریں اور خصوص کے واسطے طریقت ہو اور خاص انخاص بنیاد
کے لیے حقیقت ہو پھر جب درجات و ولایت پورے ہوئے تو اسکے بعد ترقی درجات نبوت میں ہو پس مرسلین کو اخبار غیب الغیب عطا کیے اور نبیین کو خیر
غیب دی اور تمام مراتب قرب انہر کشف فرمائے اور انکو امتین عطا فرمائیں کہ عالم ملکوت میں سائیں اور میدان جبروت میں طائریں اور یہ سیر بارز
واسرار ہو پھر مقامات قرب میں بعض کو بعض پر فضیلت دی پس بعض کو مقام اولیٰ میں رکھا اور بعض کو مقام اولیٰ کا شرف دیا اور بعض کو مقام اولیٰ کو
تدلی دی اسی طرح کلام و خطاب و معارف و کواشف میں فضیلت دی پس کچھ انہیں سے اہل روتہ القدم میں یعنی دیدار قدم انکو میری اور بعضے درجہ
روتہ البقا میں ہیں اور بعضے مرتبہ دیدار صفات میں ہیں اور انکو مشاہدات کا علم بھی ہو اور بعضے مشرف دیدار ذات و معرفت خاص میں پس قولہ تعالیٰ

ہو الاول والاخر والظاہر والباطن کے لوگ یہی ہیں پس اہل قدمی ہی اہل الاول ہیں اور بقاء والے اہل الآخر ہیں اور صفات والے اہل انطاہر ہیں اور ذات والے اہل الباطن ہیں پس آدم علیہ السلام کو اصطفا ئیت بعلم اسماء و لغوت و صفات و تجلی ذات حاصل ہوئی تو وہ مقام عین الجمع میں تھے بدلیل قولہ علیہ السلام ان المدخل آدم علی صورۃ المد تعالیٰ نے آدم کو اسکی صورت پر پیدا کیا یعنی صورت مقام اصطفا ئیت میں مظہر تجلیات عین الجمع ہو اور اسید وجہ سے بعضے اکابر نے ضمیر کو راجع بجانب حق عزوجل قرار دیا لیکن یہ مقام دقیق لائق بحث ظاہری نہیں ہے اسی واسطے علما سے ظاہر اس سے منکر ہیں حالانکہ اس میں جو نکتہ اہل حق نے بیان کیا ہے اس سے حمیت وغیرہ کچھ لازم نہیں ہے بلکہ اس طرف تو اسکا رخ بھی نہیں ہے اور لوح کو اصطفا ئیت سلطنت و معجزہ و قبولیت دعا حاصل ہوئی اور مراد سلطنت سے ظاہری حکومت نہیں بلکہ غلبہ قہری ہے اور اصطفا ئیت خلیل علیہ السلام کی بخت و سماع و مقام التباس ہے بدلیل قولہ ہزار بی اور افراد قدم از حد و ث بدلیل قولہ انی بری عما شکر کون ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اصطفا ئیت بخطاب اعلیٰ و سماع کلام ازلی و تجلی خاص ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی اصطفا ئیت بدرجہ قدس ہے اسکو روح قدسی کر دیا اس کلمہ علیہ سے جو نفع فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو زبور سے ممتاز فرمایا جہیں اخبار ذات و صفات ہیں اور اسکو مقام عشق عطا فرمایا اور مزامیر صفات سے حسن صورت و الحان بمثل باغ قدم عطا کر دیا اور سلیمان کو اصطفا ئیت بادشاہت سے دی اور یوسف علیہ السلام کو جمال حسن ازلی سے لباس دیا کہ طلوع صبح صفت سے عالم فعل میں اسکا چہرہ مشرق تان نور حسن ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصطفا ئیت حاصل ہوئی وہ فضیل عظیم الہی ہے کہ جو کچھ ان افراد اولوالعزم و غیر ہم علیہم السلام کو دیا تھا سب کا مجموعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اسوئے اسکے معراج سے مخصوص فرمایا اور دین و تجلی خاص و تدلی و تذلل و نور و محبت کبریٰ و مجلس اعلیٰ و مقام قاب قوسین و ادنیٰ ہبہ فرمایا پس قوس ازل سے جو باقی سب کو دیا تھا آپ کو عطا کیا اور باقی قوس ابد سے آپ کو مخصوص کیا پس دونوں قوس کے درمیان صرف مجرم مخصوص رہے اور وہاں مرتبہ رفیق اعلیٰ کے سوائے اور کچھ نہیں ہو سکتا پس فضائل غیر محصور ہیں جیسے عرش سے تحت الثریٰ تک کی ذات غیر محصور ہیں بلکہ جن کرامات سے مخصوص فرمایا ہوا انکا عالم وہی جل شانہ حق سبحانہ تعالیٰ ہے جو شیخ محمد بن فضیل رحمہ نے کہا کہ انبیاء کی فضیلت خصائص سے ہے جیسے غلت و کلام و معراج وغیرہ پس انہیں سے بعض کو بعض اہم فضیلت دی اور محمد صلعم کو ان سب اہم فضیلت عطا فرمائی تو نہیں دیکھتا کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم و لا فر بن اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر کرنے کا سبب اپنے رب کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں تھے پس ادب کا لحاظ رکھتے تھے اور اگر فخر کرتے تو اسی قرب منزلت کا جو کسی کو حاصل نہیں تو جب وہاں فخر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اپنے ہم جنس لوگوں پر سرداری کا کیا فخر کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہم اجمعین

فَلْيَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ ط
پکارنے میں چاہتے ہیں تلاش سے اپنے رہا کی جانب وسیلہ کہ کون انہیں اقرب ہے اور امید کرتے ہیں اس کے رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَحْدُورًا

بیشک عذاب نیرے رب کا وہ ہے جس سے پرہیز کرنا واجب ہو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ قُلْ کہدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسروں کو معبود بنیا کر، ان کو پکارتے اور اپنے نفع و ضرر کی توقع کرتے ہیں کہ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِہِ پکارو انکو جنکو تم اللہ تعالیٰ کے سوائے کہہ گمان کرنے ہو خواہ بُت ہوں یا

اور کوئی ہون تم کو اُن سے نہ کچھ نفع ہو نہ ضرر دفع ہو کیونکہ قادر مختار خالق جل شانہ ہوا اور جب اسکی کمال قدرت و علم و حکمت تمام مخلوق کو فرہ فرہ کو محیط ہوا اور سب کا قیام اُسی سے ہوا اور سب کی زندگی و بقا و حرکت و سکون و تمام باتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں وہی جی القیوم ہوا تو دوسرا کو ہمیں دخل ہی نہیں ہو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَخَافُونَ اُنہیں رکھتے کشف الصُّور عَنْكُمْ و ور کرنے ضرر کے تم سے یعنی جب انہیں ذاتی صفت ملک و اختیار و قدرت کی نہیں ہو تو کیونکر اسکا اثر ہو سکتا ہے پس بالکل نہ ہوگا وَلَا يَخَافُونَ اور نہ انکو یہ اختیار ہو کہ تم پر سے تحمل کریں یعنی یہ بھی قدرت نہیں رکھتے کہ تم سے ہٹا کر دوسرے پر حمل کریں پس ان باتوں پر قدرت والا وہی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اسی کی تمام مخلوق ہوا اُسی کا حکم ہر دم انہیں جاری ہوا اور وہی اپنی مخلوق میں بطرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اسی نے انبیاء سے سابقین بھیجے تھے جنکو سرفراز کیا اور اُسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز فرما کر رسول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کمال مرتبہ قرب و منزلت کے تم کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلایا بلکہ اُسی رب عزوجل کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور تم جن لوگوں کو پکارتے ہو دے بھی مخلوق ہیں اگرچہ برگزیدہ ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں جیسے ملائکہ و سچ وغیرہ تو وہ خود اپنے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہیں پس بدرجہ اولیٰ تمہاری جہالت سے ناراض و تمہارے دشمن ہونگے۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ اُنہیں پکارتے ہیں۔ يَدْعُونَ اِلٰى كِبٰهٍ مِّنْ اَوْسٰطِ اُولٰٓئِكَ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف اور جہ اور وسیلہ کہ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ کہ انہیں کون زیادہ نزدیک ہو یعنی نیک اعمال و طاعات سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ قرب مزید حاصل ہو جیسے سابقہ میں ایک دوسرے پر سبقت چاہتا ہے اور یہ بیان اُنکے حرص کا نہیں ہے بلکہ کمال رغبہ طاعات کا اور غایت آرزو سے قرب و منزلت کا ہے۔ وَيَدْعُونَ رَحْمَتَكَ اور امید کرتے ہیں اُنکی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَكَ اور ڈرتے ہیں اُنکے عذاب سے یعنی باوجود نیک اعمال کے بھی ان اعمال پر نظر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوفناک رہتے ہیں کیونکہ وہ تمام عالم سے غنی و بے پروا ہو کسی کی طاعت سے اُسکو شوق نہیں اور کسی کی نافرمانی سے وحشت نہیں بلکہ ہر ایک کا نیک و بد اُسکے واسطے ہے پھر آگاہ فرمایا کہ انکا خوف اپنے موقع پر ہو کیونکہ اِنَّ عَذَابَ ذٰلِكَ كَانَ فَعْدًا مِّنْ قَبْلِكَ عَذَابِ اِيسٰہِ کہ اُس سے پرہیز کرنا واجب ہو۔ جب معلوم ہو گیا کہ جنکو پکارتے ہیں جناب باری تعالیٰ میں انکی خود یہ حالت ہے تو پکارنے والے کس قدر گمراہ ہیں اور جنکو پکارتے ہیں وہ خود ان پکارنے والوں کے کس قدر دشمن ہونگے جو کہ اُنکے رب عزوجل سے اس طرح مخالفت کرتے ہیں اور پھر انہیں کو پکارتے ہیں معاملہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ مشرکین پر سخت قحط واقع ہوا حسین اُنھوں نے کتے وغیرہ تک مار کھائے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تب اس آیت کا نزول ہوا کہ جنکو پکارتے ہو اُن سے فریاد مانگو ویکو کہ کچھ بھی تم سے ضرر نہیں دور کر سکتے ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ نے اسکو نہیں لکھا اور قحط شدید تو قریش میں وہی واقع ہوا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے آپ کی بددعا کرنے سے بڑا تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ عوفی رحمہ نے ابن عباس رحمہ سے روایت کی کہ اہل شرک کہتے تھے ہم ملائکہ کے اور سچ کے اور عزیرو کے الوہیت کے قائل ہیں اور الذین یدعون یعنی یدعونہم اور وہ ملائکہ و عزیرو ہیں اور بخاری نے تفسیر قولہ الذین یدعون عتیقون الا یہ میں روایت کی کہ عبد اللہ بن مسعود رحمہ نے کہا کہ کچھ لوگ جنوں میں سے معبود بنائے جاتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ انسان میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کو بوجہ تھے پس جنی تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ اُنہی دین کو پکڑے رہے۔ اور قتادہ رحمہ نے اپنی اسناد سے عبد اللہ بن مسعود رحمہ سے روایت کی کہ آیت کا نزول دربارہ چند عرب کے ہوا کہ وہ لوگ کچھ جنوں کو بوجہ تھے پس جنی تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ انسانی جو انکی عبادت کرتے تھے انکو جنیوں کے اسلام سے شعور نہ ہوا پس یہ آیت اُتری۔

اور ایک روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ چند لوگوں کو پوچھا کہ جو ملک گروہ سے تھے جنکو جن کہتے ہیں مسریٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ یتغون الیٰ ربهم الوسیلۃ اہم اقرب یعنی جیسے عیسیٰ و ان کی ماں و عزیر وغیرہ مغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ عیسیٰ و عزیر و ثمنس و فرہین اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہم نے کہا کہ عیسیٰ و عزیر و ملائکہ ہیں۔ لیکن شیخ ابن جریر نے قول ابن مسعود کو اختیار کیا بریل اسکے کہ آیت میں یتغون الیٰ ربهم الوسیلۃ۔ بصیغہ مضارع ہے جس سے ماضی کی تعبیر نہیں ہو سکتی تو اس میں عیسیٰ و عزیر و ملائکہ نہیں داخل ہونگے اور کہا کہ وسیلۃ معنی قربت ہے جیسا کہ قتادہ رحمہ نے فرمایا ہے۔ مترجم کہتا ہے معنی یہ ہیں کہ یتغون سے معلوم ہوا کہ اب الیسا کرتے ہیں کہ وسیلۃ ڈھونڈتے ہیں اور ملائکہ عیسیٰ و عزیر علیہم السلام گذر چکے اور ملائکہ کے واسطے ماضی سے وقت ہے تو یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے اور مترجم ہم کہتا ہے کہ ان بزرگوں کے واسطے عالم برزخ میں بھی ایک حال ہے جو کا قیاس نہیں ہو سکتا پس شاید کہ معنی استمرار ہو فاقم۔ ف فی العرسل قولہ تعالیٰ اولئک الذین یدعون یتغون الیٰ ربهم۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اہل بطالت کے ناکون کو خوار کر دیا جو سوائے حق عزوجل کے غیروں کی طرف عبودیت کا اشارہ کرتے ہیں خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا مسیحی و عزیر علیہما السلام کے اور مانند بعض مومنین جن کے اور اہل کفر و شرک اپنی بدکاری و گمراہی سے ان لوگوں کی جانب معبود ہونے کا اشارہ کرتے ہیں حالانکہ یہ بندے دروازہ کبریا ازل پر قائم اور انوار عظمت کے تحت میں عاجز ہیں کہ عظمت الہی کی صولت سے فناء ہو جاویں اللہ تعالیٰ سے وسیلۃ قرب کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اسکے سلطان قدر سے خوفناک ہیں اور کشف جمال کے اُمیدوار ہیں قولہ ویرجون رحمۃ ربہم و یخافون عذابہ۔ پھر سب سے زیادہ خاص وسیلۃ اسکا کہ قدم قدیم ہے اور بعد اسکے اقرب وسیلۃ بجانب حق تعالیٰ وہ شخص ہے کہ جس کی معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہو اور اس سے خوفناک زیادہ ہو اور مقام وسیلۃ مقام شفاعت ہے اور یہ مقام خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے وہی مقام محمود ہے اور دوسروں کے واسطے جو شفاعت ہے وہ اُسی مقام کی شاخیں ہیں جو دوسروں کو پہنچتی ہیں اور سب سے زیادہ قرب کا وسیلۃ جناب باری تعالیٰ میں ہی ہیں اور بانی سب لوگ خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اور لوگ ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وسیلۃ پکڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلۃ چاہنے والوں کو اس وصف سے یاد فرمایا کہ امیدوار و خوفناک ہونگے پس خوف کا حد و تو انوار عظمت کے ظہور سے ہے اور امید کا حد و اس کے انوار جمال کے ظہور سے ہے پس جو بندہ صادق ہو اور وہ جناب حق عزوجل کی طرف بازوی نور جمال و جلال پر واز کرتا ہو اور یہ دونوں اُسی کی طرف سے بندہ کے لیے وسیلۃ ہیں جو اسکو قرب میں پہنچاتے ہیں پس جلال کے دیدار سے فناء ہو جاتا ہو اور جمال کے دیدار سے باقی ہو جاتا ہو اور انھیں دونوں سے نظام عبودیت و عرفان ربوبیت ہے۔ شیخ سہل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اُمید و خوف دو بکین ہیں کہ آدمی کو استقامت کے ساتھ منزل رضوان کو لیے جاتے ہیں جب دونوں برابر ہوتے ہیں تو اسکے احوال ٹھیک قائم رہتے ہیں اور اگر دونوں میں سے کوئی پہلے بھاری ہوتا ہو تو دوسرا باطل ہو جاتا ہو نہین دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کا خوف و امید واری تو ملی جاویں تو دونوں برابر اُتریں بعض مشائخ نے کہا کہ امید رحمت الہیہ کہ رحم بجانہ تعالیٰ تاک پہنچنے کی طلب ہو اور خوف عذاب الہی کہ اس کے ہجران و انقطاع سے پناہ مانگے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ شیخ سہل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امید رحمت ظاہر میں جنت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حسن معرفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امور قدر میں سے اپنی حکمت بالغہ کے موافق ایک اشارہ فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَإِنْ مِنْ قَرِيبٍ إِلَّا أَنْ تَهْلِكُوا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مَعَهَا عَنْ أَبِي شَدِيدٍ إِذَا كَانَ

اور زمین پر کوئی قسریہ مگر آنکھ ہم اسکو ہلاک کرنے والے ہیں روز قیامت سے پہلے یا اسکو عذاب کر نوالے ہیں عذاب سخت یہ تھا

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ وَجْهُكَ مُبْصِرًا ۖ وَنِزْلَآءُ السَّمَاءِ فَتُورِي السَّمَاءَ فَتُخَوِّفُهُ ۖ

مذکورہ کو نامہ آنکھوں کے سامنے دیکھا پھر انھوں نے اس پر غور کیا اور ہم نہیں سمجھتے آیات کے ساتھ مگر تحریف

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ خوف در جبار اہل حق میں ہوگی اور اہل کفر و عناد اپنی منزل پر جانے والے ہیں اور انکو آیات و معجزات و دلائل کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور جو اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ حتیٰ ہیوس یہ بھی لکھا کہ - وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَ نَجْوٍ مُّهِمٍّ كُفُّوا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مَعَدَّ يُؤْهَا عَذَابًا شَدِيدًا یعنی نہین کوئی قریہ باقی اگر آنکہ ہر قریہ کو یعنی ہر قریہ والوں کو ہم ضرور ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے اور اگر بالکل ہلاک نہ کیا تو انکو سخت عذاب کرینگے پس بالکل ہلاک تو جیسے قوم ثمود و اہل ایکہ وغیرہ گذرے اور اگر بالکل ہلاک نہین تو طرح طرح کے مصائب و بلاؤں و قتل و غارت میں مبتلا کرینگے چنانچہ قریش مکہ آخرین اپنی سرکشی کی وجہ سے انہیں مبتلا ہوئے۔ مقاتل رح نے کہا کہ یہ بیان ہے ہر گروہ کے فانی ہونے کا پس ہر قریہ والے دائمی نہین بلکہ ہالاک ہیں اگر صاحب ہونگے تو ابھی موت سے مرینگے اور قریہ اجازت ہوگا اور اگر بدکار مشرک ہیں تو انواع عذاب سے تباہ ہونگے۔ کَانَ ذَلِكُمْ فِي الْكِتَابِ

مَسْطُورِ اَیہ بات لوح محفوظ میں مسطور ہو پس باقی سوائے حق جل جلالہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت
ہو کہ جس گاؤں میں زنا و سود خوری ظاہر ہوتی ہو اللہ تعالیٰ اسکے برباد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور امام ترمذی نے
عبادہ بن الصامت رضی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اول جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے پس حکم دیا کہ لکھ
اسنے اجازت چاہی کہ کیا لکھوں حکم ہوا کہ جو ابداً بد تک ہونے والا ہو وہ تقدیر لکھ دے۔ پھر چونکہ قریش نے چند معجزات جن کا رخ دنیا کو آباد
کرنا اور آخرت سے انکار و بے پروائی کی طرف تھا جو کہ ایمان کے اصلی مقصود سے بالکل خلاف ہے ایسے معجزات مانگے اور دعویٰ کیا کہ یہ ملین
تو ہم ایمان لے آئیں گے اور یہ بات ممکن ہو کہ دنیاوی دولت و ثروت بہت کچھ حاصل ہونے پر بھی اہل ایمان اس بیج کی طرف سے توجہ
اٹھا لیتے ہیں اور آخرت پر جس کا ایک بالشت تمام دنیا و اینہا سے بہتر ہو متوجہ ہو جاتے ہیں تو امید تھی کہ شاید ایمان لاؤں اور قریش نے
انھیں آیات پر مہلت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکے انجام عذاب و ہلاک پر توکم کر کے بہت چاہتے کہ کسی طرح ایمان لا کر سرداری
آخرت سے مشرف ہوں تو چاہئے کہ انکی مہلت کے موافق یہ معجزات و آیات دیدیے جا دیں پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ
جَاهِلًا یَلِیکَ اور ہم کو کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ ہم آیات بھیج دیں یعنی جن باتوں کے واسطے کنار قریش مہلت کرتے ہیں کہا قال تعالیٰ فأتنا بآیات
کبارسل الاولون یعنی کہتے کہ ایسی آیت لاؤ جیسی اگلی بھیجی گئی تھی۔ لن نؤمن لک حتی تلحقنا من الارض مینجوعل یعنی بعضے کہتے کہ ہم بھی تجھ پر
ایمان نہ لاؤں گے یہاں تک کہ تو اس زمین حجاز سے شہر مدینہ روانہ جاری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ہم کو آیات دینے سے کوئی چیز
مانع نہیں ہے۔ اِنَّا لَا نُكَذِّبُ بِهَا الْكَافِرِيْنَ۔ ولیکن آیات کو اگلون نے جھڑپا یا یعنی اگلون کی طرح جو یہ لوگ آیات مانگتے ہیں تو ہم
بغیر کسی موانع کے دے سکتے ہیں لیکن اگلے کب ایمان لائے تھے جو یہ لوگ ایمان لاؤں گے چنانچہ عالم شہادت میں انھوں نے انکار کیا اور
سخت عذاب سے ہلاک ہوئے پس علم اتنی میں عالم غیب میں ہے کہ مثل اگلون کے یہ بھی ایمان نہیں لاؤں گے اور خود بھی ظاہر ہے کہ معجزات
دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لیے ہر تاکہ پیغمبر جو کچھ عذاب سے ڈراتا ہے انکو سچ مانکر درین پس تصدیق کے واسطے کسی قسم کا معجزہ ہو کافی ہے اور

جب بد بخت شقی ہو تو جیسے اُسے اس معجزہ کی نسبت کہدیا کہ یہ جادو ہوا اسی طرح تمام معجزات کی نسبت یہی کہہ گا اور جو نیک بخت سعید ہو کہ اپنے
انجام کو دیکھتا ہو اسکو خواہ مخواہ ایسے معجزات کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ بہت سے انگون کی ہٹا ہم نے پوری کی مگر اس سے سولے گمراہی
بڑھنے کے انکو کچھ فائدہ نہ ہوا چنانچہ فرمایا۔ **وَ اتَّيْنَاهُ قُوَّةً وَ اَلْتَمَّامًا مَّبِیْنَةً** اور دیا ہم نے تود کو جو قوم صالح علیہ السلام تھی ناقہ جس
طرح انھوں نے ہٹا کر کے پہاڑ سے پیدا ہونا مانگا تھا اور حالیکہ وہ صاف روشن واقع ہوا اس لائق کہ ہر دیکھنے والا اُس سے عجائب قدرت
والو بہت توحید میں بصارت حاصل کرے۔ **فَظَلَمُوا بِهَا** مگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ اُسکے ساتھ ظلم کیا یعنی اسکو ہلاک کیا اور نہ مانایا اُسکے
جھٹلانے سے اپنی جانوں پر ظلم کیا آخر سب کفر کرنے والے برباد ہوئے پھر یہ لوگ کیونکر ہٹا کرتے ہیں اور تود کے ناقہ کا ذکر خاص کر اسواسطے فرمایا
کہ وہ بلاد عرب میں انکی حدود سے بہت قریب کا واقعہ ہوا اور شیخ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سفید رخ نے اپنی تفسیر میں سعید
بن جبیر سے روایت کی کہ مشرکوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء گزرے بعض کے واسطے ہوا
مطیع کر دی گئی تھی اور بعض مردے کو زندہ کرتے تھے پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لا دیں تو دعا کیجئے کہ آپ کا پروردگار ہمارے واسطے
اس کوہ صفا کو سونا کر دے پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں نے تیرے قوم کا قول سنا پس اگر تو چاہے تو میں ہی دیدوں جو کہتے ہیں پھر
اگر ایمان نہ لائے تو عذاب نازل ہو گا کیونکہ ایسی آیت کے نزول کے بعد کچھ انتظار و ملت نہیں ہوا اور اگر تو چاہتا ہو کہ ملت چاہے اپنی قوم کے
واسطے تو میں اُنکے حق میں ملت دیتا ہوں آپ نے عرض کیا کہ رب میں آہنگی ملت چاہتا ہوں انکو ملت دیدے ایسا ہی قتادہ و
ابن جریر وغیرہا سے مروی ہے مترجم کہتا ہے حکمت الہیہ اس میں ظاہر تھی کہ قریش میں سے موجودہ لوگ جو آیات کے واسطے ہٹا کرتے تھے
کہتر ایمان لائیوالے تھے لکن حق میں کفر مقدر تھا تو کسی آیت پر ایمان نہ لاتے لیکن انکی پشت و نطفہ میں اور باقی لوگ تقدیر میں ایمان دلائے اور
اللہ تعالیٰ کی راہ میں کمال صدق سے جانب قربان کر نیوالے چاہدین تھے پس اگر ہٹا کر نیوالوں کو انکی آیات دیجائیں اور دے ایمان نہ لاتے
تو نزول عذاب میں سب ہلاک ہوتے پس کمال قدرت و حکمت سے موافق تقدیر کے واقع ہوا شیخ امام نے لکھا کہ امام احمد نے ابن عباس
سے روایت کی کہ اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوہ صفا کو سونا کر دو اور یہ پہاڑ و پتھر یہاں سے ہٹا دو کہ ہم تو انگری
کے ساتھ نزاعت کریں تو آپ کو حکم ہوا کہ چاہو انکے واسطے آہنگی و ملت لاؤ اور چاہو انکو وہ دیدیا جاوے جو ہٹا کرتے ہیں پھر اگر انھوں نے کفر کیا
تو ہلاک ہونکے جیسے اگلی آیتیں ہلاک ہوئیں پس آپ نے ملت چاہی اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا **وَ اَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ اِلٰہٌ رَّوَّاهُ**
النسائی اور ابن جریر و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے
کوہ صفا کو سونا کر دے اور ہم آپ پر ایمان لے آؤ گئے آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کہو گے کہنے لگے کہ ہاں پس آپ منتظر ہوئے اسیوقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو یہ لوگ اس حال میں صبح کریں کہ کوہ صفا سونا ہو پھر اسکے بعد جس نے انہیں سے
کفر کیا تو ایسا عذاب کر دینگا کہ عالمین میں سے کسی کو نہ کیا ہو اور اگر چاہے تو انکے واسطے ابواب توبہ و رحمت کے کشادہ کر دوں آپ نے عرض کیا کہ میں
یہی چاہتا ہوں کہ ابواب توبہ و رحمت کشادہ کر دیے جاویں حافظ ابوالحلی موہلی نے باسناد روایت کی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب
نازل ہوا تو کہ تعالیٰ و اندر عشرتیک الاقرین یعنی در سنادے اپنے کنبہ کے نزدیک والوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابوقیس پہنچے
ہو کر پکارا کہ اے آل عبد مناف میں نذیر ہوں مترجم کہتا ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جو کوئی اپنے کو نذیر کر چلا تا تو سمجھتے کہ کسی دشمن کا یا کسی فتنہ کا
دُستارے کہ بلایا ہو پس فوراً دوڑتے تھے پس قریش سب اکٹھے ہو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو عذاب الہی سے ڈرایا اور بچنے کی فحاشی کی۔

کہنے لگے کہ تو گمان کرتا ہو کہ نبی ہی تجھے وحی آتی ہو اور سلیمان کے واسطے ہوا سحر کر دی گئی تھی اور پہاڑ اسکے واسطے مسخر تھے اور موسیٰ کے واسطے سمندر مسخر کیا گیا اور عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتا تھا پس تو بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دے اور اس زمین پر نیزین جاری کر دے تو تم کھیت تیار کر کے انہیں کھیتی کریں یا پھر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو زندہ کر دے کہ تم انہیں باتیں کر لیں اور وہ سے حکو تہا دین نہیں تو پھر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے اس پہاڑی کو جس پر تو کھڑا ہو سونا کر دے کہ تم اس سے سونا کاٹ لیا کریں اور سکو چاڑھے وگرنہ کے سفر سے راحت ملے حضرت زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے گرد ہی تھے کہ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جیکے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو تم نے انگاہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور اگر میں چاہوں تو ہوجاؤں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہوں باب رحمت سے تم لوگ داخل ہو پس جو گردن جھکا و گھٹائی ہو گا اور چاہوں جو تم مانگے تو تم کو اسی کے حوالہ کیا جاوے تب باب رحمت نہ پاؤ گے تب کوئی تم میں سے مسلمان نہ ہو گا لہذا میں نے باب رحمت اختیار کیا پس تم میں ایمان لانا ہوا ہے میں اور کہا کہ مجھے میرے رب نے آگاہ فرمایا کہ جو تم مانگے ہو اگر اسے وہ دیدیا پھر اسکے بعد تم کافر ہووے تو تم پر وہ ایسا عذاب کرے گا کہ عالمین میں سے اسنے کسی کو ایسا عذاب نہیں کیا ہو اور یہ آیت نازل ہوئی واما نعتان نرسل بالآیات اثنتین آیات پڑھیں اور نازل ہوا قولہ ولوان قرآننا سرت بہ اسجبال الا یہ پس معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تیری قوم نے مانگا اسکے دینے میں ہم کو کوئی روک نہیں ہم چاہیں حکم دیدیں اور فوراً ہی ہو جاوے جو تم چاہیں لیکن تیری قوم پر تو ہم ہر کیونکہ اکلون نے جو مانگا ہم نے دیا پھر انھوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور یہ بھی ہمارا فرمان جاری ہے کہ بعد اسی آیت کے نزول کے اگر جھٹلا دین تو جڑ سے تباہ کر دیے جاوے چنانچہ ثمود کو انکے ہٹ پر ناقہ پہاڑ سے نکال دیا مگر بعضے لوگ انہیں سے مسلمان نہ ہوئے پھر انھوں نے ظلم کیا اور خالق عزوجل سے کفر کیا رسول کو جھٹلایا بلکہ اس کی کوچین کاٹ کر ہلاک کیا پس صراح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کہہ دے کہ تم تنواری دار کتم لثنتہ ایام ذلک وعد غیر کذب۔ جیتے رہو اپنے گھروں میں تین دن یہ وعدہ غیر کذب ہو پس اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و ہلاک کر دیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ تَتْلُوَ رِاسَالًا بَلَاغًا لِّقَوْمٍ تَتْلُو تَحْوِيفِ ہٰی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ فتادہ رح نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوف دلاتا ہے جن آیات سے چاہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ابن سعود رحمہ کے وقت میں کوفہ میں زلزلہ آیا تو فرمایا کہ اے لوگو تمھارا رب چاہتا ہے کہ اسکی درگاہ میں عذر و توبہ کرو پس عاجزی کرو۔ یون ہی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رحمہ کے وقت میں مدینہ میں زلزلہ آیا کسی بارس عمر نے کہا کہ لوگو تم نے احداث پھیلا یا کر والد اگر پھر عود ہو تو ایسا اور ایسا کرونگا۔ اور حدیث صحیحین میں ہے کہ سورج و چاند آیات الہی میں سے دو آئین ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں کسوف و خسوف نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تخیف دیتا ہے جب تم اسکو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا و استغفار کی طرف جلدی سے رجوع ہو پھر کہا کہ اے امت محمد اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہے اس بات میں کہ اسکا غلام واسکی باندی زنا کر میں اے امت محمد اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ سراج میں لایا کہ ارسال آیات میں تخیف ان لوگوں کے واسطے ہو جن پر رسول بھیجا گیا پس اگر ڈرے تو نجات پائی ورنہ دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ یہ آیات انھوں نے ہٹ کر کے مانگی تھیں تو دنیا ہی سے عذاب استیصال میں گرفتار ہو کر سب ہلاک ہو جاتے ہیں اور اگر آیات خیر مقررہ ہوں تو عذاب آخرت میں ماخوذ ہیں پس اس زندگی میں مصلحت ہے اگر کہا جاوے کہ اصل مقصود تو ان آیات سے یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اسکی تصدیق کریں اور اسکے قدم پر ایمان لاوین تو تخیف میں یہ مقصود کیونکہ حاصل ہوا جواب یہ ہے کہ تخیف اول ہوتی ہے تب تصدیق ضروری ہو جاتی ہے تو وہی باعث ہے۔ ف فی العر اس و انزل سل بالآیات الاتخیل ف نفوس کے واسطے کرامات و درمہ پر ہر ایک یہ نفس اپنے رب عزوجل پر ایمان میں مطمئن ہو اور

دوم یہ کہ معصیت الہی سے باز رہے اور معجزات و آیات عظیمہ دیکھنے میں نفس کو تخیلف ہو اور عقل کو تنذیر ہو اور قلب کو گڑاہٹ ہے اور روح کو ترویج ہو جس سے انس پیدا ہوتا ہو اور سر باطن کے واسطے اجمال ہو اور سر السر کے لیے معرفت و توحید و یقین ہو جس سے صفت کے بعد مشاہد ذات میں ترقی کرنا ہو۔ حارث محاسبی رحمہ اللہ کہہ کہ جو آیات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ظاہر فرماتا ہو وہ کامل اہل طاعت کے واسطے رحمت ہیں اور واسطہ درجہ والوں کے لیے تنبیہ ہیں اور عاصیوں کے لیے تخیلف ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ارسال آیات میں تخیلف کیا ہو فرمایا کہ نصیحت اور عصیان سے پرہیز کرنا۔ شیخ نے کہا کہ ہر انسان کے واسطے یہ آیات موجود ہیں کہ اول شباب ہوتا ہو پھر متغیر کر کے دہ سن کہوت پر کر دیا جاتا ہو پھر بوڑھا کر دیا جاتا ہو اور احوال میں تغیر دیا جاتا ہو کہ وہ بھی معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کرے یا ایک وقت سے دوسرے وقت میں نصیحت پکڑے۔ سراج میں لایا کہ پھر جب قوم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات انگین جسنہرے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُنکے اظہار میں اس قوم کے واسطے بہتری نہیں ہو تو اس سے اس قوم کو جو آیت زیادہ ہوئی اور طعن کیا کہ اگر سچ رسول ہوتے تو معجزات لاتے جو ہم نے مانگے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تقویت دی اور بیان فرمایا کہ تم اسکو نصرت و قوت دینگے اور اسلام کو ظاہر کرینگے بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ الَّتِي آدَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

اور یاد کر کہ جب ہم نے تجھے کہا تھا کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہو لوگوں کو اور نہیں کر دیا ہم نے وہ دیکھنا جو تجھے بنے دکھا یا تھا مگر فتنہ واسطے لوگوں کے

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ط وَنُحِوْهُمْ لَهُمُ لَا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا ہو قرآن میں اور ہم انکو خون دلاتے ہیں گیس سے انکو کچھ نہیں بڑھتا سوائے کشتی کے حد سے بڑھے ہوئے

و ادیاد کر اے اشرف المخلوقین۔ إِذْ قُلْنَا لَكَ جبکہ ہم نے تجھے سے فرمادیا کہ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ تیرے رب نے احاطہ کر لیا ہو لوگوں کو

یعنی ارزاہ علم و قدرت کے پس سب لوگ اُسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہیں کسی کو طاقت نہیں کہ اسکی مشیت سے باہر ہو جاوے پس کوئی بات

نہیں کر سکتے مگر وہی جو اُسے مقدر فرمائی اور جاری کی ہو اور اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہو ان لوگوں کے ہٹ کرنے پر توجہ مت کر اور تبلیغ

رسالت کا جو کچھ تجھکو حکم ہو وہ جاری کر وہی تجھکو نصرت و قوت دیگا کا قال تعالیٰ والذی یصمک من الناس شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا

کہ امین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت پر تخریص ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر قادر قاہر ہو اور سب اُسکے قبضہ قدرت کے

ستحت میں مقهور مغلوب ہیں۔ مجاہد و عروذین الزبیر و حسن و قتادہ وغیرہم نے کہا کہ قولہ احاط بالناس یعنی تجھے اُنے محفوظ فرمادیا ہو حاصل

یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ ہم نے تجھے آگاہ کر دیا کہ تمام لوگ قدرت الہی کے تحت میں ہیں وہ اپنے

علم و قدرت سے اُنپر محیط ہو تو انکو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ مثلاً جو آیات مانگتے ہیں اُنکے ملنے پر خود اختیاری ایمان لاوین بلکہ اسے قبضہ

قدرت سے نہیں نکل سکتے اور ایسے ہی اگر یہ آیات نہ دیجاوین تو تیری تکذیب میں غلو کر کے تجھے ایذا پہونچا دیں یہ بھی نہیں اختیار رکھتے کیونکہ

قولہ والذی یصمک من الناس ہم نے فرمادیا پس کوئی اُسکے قہر سلطان سے باہر نہیں ہو سکتا پس تو رسالت الہی کو پورا کر اور اللہ تعالیٰ اپنے

دین کو سب پر روشن کر دے۔ بعض نے کہا کہ الناس سے مراد اہل مکہ ہیں اور احاطہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو مغلوب و مقهور کر دے مگر ترجمہ کتاب

کہ حاصل یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی کہ تجھے بتلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر محیط ہو پس اہل مکہ جو آیات پر اقتراح کرتے

ہیں وہ اسکے احاطہ قدرت میں ہیں انکے حق میں ایمان نہیں ہو تو آیات سے انکو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ وہ مقهور و مقول ہونگے۔ سراج میں کہا

کہ روایت ہے کہ جب بدر کے روز یعنی اس سورہ شریفہ کے نزول کے تیسرے سال میں جنگ بدر کے روز جب فریق کفار قریش جو کہ ہزار کے قریب تھے اور فریق اصحاب مومنین جو قریب تین سو کے تھے مقابل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس قریش میں تھے جو آپ کے واسطے بنایا گیا تھا اور دعا کرتے تھے کہ اُسی میں تجھ سے تیرا عہد و وعدہ مانگتا ہوں پھر وہاں سے نکلے اور آپ پر زہر تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتال پر براہِ نیت فرمایا اور فرمانے جانے یہ سب کچھ دیولوں الدبر یعنی عنقریب جماعت کفار بھاگینگے اور پیچھے پھرتے منسرحم کہتا ہے کہ عہد و وعدہ دلیل ہے کہ اُن کافروں کے مغلوب و مقہور ہونے کے واسطے پہلے سے ارشاد ہو گیا تھا جو احاطہ اُسی لوگوں پر آیت میں مذکور ہے اور دعا کرنا ادب تھا کہ جناب اُسی عزوجل غنی مستغنی ہے اور سراج میں لایا کہ جب دل و زبآن میدان بدر میں وارد ہوئے ہیں تو فرماتے تھے کہ واللہ گویا میں قوم قریش کے مقتل دیکھ رہا ہوں اور آپ زمین کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ مصرع فلان ہے یعنی وہ مقتول ہو کر یہاں گر کر مر گیا اور یہ مصرع فلان ہے قوم میں سے متعدد لوگوں کے نام لیے یہ روایت صحیح میں موجود ہے اور راوی کہتے ہیں کہ واللہ جہاں آپ نے فرمایا تھا اُس سے بالشت بھر تباہ و تاراج تھا پھر قریش نے آپ کے اس فرمانے کو سنا تو سرکشی سے مضحکہ میں ڈالا۔ پھر سراج میں کہا کہ مانوسل بالآیات پر عطف فرمایا قوله وَمَا جَعَلْنَا الذِّينَ يَآلَتِيْكَ اَرْيَاكَ اِلَّا خِفَّةً لِّلنَّاسِ یعنی جو دیدار ہم نے تجھے شبِ معراج میں مشاہدہ کرایا اسکو ہم نے نہیں کیا مگر فتنہ واسطے لوگوں کے یعنی تیرے واسطے تو وہ کرامت عظیمہ تھی اور لوگوں کے لیے ہم نے اسکو امتحان و فتنہ کر دیا اس طور پر کہ حکم دیدیا کہ اُسکو لوگوں سے ظاہر کرو اور نعمت رب کو بیان کرو۔ پس یہاں روایات سے مراد معراج ہے اور الناس سے مراد اہل مکہ اور وہ لوگ جو اس امتحان میں آئے۔ سراج میں لکھا کہ بعض نے زعم کیا کہ روایاتی لفظ میں دلالت ہے کہ یہ خواب تھا اور جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں اس واسطے کہ لغت میں روایت اور روایات دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ وہم کیا کہ روایا خواب ہی ہوتا ہے تو اس نے اس مقام پر یوں تفسیر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مع اصحاب کے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ مدینہ میں تھے پس آپ مع اصحاب کے عمرہ کے واسطے روانہ ہوئے جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین قریش نے بقصد قتال راہِ رد کی اور آپ نے صلح کر لی ایک مدت کے واسطے اور مشروط تھا کہ دوسرے سال اگر عمرہ ادا کریں اس طرح کہ قریش تین روز کے واسطے مکہ خالی کر دیں گے پس آپ واپس آئے تو یہ بات بعض مسلمانوں کے لیے فتنہ ہو گئی پھر جب مکہ فتح ہوا تو نازل ہوا قوله لقد صدق اللہ رسولہ الروایا بالحق۔ اس کلام پر اعتراض کیا گیا کہ یہ خواب مدینہ میں تھا اور یہ سورہ کہیہ ہے اور بعض نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے مکہ میں دیکھا ہو اور اسکا وقوع مدینہ سے ہوا۔ خفاجی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بیفائدہ تکلف بعید ہے۔ صحیح قول اُسکی تفسیر میں وہی ہے جو مذکور ہوا کہ اس سے مراد روایات سے مراد روایات ہیں اور اہلین لوگوں کے واسطے فتنہ یہ ہوا کہ جب آپ نے حکم اُسی اسکو لوگوں سے بیان کیا تو کافروں نے تکذیب کی اور علاوہ انکے بہت لوگ جو بظاہر اسلام لائے تھے مرتد ہو گئے اور سابق آیت معراج میں اول سورہ میں بعض احادیث سے مذکور ہوا کہ یہ مرتد و زید مقتول ہوئے پس معلوم ہوا کہ رب عزوجل نے لوگوں کا احاطہ کیا ہے وہی علیم ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے حتیٰ کہ اس روایات سے معراج سے حق تعالیٰ نے مرتد ہونے والے شقیار کو خارج کر دیا اور بخلاف انکے جو بندے مخلص تھے اُنکے ایمان کا نور زیادہ ہو گیا پس اس سبب سے یہ روایات لوگوں کے واسطے فتنہ ہوئی۔ و فی تفسیر الامام الحافظ رحمہ اللہ اور بخاری رحمہ اللہ نے عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی کہ قوله وَمَا جَعَلْنَا الذِّينَ يَآلَتِيْكَ اَرْيَاكَ کہ کہ یہ روایات سے مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اس رات کہ آپ کو اسرار عطا ہوا تھا اور کہا کہ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ۔ وہ شجرہ الزقوم ہے۔ ایسا ہی امام احمد و عبد الرزاق وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی اور یہی حوفی نے ابن عباس سے روایت کی اور اس طرح روایات کی تفسیر اسرار معراج کے ساتھ عباد و سعید

بن جبر و حسن بصری و مسروق و ابراہیم و قتادہ و عبد الرحمن بن زید اور بہتوں سے مروی ہے اور کہا کہ پہلے گزرا کہ بعض لوگ جو اسلام پر تھے اس معراج کے سنے سے منکر ہو کر مرتد ہو گئے کیونکہ ان کے عقول و قلوب نے اس کو برداشت نہ کیا پس جب کاظم امین نہ آیا اس سے انکار کر بیٹھے اور اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے واسطے ثبات یقین کر دیا پس اسی معنی میں یہ فتنہ یعنی امتحان ہوا۔ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ اور اس شجرہ کو جو قرآن میں ملعون ہے یہ عطف ہے و یا پر بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ تقدیم و تاخیر ہے تقدیر کلام یہ ہے و اجعلنا الروایا التي اربناک وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ لَا فَتْنَةَ لَنَا اس یعنی ہمیں کیا ہم نے روایا کو جو تجھے دکھلایا اور شجرہ کو جو قرآن میں ملعون ہے اگر لوگوں کے لیے فتنہ کیونکہ اس شجرہ میں بھی امتحان تھا کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تحمیم کو دیکھا تو اس کی جڑ سے شجرہ اگایا اور دیکھا پس آگاہ فرمایا کہ شجرۃ الزقوم اصل تحمیم بن اکتاہو پس اہل صدق نے دل سے یقین کیا اور کچھ بعید نہیں جانا کیونکہ قدرت الہی بے انتہا ہے اور اہل کذب و شک نے انکار کیا، سراج میں لکھا کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ شجرۃ ملعونۃ سے مراد شجرۃ الزقوم ہے جو کہ تعالیٰ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثم میں مذکور ہے یعنی درخت زقوم بدکاروں کا طعام ہے امین لوگوں کے واسطے دو طرح پر فتنہ ہوا ایک یہ کہ ابن الزبیری نے کہا کہ ہم نہیں جانتے زقوم کچھ ہمارا و مسکے پس ملا کر کھایا اور کہا کہ میں زقوم ہے اور ایسا ہی ابو جہل نے کہا۔ دوم ابو جہل نے کہا کہ جب جہنم پھروں کو جلا دیتی ہے پھر یہ گمان کیونکر ہو سکتا ہے کہ آگ میں درخت ہو۔ چنانچہ اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اِنَّا جَعَلْنَا بَافْتَنَةِ لِّلظَّالِمِیْنَ الْآیَاتِ۔ یعنی ہم نے اس کو ظالموں کے واسطے فتنہ کر دیا ہے اور نازل ہوا کہ افاذر و اللہ حق قدرہ کیونکہ قدرت الہی اس سے زیادہ ہے کہ تمام مخلوق کے ادا ہوا اس کا ایک ذرہ اندازہ کریں اور صرف اتنی بات کہ آگ کے اندر درخت زقوم ہو کچھ بھی بعید نہیں ہے کیونکہ قدرت الہی عزوجل سے ظاہر ہے کہ سبز درختوں سے آگ نکلتی ہے حالانکہ وہ درخت نہیں جلتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ایسی جنس سے درخت پیدا کرے جس کو آگ نہ جلاوے بلکہ اس کی غذا اسی سے ہو اور یہ نمونہ موجود ہے کہ بلاد ترک میں ہشتاد کھڑا ہے جس سے ٹوپیاں بناتے ہیں جب اس میں میل بہت ہو جاتا ہے تو آگ میں ڈال دیتے ہیں امین سے میل جل جاتا ہے اور باقی ٹوپی صحیح سالم رہ جاتی ہے امین آگ کچھ نہیں اثر کرتی ہے اور نعامہ کو دیکھو کہ آگ کی جگہ گریان کھا جاتا ہے اور آگ سے سرخ کیا ہوا لہا کھالیتا ہے اور اس کے کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہا جادے کہ قرآن میں اس درخت کے واسطے لعن نہیں ہے پھر کیونکر فرمایا کہ الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ۔ اس کا جواب کئی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ شجرہ مذکور کے ملعونہ ہونے سے مراد اسکے کھانے والوں پر لعنت ہے یعنی کفار و مشرکین جنگی غذایہ درخت ہو گا اور ان پر قرآن میں لعنت مذکور ہے پس معنی یہ کہ الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ اہلہا یعنی درخت وہ کہ لعنت کی گئی ہے قرآن میں اسکے کھانے والوں کو اس لئے کہ شجرہ مذکورہ کا در حقیقت کچھ گناہ نہیں ہے کہ اس پر لعنت واقعی ہو بلکہ جو لوگ ملعون کہ اسکے کھانے والے ہو گئے ان کی وجہ سے نظم کلام میں ملعونہ اس کی صفت واقع ہوئی ہے۔ وجہ دوم یہ کہ عرب سہ طعام مفسر کو ملعون کہتے ہیں۔ وجہ سوم یہ کہ لعن کے معنی لعنت میں دور کرنا۔ چونکہ یہ درخت اچھی صفتوں و خاصیتوں سے بہت دور ہے اور کہا گیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا بَافْتَنَةِ لِّلظَّالِمِیْنَ اجماع شجرۃ ملعونہ کی یہ تفسیر زقوم کے ساتھ ابن عباس و مسروق و ابو مالک و حسن بصری و بہتوں سے مروی ہے اور سلف میں کوئی اسکے خلاف معلوم نہیں ہوا۔ لیکن ابن جریر نے منقطع روایت کی کہ سہل بن سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں قریب وفات کے دیکھا کہ آپ کے منبر پر خواہمہ مانند بندروں کے کودتے ہیں تو اس سے آپ کو ناگواری پہونچی یہاں تک کہ اسکے بعد نہیں ہنسنے حتیٰ کہ وفات فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسی بارہ میں نازل فرمایا و اجعلنا الروایا التي اربناک الْآیۃ۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اس کی ارشاد بالکل ضعیف ہے اس کا راوی محمد بن الحسن بن زبالہ اور اس کا شیخ عبد اللہ بن دینون بالکل متروک ضعیف ہیں۔ مسترحم کہتا ہے کہ علاوہ اسکے یہ آیت کہیم ہے اور خواب مذکور اگر صحیح ہوتا تو قریب وفات کا واقعہ ہے تو اس بارہ میں کیونکر نزول ہو سکتا ہے سراج میں اور معالم وغیرہ میں ہے کہ بعض نے کہا کہ درخت مذکور

مراد یہود بن جنہر قرآن میں لعنت مذکور ہو اور یہ کچھ نہیں ہو کیونکہ اُنہیں فتنہ کیا ہو اور بعض نے کہا کہ شیطان اور بعض نے کہا کہ
درخت کشوت جو دوسرے درخت پر لپٹ کر خشک کر دیتا ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا کہ مراد وہاں سے معراج
اور شجرہ ملعونہ سے شجرہ الزقوم ہو اور فرمایا کہ یہ صحیح ہے اسوجہ سے کہ علی بن ابی طالب و قسیر سلف رحمہما اللہ سے بالاجماع یہی مروی ہے۔ خلاصہ تفسیر کا یہ
ہو کہ اے اشراف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہم نے کہا تھا کہ تیرا باپنے علم و قدرت سے لوگوں پر محیط ہو پس کسی کو اپنے اختیار سے کچھ خیال
نہیں ہو تو اپنی تبلیغ رسالت کو پورا کر اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حفظ الہی کے بعد کچھ کوئی صدر نہ ہو بچا دے جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار اپنی ہڈی کی
آیات پادین تو اپنے قول کے موافق ایمان لے آویں اور رب عزوجل جانتا ہو کہ کون سعید ہو اور کون شقی ہو اور وہ خبیث و طیب کو علیحدہ فرماتا
ہو پس معراج کا دیدار جو ہم نے تجھے دکھلایا وہ تیرے حق میں عروج کمال ہو مگر لوگوں پر بیان کرنے کا حکم یہ لوگوں کے واسطے امتحان تھا کہ اس میں
اہل سعادت کو علوم معارف و مدارج حاصل ہوئے اور جاہل شقاوت محتلا تھے وہ بدبختی سے تذبذب میں پڑے اور یوں ہی شجرہ الزقوم کا
بیان کہ اصل الجحیم میں آگتا ہو اور بدکاروں کا طعنا ہو یہ بھی لوگوں کے واسطے امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کا لہجہ پر ایمان لائے
ہیں یا نہیں اور یہ سب آیات الہی ہیں جسے لوگوں کو تحریف دی گئی۔ وَخَوَّفْتُمُوهُم اَوْرَثَمُ اَنْكُوتِ خَوِّفَ دِیْتُمْ ہُنَّ۔ فَمَا یَزِیْدُ ہُمْ اِلَّا
طُغْیًا کَبِیْرًا پس یہ تحریف انکو نہیں بڑھائی کچھ سوائے طعنان کبیر کے یعنی اس سے اہل فتنہ و بدبختی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ طعنان
اور بڑھتا جاتا ہو اور یہ وہی احاطہ الہی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو نہ دیکھا جانتے تھے کہ یہ سب صحیح ہے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ
اہل سعادت مثل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کس طرح مرتبہ صدیق اکبر اس سے پاتے جاتے ہیں پس یہ مقام انکسین و طمانینت کا ہے کہ رب
عزوجل اپنی مخلوق پر محیط ہو جو وہ چاہتا ہو وہی ہوتا ہو کچھ آیات و تحریف تو نہیں ہیں پس بتدیر کہ اللہ تعالیٰ وہ آیات ظاہر فرماوے جسے جن کو
ہٹ کر کے مانگتے ہیں تو اُنہیں کچھ فائدہ نہ ہو گا سوائے اسکے کہ جہل و عناد زیادہ بڑھاوے اور جن آیات سے انکو تحریف دی گئی اسکا نتیجہ یہی ہوا
پس ترجمہ الہی تعالیٰ نے انکے حق میں ان آیات کے نہ دینے سے بہتری فرمائی کہ جن سے انکو جہالت ہو ورنہ ابھی ہلاک ہوتے۔ پھر جب قوم نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد بڑھایا اور واہیات طور پر ہٹ کر کے آیات مانگنے لگے اور معجزات باہرات سے انکار کیا اور جس قحط و فترت
وغیرہ میں مبتلا ہوئے اُسے کچھ فائدہ نہ دیا اور باعث اسکا دو باتیں تھیں ایک حسد اور دوسرا کبر پس تکبر سے تو اپنے کو بڑا سمجھتے اور حضرت
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے عار سمجھتے تھے اور حسد اس امر پر کہ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمارے درمیان میں سے انکو برگزیدہ فرما کر
تو ت سے ممتاز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انکے کمال بیان فرمایا کہ انھیں دو دنوں باتوں سے ملعون ہوا اور اسی کے اتباع میں جو لوگ ظلم الہی میں اشتیاق
ہیں اُسکے مطیع و منقاد ہونگے اور تھوڑے لوگ خالص بندے اہل سعادت ہونگے فقال تعالیٰ

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اسْجُدْ لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ط قَالَ لَا اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیْنًا ۙ قَالَ

اور بیان کر دے جب تھے کہا ملا کہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو پس انھوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس وہ بلا کہ کہ میں سجدہ کروں ایسے کو جسے تو نے پیدا کیا میں سے کہنے لگا
اَرَاۤیْتَ اَنْتَ هٰذَا الَّذِیْۤ اَنْزَلْنٰی عَلَیْکَ اَلْحَدِیْثَ اَلِیْ یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا حَتٰنَکَ ۙ ذَرِیَّتَکَ ۙ اِلَّا قَلِیْلًا ۙ

بھلا دیکھو تو یہ جسکو تو نے مجھے چڑھایا اگر تو بکو ڈھیل دے قیامت کے دن تک تو اسکی اولاد کو ڈھانسی دے لوں مگر تھوڑے سے

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاۤءُکُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۙ وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ اَسْتَطَاعَتْ

فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہو انہیں سے سو دونوں ہو تم سب کی سزا پورا بدلا اور گھبرا لے ان میں جسکو گھبرا سکے

مِنْهُمْ يَصْنَعُونَكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجُلًا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُّهُمْ وَمَا

اپنی آواز سے اور پکارا اُن پر اپنے سوار اور پیادے اور سا جھاکر اُن سے مال اور اولاد میں اور وعدے دے انکو اور

يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

نہیں انکو شیطان وعدہ دیتا مگر غرور بیشک میرے بندے ہیں کہ نہیں تجھکو انکو اور قابو اور کافی ہوتا رہا وکیل

اسمیں بیان ہو کہ ابلیس کو آدم کے ساتھ قدیمی عداوت تھی اور باعث عداوت اس کا کبر اور آدم کو خاکی و حقیر نظر سے دیکھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے خیال و غرور کی وجہ سے سر و عمار کے آگے حکم خالق عزوجل سے انحراف کرنا اور بے ادبی کرنا جناب الہی میں۔ یوم القیامت تک زندگی کی خواہش واسطے اولاد آدم کی بربادی کے اور یہ امر حکمت الہی میں مقدر ہوا۔ ابلیس کو موت سے تالغ صورت ملت ہونا شیطان کے واسطے قابو ان لوگوں پر جنکو اپنے علم ازل کے موافق مطرود فرمایا اور شیطان کا اضلال بصوت تجمل۔ رمل مشارکت شیطانی دراموال و اولاد۔ وعدہ شیطان غرور کا۔ اہل ایمان پر شیطان کو قدرت نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہندوگان مومنین کے واسطے خود کفیل ہے قال اللہ تعالیٰ وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَكَةَ اور بیان کر دے جب تم نے ملائکہ کو حکم دیا یعنی فوراً تعمیل کرنے کا۔ اسْبُجْدُوا لآدَمَ سجدہ کرو آدم کے لیے۔ شیخ سیوطی نے لکھا کہ سجدہ تہمت تھا جھک کر جیسے اگلی امتوں میں بھی جائز تھا یعنی یہ سجدہ عبادت نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ فَسَجَدَ قَابِلٌ سب نے سجدہ کیا۔ اسْلَامٌ لَيْسَ لَيْكِن ابلیس جو انہیں موجود تھا اُسے سجدہ نہ کیا۔ فَتَاكَ اَسْبُجْدُوا لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا بولا کہ کیا میں سجدہ کروں ایسے کے لیے جنکو تو نے طین سے پیدا کیا طین نناک مٹی بھگی ہوئی کیونکہ جسم آدم کے واسطے مٹی پانی میں ترکہ کے چھوڑی گئی تھی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ باجملہ اُسے جسم آدم کی پیدائش طین سے دیکھ کر اپنے آپ کو اُس سے اچھا جانتا رہا اور جب اُسی کے واسطے ملائکہ کو جو ذرے مخلوق ہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اسکی جلی خباثت ظاہر ہوئی اور اسے سجدہ سے انکار کیا اور اپنے واسطے فضیلت کا دعویٰ کیا چنانچہ صریح دوسری آیت میں مذکور ہے قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ یعنی میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسکو لچر سے۔ یہ فقہ سات مقام پر مذکور ہے سورہ بقرہ و اعراف و حجر تو یہ و کہف و طہ و ص۔ اور پورا کلام سانبی میں گذر چکا ہے۔ اور معاملہ میں ہے کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا تھا وہ ایک مٹھی خاک رو سے زمین سے اسکی شور و شیریں مٹی سے لایا اس سے آدم خنق ہوا پس جب کو شیریں سے پیدا کیا وہ سعید ہو اگرچہ وہ کافر کا بیٹا ہو اور جب کو شور سے پیدا کیا وہ بد بخت ہو اگرچہ نبی کی اولاد ہو مسترحم کتاب کہ حدیث ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ اقام والوان زمین سے ایک مٹھی خاک لیگئے یہ تو صحیح ہے اور جو روایت ابن عباس ذکر کی اگر صحیح ہو تو شاید اسباب ہو کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی بھیجا گیا ہوتا کہ وہ اقام انسان سے براہ جمائی کیفیت سے آگاہ ہو۔ ابلیس نے اس قدر جرات پر اکتفا نہ کیا اور دوسری جرات کی قَالَ اَدْرَا بَيْنَكَ بُولَا کہ مجھے آگاہ فرما دے۔ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ یہ جب کو تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ لَكِنَّ الْآخَرَتَيْنِ۔ اسے آخرتیں۔ رَاٰ الْيَوْمَ الْفَيْصَةَ اگر تو نے مجھے تاخیر دی تا روز قیامت۔ لَا خُنْتُكَ ذَرَيْتَكَ تَوَاحُشَاكَ كَرُونُكَ اسکی ذریت کا بیٹے گمراہ کر کے جڑ سے اکھاڑ دوں گا عرب بولتے ہیں کہ احتناک البحر والارض۔ کھیتی کو ٹیڑی نے احتناک کر دیا یہ اسوقت کہتے ہیں جب وہ بالکل کھا گئی ہو اور بعض نے کہا کہ عرب بولتے ہیں کہ جنک الدابة یعنی گھیل دی بی جانور کو پانچ کے جڑ سے ناکھ لیا تو معنی یہ کہ ذریت کو بالکل کھا جائے گا۔ بعض نے کہا یعنی اُس پر غلبہ کر لوں گا اغوا کر کے۔ يٰٓاَدَمُ لَا يَسْخَرُ مِنْكَ الشَّيْطَانُ فَاصْطَبْذْ وَشَدَّارُ صَاحِبِينَ ہیں اور سے بہ نسبت

جیسے غیث و ناپاک عمل کو دگے اٹھاپوڑا بدلا پاؤ گے۔ اور وہی جہنم ہے۔ مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ جزا وافر ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ تم پر جزا موفرت ہے
 اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کمی نہ ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض اکابر نے جہنم شیخ ابن العربی رحمہ میں جیسا کہ اپنی تفسیر میں تحت قولہ
 تعالیٰ خالد بن فیہا مادامت السموات والارض الا اشار ربک الیہ لکھا ہے اس آیت سے اشارہ نکالتے ہیں کہ اہل جنت کی طبیعت و
 جبلت قلبی ہمہ وجوہ موافق جنت ہے اور اہل جہنم کی جبلت قلبی موافق جہنم ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں اگر ڈالے جاویں تو مر جاویں جیسے نجاست کے
 کپڑے کو گلاب میں ڈالنا اسکے لیے موت ہے پس معلوم ہوا کہ جہنم ان لوگوں کے واسطے جزا موفرت ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی۔ **وَأَسْتَغْفِرُ مِنْ
 ذُنُوبِي** منقطع و منقطع اور ابھار کر جدا کر چکو تو استطاعت پاوے انہیں سے۔ یہ صوت نک اپنی آواز کے ساتھ مجاہد رحمہ نے کہا کہ گانے و
 لہو کے ساتھ یعنی شیطان کے وسوسہ سے ان لوگوں نے گانا سیکھا اور لہو کے مزاحیر وغیرہ بنائے اور انکی شہوات میں مشغول ہو کر حق سے منقطع
 ہو گئے۔ اور ابن عباس رحمہ نے کہا کہ اپنی دعوت اور پکار سے یعنی انکو اللہ تعالیٰ کی محضیت کی جانب بلا کر اور چونکہ شیطان کے واسطے آواز
 اس طرح ہے کہ لوگ بلا وین لہذا ابن عباس رحمہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاوے وہ شیطان کی داعی ہے اور یہی قول
 قتادہ رحمہ کا ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک خط تقیم
 لکھنا اور اسکے دونوں طرف بہت کثرت سے خطوط لکھوائے اور آگاہ فرمایا کہ راہ مستقیم راہ حق ہے اور اسکے پہلو میں راہیں شیطان کی ہیں سہراہ پر
 ایک بلاناہیوالا ہے جس نے کسی بلانے والے کو نا تو وہ اسکو جہنم تک پہنچا دیگا۔ اور دوسری حدیث میں اپنے زمانہ و صحابہ رضی اللہ عنہم قالین
 کے زمانہ کے بعد فرمایا کہ پھر وہاں جہنم کے دروازوں پر پھڑے ہوئے بلانے والے پیدا ہونگے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ مستقیم راہ نفس کے واسطے سختی ہے
 اور جنت انھیں مکاہ سے گھری ہوئی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حفت اجنۃ بالکارہ۔ پس اس صفت مستقیم راہ پر مبتلا سے شہوات نہیں
 ہو سکتا اور اسکے پہلو میں جو گنج زاہین ہیں وہ شہوات و خواہش نفسانی سے ملوین اور چونکہ نفس کی خواہش مختلف ہوتی ہے تو ہزاروں
 لاکھوں راہیں طرح طرح کی خواہشوں کے ساتھ ہیں پس نفس ان خواہشوں کی جانب راغب ہو کر اس طرف چلا جاتا ہے اور برابر خوش و مسرور
 ہوتا ہوا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور جہنم انھیں شہوات سے گھری ہوئی ہے یعنی ایسی چیزوں سے جنکی طرف نفس لجاوے جیسا کہ
 حدیث میں ہے کہ حفت النار بالشہوات یعنی جہنم ایسی غضبناک چیز کی طرف کون جاتا کہ وہ ایسی چیزوں سے گھری ہو کہ نفس کو انکی جانب
 خواہش دلا کر کثرت سے ہوتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہاں سے ایک تنبیہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ گمراہی کی جانب بلانے والے ہونگے
 انکو شیطان فی تقیم سے ایسے ایسے عجائب صنعت و حوفا و عجیب اشیاء نادرہ کی ایجاد معلوم ہوگی جنکی جانب لوگوں کی خواہش مزید ہو پھر
 جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں وہ اپنے علم سے دریافت کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہے اور فضل الہی سے فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ انجام ہیچ اور
 صرف چند روزہ ہوس میں مبتلا ہو کر آخر کو خاری جہنم ہے بخلاف انکے جو بخت کشتی ہیں اور وہ انجام کو وہیں جانیوالے ہیں ان میں جب
 خواہش غلبہ کرتی ہے تو آخر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انجام کیا ہے اور سوائے اسی زندگی دنیاوی کے باقی سب خیال ہے پس بے دھڑک اسی طرف مائل
 ہو کر منہمک ہو جاتے ہیں اور آخر جہنم میں جاتے ہیں بخلاف انکے جو بخت کشتی ہیں اور وہ انجام کو وہیں جانیوالے ہیں ان میں جب
 ذریت آدم ہے تو مراد یہ ہے کہ جس پر بھی استطاعت دیدیجائے ان سب میں سے کیونکہ قلیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکو استطاعت
 و قدرت ہی نہ بلکی۔ اور اگر منہم کی ضمیر اسی گروہ کی طرف ہے جو سوائے قلیل کے اسکے تابعین ہونگے تو ظاہر ہے کہ ان سب پر شیطان کو استطاعت
 دیدی جاتی ہے پس اسوقت مراد یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ بھی سب ایک ہی تلبیس سے پھندے میں نہیں آسکتے ہیں بلکہ جس پر بھی استطاعت

لے انکو اپنی صوت سے علحدہ کر لے۔ سوم۔ دَا حَبَبٌ عَلَیْکُمْ مَدْرًا اور ہانک لگا اُنپر۔ جَعَلْتُکَ وَجْہَکَ اپنے خیل و راجل کے ساتھ جلیب
 آواز کرخت سے پکارنا۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یعنی حملہ کر اُنپر اپنے لشکر سے سواروں و پیادوں سے کیونکہ راجل جمع راجل معنی پیادہ
 ہے جیسے رجب جمع راجب ہے اور مطلب یہ کہ اُنپر تسلط کر ہر چیز سے جسکی تجھے قدرت و بجاوے اور یہ امر تقدیر و حکمت الہیہ میں سے ہے معاملہ و سراج
 میں ہے کہ ابو الفضل نے ابن عباس سے روایت کی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سوار ہو کر چلے یا پیادہ چلے وہ شیطانی سواروں و پیادوں
 میں سے ہے علی ہذا جو کوئی مصیبت کی طرف دائمی ہو وہ اہمیں داخل ہے۔ اور محتمل ہے کہ حقیقی لشکر مراد ہو اس طرح کہ شیطان کے واسطے
 شیطانیں کا لشکر جو ہمیں سوار و پیادہ ہوں۔ اقول لشکر کا ہونا تو احادیث کثیرہ میں وارد ہو کلام اہمیں ہے کہ سوار و پیادہ کی صفت کے ساتھ
 ہیں اور اہمیں کوئی تردد نہیں کہ ایسے ہوں۔ اور حدیث میں ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر رکھتا ہے پھر بعوث بھیجتا ہے یعنی لشکروں کو بھیجتا ہے
 معاملہ میں لکھا کہ مقاتل نے کہا کہ مراد یہ کہ اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے اُنپر استعانت لے بسراج رحمہ اللہ میں ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ
 ایک ضرب المثل ہے جیسے کوئی شخص کسی کام میں نہایت مستعدی سے کوشش کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ جدا بخیل و راجل یعنی سوار و پیادہ سے
 اہمیں کوشش کر۔ اور معاملہ میں کہا یعنی اُنپر اپنے مکان و جیلہ جمع کر دے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی معنی اقرب ہیں کہ بطور ضرب المثل ہے
 اور زخم شری نے کثافت میں کہا کہ یہ کلام موقع تشیل میں وارد ہوا ہے پس اہمیں کے تسلط کے جو مغویں پر رکھتا ہے مثال دی ایک غارت
 کنیوالے سے جو ایک قوم پر اڑا اور اسنے انکو ایک کرخت آواز دی جس سے وہ اپنے گھروں سے جدا ہوئے اور انہیں جنبش و ہل چل پڑ گئی اور
 غارت کنندہ اپنے سواروں و پیادوں کو لیکر اُنپر جا پڑا پس اُسے سب کو بڑے منقطع کر دیا۔ خیل کا اطلاق سواروں پر ہوتا ہے جیسا کہ
 حدیث میں ہے کہ یا خیل المداری۔ اے شہسواران اسی سوار ہو چلو۔ اور کبھی خالی گھوڑوں پر بولا جاتا ہے۔ معاملہ میں ہے کہ مجاہد و قتادہ نے کہا
 کہ اہمیں کے سوار و پیادہ جنوں و انسانوں میں سے ہیں اور اہل تفسیر ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جو سوار و
 پیادہ ہو وہ لشکر اہمیں سے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں تنبیہ ہے کہ جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں انکو چاہیے کہ ایسے سوار و پیادہ پر نظر موالت نہ رکھیں
 جو دنیا کے واسطے اپنی خواہشوں میں مبتلا ہوں مسئلہ جو بادشاہ کا فرہو اور ساری اسکی کوشش دنیا کے واسطے ہو اسکی آرائش لشکر کے دیکھنے
 جانا کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ فتاویٰ کتاب الشہادت میں ہے کہ اگر بادشاہ کے جلوس دیکھنے کو راستہ پر آتا ہے پس اگر غیر حاصل کرنے کے
 واسطے آیا تو عدالت ساقط نہوگی گواہی کے قابل رہیگا اور اگر جلوس دیکھنے کو آیا تو عدالت ساقط ہو جائیگی پس اسی کی نظیر اس مسئلہ کا حکم
 ہے اور گھوڑ و وغیرہ کا حکم بھی اسی سے نکلتا ہے چہارم قولہ تعالیٰ وَشَارَکْھُمْ فِیْ اَمْوَالِکَ وَکَلَّادَ اور مشارک ہو ان کے ساتھ
 اموال میں اور اولاد میں۔ اموال میں مشارکت تو ابن عباس و مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اموال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ میں خرچ کرتے ہیں
 عطا کرنے کے لئے کہ وہ سود ہے حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جمع کرنا اموال کا حرام و غیر مشروع طور پر اور اسکو حرام میں خرچ کرنا۔ ایسا ہی قتادہ نے کہا
 اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ جانوروں میں سے بحیرہ و سائبہ بنا نا اور یہ قول ضحاک و قتادہ سے بھی مروی ہے شیخ
 ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ آیت کریمہ ان سب کو شامل ہے کہ زانی تفسیر الامام رحمہ اللہ بآجلہ مال میں ہر لیا تصرف
 جو شرعی وجہ سے مخالف ہو خواہ ظاہر میں یا نیت میں خواہ لینا ہو یا صرف کرنا ہو سب شیطانی مشارکت ہے جیسے غضب و چوری و سود
 وغیرہ یا جانوروں کے کان کترنا اور بحیرہ و سائبہ وغیرہ بنا نا۔ اور واضح ہے کہ اکثر لوگ نیا ت کے فساد سے شیطانی شرکت میں پڑتے
 اور سب سے زیادہ انفسوس کے قابل ہمارے زمانہ میں میت کا کھانا ہوتا ہے لہذا میں اسکی ضروری تفصیل لکھتا ہوں۔ واضح ہو کہ الدین

اور دوسری میت کے واسطے دعا و استغفار بہت عمدہ ہے تو پہلی کوشش یہ دل میں کرنی چاہیے کہ خود انکے واسطے استغفار کریں اور جانتا تک
 نیک لوگ بسر آدین اُنسے استغفار کی درخواست کریں۔ باقی رہا دوطرح کا ثواب اور بھی پہونچنا ناممکن ہے ایک یہ کہ قرآن مجید پڑھ کر یا
 پڑھوا کر یا نوافل و اذکار تسبیح وغیرہ کا ثواب پہونچانا تو ہمارے اکثر علماء حنفیہ قائل ہیں کہ اسکا ثواب پہونچتا ہے مگر بعض ہمارے علماء اور
 دوسرے امام نہیں قائل ہیں بالجملہ ہمارے نزدیک جہاں تک ممکن ہے اسطرح کا ثواب پہونچایا جاوے اور دوم یہ کہ مالی صدقہ دینا
 اللہ تعالیٰ کے واسطے اور ثواب میت کے واسطے تو ہمیں سب ہمارے علماء حنفیہ اور باقی ائمہ اہلسنت متفق ہیں کہ اسکا ثواب پہونچتا ہے اب معلوم ہوا
 کہ مالی صدقہ نہایت اچھا تھا اور میت بچارے کو جو اعمال سے منقطع ہو چکا ہے یہ ثواب نہایت غنیمت تھا ولیکن ظاہر ہے کہ جب صدقہ کرنے
 والے کو ثواب ہو تو وہ اس ثواب کو میت کو ہیہ کرے تب اُسکو ثواب پہونچے سوائے اسکے کہ میت نے تمائی مال کی وصیت صدقہ کی کی ہو مگر
 وارثوں کی یہ کیفیت ہے کہ میت کا کھانا اس غرض سے کرنے ہیں کہ ہم برادری کو بلا کر کھانا نہ دین تو بدنامی ہوگی تو اس نیت سے کھانے کا ثواب
 یہی نام ہے پھر اگر وہ پیہ موجود نہیں تو سودی روپیہ تیمون کی جائداد مکتول کر کے لیکر اس کام میں اُٹھاتے ہیں تو میت کو معلوم ہو چکا کہ وارث کی
 بدعتی سے کچھ ثواب نہ ملا ولیکن وارث پر علاوہ مشارکت شیطانی کے دوسرا گناہ سودی لینے کا ہوا کیونکہ سود دیکر لینا اگر جائز ہو تو شرعی ضرورت
 کے واسطے جس سے مجبوری و چارہ نہ ہو۔ اور تیسرا گناہ تیمون کی جائداد میں تصرف کا اور یہ بڑا گناہ عظیم ہے اور جو تھے برادری کے لوگ اکثر
 تو گمراہ تھے ہیں انکو یہ کھانا اول تو کھانا نہ چاہیے دوم ثواب صدقہ کا برباد ہوا جبکہ اسے صدقہ کے طور پر نہ دیا چھم اسنے ایک رسم نکال کر برادری
 کے غریبوں پر یہ سختی ڈال دی کہ آئندہ انکو بھی شرم و عار لاحق ہوئی غرض کہ جہاں تک دیکھتے جاوے سب شیطانی و سوسہ سے اسکی پیروی ہے
 جس سے وارث خود مگر گناہ شدید ہوا اور مال برباد ہوا اور میت کو کچھ ثواب نہ پہونچا پس دیکھو کہ شیطان کا مطلب کس طرح حاصل ہوا
 اور اگر وارث خالص نیت سے جس قدر ممکن ہو تا بغیر اسکے کہ تیمون کے مال میں تصرف کرے خالص اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں و محتاجوں کو چاہے
 وہ برادری والے ہوتے صدقہ کرتا خواہ نقد جس سے غریب چند روز کھانا یا خود اُسی طور سے کھانا پکا کر کہ چند روز تک دیا جاوے ہاکیہ مال
 بدون و سوسہ نام و ننگ کے خیرات کرتا تو سب کے حق میں بہتر ہوتا۔ بالجملہ شیطانی شرکت مالون میں بہت وجہ سے ہوتی ہے اور اسکا کلیہ
 یہی ہے کہ جو مذکور ہوا کہ خلاف شرع تصرف شیطانی شرکت ہے۔ رہا اولاد میں شرکت کہ ناوہونی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ناکر کے
 اولاد حاصل کرنا خواہ مرد حاصل کرے یا عورت پس شرعی طور پر حلال پاک اولاد دو طور سے ہے ایک یہ کہ نکاح کرے ایسی عورت سے جو اس کی
 محلوکہ نہ ہو اور اُس سے نکاح کرنا روا ہو اور دوم یہ کہ خریدے ایسی عورت کو جسکی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ وہ آزاد ہے یا ذبیون میں سے کسی کی لڑکی
 ہے کیونکہ مثلاً قحط پڑا اور اُسی حالت میں کسی ہندو قوم نے یا کسی اور قوم نے جو آزاد معلوم ہے اپنی اولاد کو کسی سلطان کے ہاتھ بیچ ڈالا تو یہ بیع
 باطل ہے اور وہ عورت اسکی لونڈی محلوکہ بھی نہ ہوگی بلکہ آزاد ہے اگر بدون نکاح کے اُس سے وطی کرے تو اولاد حرام ہوگی۔ پھر اگر وجہ دوم کے
 موافق کسی عورت کو خرید لیا اور بیع صحیح ہوئی اور اُس سے مالک نے وطی کی اولاد ہوئی پھر کسی نے اگر دعویٰ کیا کہ یہ میری لڑکی ہے اور میں آزاد
 ہوں اور عا دلی گواہوں سے اسنے قاضی کے یہاں ثابت کیا یا مثلاً اُسنے دعویٰ کیا کہ میری عورت ہے تو بعد ثبوت کے وہ عورت اسکو لاؤ چکی
 اور آئندہ یہ شخص جس نے خرید لیا اُس سے وطی نہیں کر سکتا اگر باتین طلاق ہوئیں لیکن جو اولاد ہوئی ہے وہ اُسے ہر وجہ شرعی قصہ کر کے حاصل
 کی تو وہ حلال ہے پھر آئندہ اُس سے چاہے نکاح کر لے اگر ہو سکتا ہو۔ بالجملہ مشارکت در اولاد یہ کہ بقول ابن عباس رضا اولاد نہ ہو یہی قول
 مجاہد و صفاک کا ہے اور واضح ہو کہ زنا کی اولاد میں باپ کا کچھ حق نہیں ہے وہ مان کو ملیگی۔ اور ہا یہی اولاد کی مغفرت تو عامہ علی اس کے

نزدیک زنا کی وجہ سے اُسپر کچھ نہ ہوگا باقی جیسے اعمال کرے دیا پاوے اور بعض کے قول میں وہ اعراف میں ہوگا مترجم کتاب ہے یہ جنتی ہونے کی طرف راجع ہے اس واسطے کہ ان کوئی رہنے کا ٹھکانا دئی نہیں ہو۔ علی ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی اولادین شیطان کی شرکت وہ ہے جو انھوں نے سفاہت کے ساتھ بغیر علم کے مار ڈالی یعنی جیسے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا گلابا کر مار ڈالتے تھے۔ قتادہ رحمہ نے حسن بصری رحمہ سے روایت کی کہ حسن رحمہ نے فرمایا کہ والد شیطان نے ان کے ساتھ اموال و اولاد میں شرکت کر لی انھوں نے اولاد کو اپنے ساتھ جو سی بنا ڈالا یا یہودی یا نصرانی بنا لیا اور سوائے اسلام کے دوسرے رنگ سے رنگا یعنی جیسے نصرانی رنگا کرتے ہیں۔ ایسا ہی قتادہ کا قول ہے اور ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ شرکت شیطان فی اولاد میں یہ کہ اولاد کا نام عبد اسحاق یا عبد العزی یا عبد الشمس رکھا یعنی جیسے عبد المسیح یا رام داس وغیرہ رکھے غرض کہ مخلوق کا بندہ اس کا نام کیا۔ سراج میں ہے کہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان اپنے ذکر کو مرد کے ذکر سے باندھتا ہے اگر مرد نے اپنی جورو کے ساتھ وطی کرنے میں بسم اللہ نہ پڑھی تو اسکی جورو کے ساتھ شیطان بھی رہتا ہے اور اسکی فرج میں انزال کرتا ہے جیسے مرد انزال کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ میری جورو سونے سے چونکی اس حال میں کہ اسکی فرج کے اندر شعلہ آتش تھا تو فرمایا کہ یہ جن کے وطی سے ہو مترجم کتاب ہے کہ یہ مرفوع بھی روایت کیجاتی ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ شیخ امام ابن جریر رحمہ نے کہا کہ اونی یہ ہے کہ یون کہا جاوے کہ ہر جہہ جسکو عورت جانی اور اسکی ولادت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی خواہ اس طرح کہ نام اسکا وہ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے یا اسکو ایسے دین میں لایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے یا اس عورت سے جو اسکی مان ہو زنا کیا گیا یا اسکو والدین میں سے کسی نے قتل کیا یا زندہ درگور کیا یا اسکے سوائے کوئی فعل جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو خواہ اس اولاد کی وجہ سے کیا مثلاً اس کی منت ناجائز نانی یا اس کے مین کیا مثلاً اسکی چوٹی رکھی تو ابلیس کے ساتھ شرکت میں داخل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی شرکت کو مخصوص نہیں کیا ہے پس ہر وہ چیز جس میں یا جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی یا ہمیں یا اسکی وجہ سے شیطان کی اطاعت کی گئی تو یہ شرکت ہے یہ جو شیخ ابن جریر رحمہ نے فرمایا وہ متبہ ہے اور سلف میں سے ہر ایک نے ظاہر بطور مثال کے بعضی شرکت کی تفسیر کر دی ہے اور صحیح مسلم میں عیاض بن حواری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پھر آئے ان کے پاس شیطان پس پھرایا انکو ان کے دین یعنی فطرت سے اور حرام کیا انپر جو میں نے اُنکے واسطے حلال کیا تھا اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے جورو کے پاس آنا چاہے پھر اسے پڑھی بسم اللہ الحمد جنبا الشیطان وجنبا الشیطان مار زقتنا یہی بسم اللہ ہے رب ہمارے دور رکھ تم سے شیطان کو اور دور رکھ شیطان کو اس جہیز سے جو تو ہم کو نصیب کرے تو اگر ان دونوں میں کوئی ایچہ مقدر ہوا تو اسکو بھی شیطان سے حذر نہ پہنچے گا معاملہ دوسرا ج میں ہے کہ آثار میں آیا ہے کہ ابلیس جب زمین کو نکالا گیا تو عرض کرنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے آدم کی جہت سے جنت سے نکالا تو مجھے اُسپر مسلط کر دے اور اسکی اولاد پر۔ حکم ہوا کہ تو مسلط ہو اور اے مجھے اسکی استطاعت کہاں ہے مگر تیری قوت سے پس میرے لیے کچھ بڑھاوے فرمایا۔ استغفر من اخطات ثم لھو تک الایہ۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اکی جھپ اور میری اولاد پر ابلیس کو تسلط دیا گیا اور مجھے کچھ قدرت و قوت نہیں مگر تیرے ساتھ حکم ہوا کہ تیری جو اولاد ہوگی میں اُسی کو اُسپر مسلط کر دینگا جو اسکی حفاظت کریں عرض کیا کہ کچھ زیادہ فرماوے فرمایا کہ نیلی کا عرض دس گونہ ہے اور بدی اپنے مثل ایک ہی ہے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ فرماوے حکم دیا کہ تو یہ مقروض ہے جب تک ہم میں روح رہے عرض کیا کہ کچھ اور بڑھاوے فرمایا کہ اے

میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پھر آئے ان کے پاس شیطان پس پھرایا انکو ان کے دین یعنی فطرت سے اور حرام کیا انپر جو میں نے اُنکے واسطے حلال کیا تھا اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے جورو کے پاس آنا چاہے پھر اسے پڑھی بسم اللہ الحمد جنبا الشیطان وجنبا الشیطان مار زقتنا یہی بسم اللہ ہے رب ہمارے دور رکھ تم سے شیطان کو اور دور رکھ شیطان کو اس جہیز سے جو تو ہم کو نصیب کرے تو اگر ان دونوں میں کوئی ایچہ مقدر ہوا تو اسکو بھی شیطان سے حذر نہ پہنچے گا معاملہ دوسرا ج میں ہے کہ آثار میں آیا ہے کہ ابلیس جب زمین کو نکالا گیا تو عرض کرنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے آدم کی جہت سے جنت سے نکالا تو مجھے اُسپر مسلط کر دے اور اسکی اولاد پر۔ حکم ہوا کہ تو مسلط ہو اور اے مجھے اسکی استطاعت کہاں ہے مگر تیری قوت سے پس میرے لیے کچھ بڑھاوے فرمایا۔ استغفر من اخطات ثم لھو تک الایہ۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اکی جھپ اور میری اولاد پر ابلیس کو تسلط دیا گیا اور مجھے کچھ قدرت و قوت نہیں مگر تیرے ساتھ حکم ہوا کہ تیری جو اولاد ہوگی میں اُسی کو اُسپر مسلط کر دینگا جو اسکی حفاظت کریں عرض کیا کہ کچھ زیادہ فرماوے فرمایا کہ نیلی کا عرض دس گونہ ہے اور بدی اپنے مثل ایک ہی ہے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ فرماوے حکم دیا کہ تو یہ مقروض ہے جب تک ہم میں روح رہے عرض کیا کہ کچھ اور بڑھاوے فرمایا کہ اے

بند و جھون نے اپنی جان پر اسراف کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس مت ہوا اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشتا ہے اور خبر میں روایت ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب تو نے اولاد آدم میں انبیاء اُتارے اور انہیں کتابیں اُتاریں تو میرے پاس کون کتاب ہے جسکو پڑھوں فرمایا کہ شعر و عرض کیا کہ میرے مشاعر کیا ہیں فرمایا کہ نظم و عروض کیا کہ میری طرف سے ایچی کون ہیں فرمایا کہ کاہن لوگ تیرے ایچی ہیں عرض کیا کہ میرا طعام کیا ہے فرمایا ہر وہ کھانا جو آدم کا جیسے میرا نام نہ لیا جاوے عرض کیا کہ میرا پینا کیا ہے فرمایا کہ ہر نشہ کی چیز جو حلال نہ ہو تیرا پانی ہے عرض کیا کہ پھر میرا سکن کہاں ہے فرمایا کہ حمامات۔ اُسے عرض کیا کہ میری مجلس کہاں ہے فرمایا کہ بازار میں تیری مجلس ہیں اُسے عرض کیا کہ تجکو جال چاہیے کہ جس سے شکار کروں فرمایا کہ عورتیں تیرے جال میں اُسے عرض کیا کہ میرے لیے اذان چاہیے فرمایا کہ مزا میری تیری اذان ہیں۔ آخر ہم جو شیطان کو دیا گیا۔ وَعَدُوهُمْ اور آدمیوں کو وعدہ دے یعنی یہ وہ وعدہ انجام دے جیسے یہ کہ جنت کچھ نہیں اور نہ دوزخ ہے اور کیونکر ہو سکتی ہے اور کہاں ہے اور جنت لوگ گویا تمام زمین و آسمان و فضا اسے دو ٹوٹ کے سب پر واقف ہیں اور ہنوز انکو اپنے پیٹ کی آنت نظر نہیں آتی ہوا اسکے قول و وسوسہ کو خوب مانتے ہیں اور اسی قسم سے انکو وعدہ دیا کہ تمہارے بت و آئمہ کا سوا حق عزوجل کے جو کچھ ہیں تمہاری بندگی سے راضی ہیں اور سب تمہاری سفارش کریں گے کہ یہ ہمارا ہے اسکو عذاب نہ ہو بلکہ جنت میں اہل مقام پر رکھا جاوے حالانکہ ان شرکوں کے جو خزان حکم الہی کے شرک کرتے ہیں دشمن ہیں کیونکہ حق عزوجل کی محبت میں مستغرق ہیں پس جو کوئی حق عزوجل کی طرف رجوع لایا ہو اسکے بھی دوست ہیں اور جو حق تعالیٰ سے غافل ہو اسکے دشمن ہیں اور اسی قسم سے یہ کہ شریف نسب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے اور جیسے تو یہ میں تاخیر کرنا اور دنیاوی ہمتی جیسے کو لینا اور آخرت کو اٹھا رکھنا اور مانتا ہے کہ یہ وہ باطل و عداوت اس واسطے فرمایا۔ وَمَا يَعْبُدُ الْشَّيْطَانُ إِلَّا نَفْسَ الْفَاسِقِ (۱۷) ان کے کافروں کو نہیں وعدہ دیتا جو شیطان کو غور دینے دھوکا دینے والے ہیں جس سے انجام کو ہلاک ہوں اور بچتا ہوں غور کر کے یہ کہ باطل کو اپنی نیت دینا جس گمان ہو جاوے کہ یہ حق ہے جس گمان میں لایا کہ غور کر کہ نصب نہیں کی اور میں یا تو ہمدردی و حذف کی صفت ہے یعنی وعدہ غور و یا مفعول ہے یعنی غور سے واسطے انکو وعدہ دیتا ہے تاکہ وعدہ سے غور میں پڑیں۔ یا وہ مفعول یہ ہے علی الاتساع یعنی وعدہ انکو نفس غور دیتا ہے اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکر یہ چیزیں شیطان کے لیے ذکر فرمائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فشار کا حکم نہیں دیتا جو اب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے واسطے حکم نہیں دیا بلکہ یہ بطور تہدید کے ہے جیسے کہا جاوے کہ تیرا جو حق چاہے وہ کر یعنی جیسا کہ بگاڑ لیا بھریگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسکو کہا کہ یہاں تک تجھ سے ہو سکے انکے ساتھ کر تو حدیث میں ہے کہ اس نے کہا کہ تم سے تیری عورت کی کہ یہاں تک انکو بہکاؤں گا کہ تیرے معاصی میں غرق ہو جائیں میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی عورت کی کہ برابر ہمیشہ انکو بخشو گا جب تک مجھ سے توبہ کریں اور یہاں فرمایا۔ اِنْ عِبَادِي لَكُمْ لَكَ عَلَيْهِمْ مَسْئَلٌ یعنی میرے بندوں کے جھگڑوں میں نے اس لائق کیا ہے کہ میری جانب منسوب ہونے کی انہیں کرامت ہے کہ میرے بندے کہلاتے ہیں اور تقویٰ و طہارت کے ساتھ میری بندگی پر قائم ہیں تو نہیں تجھکو اپنی کچھ قابو۔ پس تجھے یہ قدرت نہیں ہے کہ تو انکو اغوا کر کے ایسے گناہ میں ڈالے کہ وہ بھٹانے جاوے کیونکہ میں نے انکو اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق دیدی ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ذِكْرًا اور تیرا رب کافی ہے انکو وکیل یعنی حافظ و ناصر اور شیطان سے بچانے والا۔ ابوسریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے متعلق شیاطین کو انکی چوٹی پر لگا کر اس طرح مقہور رکھتا ہے جیسے غم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو سفر میں اپنے تابع و مقہور رکھتا ہے۔ رواہ الامام احمد علیہ السلام نے محققین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا نہیں ممکن مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اپنی عصمت میں نگاہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت و ادراک نہ نہیں ممکن مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قوت دے والا حول و لا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ ف اہل حق نے کہا کہ جن چیزوں سے شیطان کو استطاعت دی گئی کہ مخلوق کو اغوا کرے جب وہ ایسے

اسباب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسکے نتائج کو پیدا کر دیتا ہے پس خالق اور قوت والا فقط وہی ہے اور شیطان کو خود کوئی قدرت نہیں ہے مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور حدیث میں ہے کہ شیطان آدمی میں مانند خون کے روانی کے جاری ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اپنی سوند کو آدمی کے قلب پر رکھتا ہے لیکن جب بندہ مومن نے اپنے رب عزوجل کو یاد کیا تو وہ سچھے بھاگ جاتا ہے پھر جب غافل ہوا تو چلا آتا ہے پس اللہ تعالیٰ وہی وحدہ لا شریک خالق قادر ہے جل شانہ و عز سلطانہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور کمال قدرت اور لوگوں پر احاطہ بیان فرمایا تو بعض افعال قدرت اور لوگوں پر نعمت کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا

رب تمہارا وہ ہے جو جاری کرتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ ڈھونڈھو اسکے فضل سے وہ ہے تمہارے اوپر بہت مہربان اور جب مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ

چھو گیا تم کو ضرر سمندر کے بیچ میں تو مہجول گئے اسکو جسے پکارتے ہوئے اللہ کے پھر جب نجات دیکر اتنا تم کو خشکی میں تم نے ٹھٹھوڑا اور اِلَٰسَانُ كَفُورًا هَ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ

آدمی تو بڑا ناشکرا ہے سو کیا نہ ہو کہ دھندلے تمکو جنگل کے کنارے یا بھیجے تم پر آدمی بھرنے پاؤں اَلَا لَكُمْ لَكُمْ وَكِيلًا هَ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ لَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغِيرَ كُمْ

بنائے والا باندھ دے ہو کہ پھر بچا دے تم کو اس میں دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک جھوٹا باد کا پھڑو بادے تمکو بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ تَبِيْعًا هَ

بدلا اس ناشکری کا بھرنے پاؤں تمہاری طرف سے ہم پر اسکا دعویٰ کرنے والا۔

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ. تمہارا رب وہ ہے جو جاری کرتا ہے تمہارے لیے فلك یعنی کشتی۔ فی الْبَحْرِ۔ سمندر میں یعنی تمام احاطہ و قدرت تمہارے رب کو ہے اور رب تمہارا جو تم میں متصرف و تمہارے ادنیٰ و اعلیٰ و ہر کام کا مدبر ہے وہ ہے جو تمہارے نفع کے لیے سمندر

میں کشتی کو جاری فرماتا ہے۔ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تلاش کرو اسکے فضل سے یعنی نفع تجارت اور طرح طرح کے منافع جو تمہارے پاس نہ تھیں اور انکی تمکو صلحت ہے۔ إِنَّكُمْ رَحِيمًا۔ یعنی یہ فعل اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ازلہ وابدائے تم پر مہربان ہے

چنانچہ اسی امر بانی سے تمہاری ضروریات کو دیا کر دیا اور ہر کام کی سبیل آسان کر دی بسراج وغیرہ میں کہا کہ ربکم سے خطاب اس مقام پر عام ہے خواہ مومن ہو یا کافر ہو اور اسکے بعد کا خطاب فقط مشرکوں کی طرف ہے۔ اور ترجمہ کہ آیت میں انبیاس ہے کہ بندوں کے

افعال کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور ہر چیز میں جو اثر موجود ہے اسکی تاثیر قدرت سے ہے اور صرف کشتی کا ذکر اسواسطے فرمایا کہ ادنیٰ سے اعلیٰ تک اسقدر سے واقع ہیں اور اس سے زیادہ خواص پانی کے اور اس سے اتفاع عام فہم میں نہیں ہے مگر اس میں ارشاد ہے کہ بحری تجارت

میں منفعت ہے۔ پھر فرمایا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب تمکو اسے مشرکوں کو پہنچا ضرر سمندر میں یعنی ایسی حالت خطرناک ہوئی کہ تم کو جان و مال کے ضرر کا احتمال ہو تو ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ کم ہو گیا تمہاری خاطر و یاد سے ہر وہ جسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے پکارتے تھے

یعنی پرستش کرتے تھے پس سب کو پکارنا مفقود ہوا۔ إِلَّا إِلَٰهًا مَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مگر فقط اللہ تعالیٰ کو پس خلوص سے تم نے ایسے وقت اسی کو پکارا یہ جان کر کہ اسوقت اسوائے اسکے کوئی نجات دہنے والا نہیں ہے اور اسے تمہاری فریاد پر رحم کیا۔ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ پس اسنے جب تمکو نجات دی

دوبنے و تلف ہونے سے اور آہستہ آہستہ تم کو خشکی میں لایا۔ اَعْرِضْ عَنْهُ تَوَابِ تَمْنِیْ اَخْلَاصِ سے منہ موڑا اور مَطْمُنِ ہو کر پھر شرک کرنے لگے اور زعم کیا کہ لات و منات تھے تم کو بچا لیا ہو اور کسی نے نہیں کی نسبت اعتقاد کیا کہ اُسے بچا یا غرض کہ اپنے اپنے ادہام سے ہر ایک نے جس کا اعتقاد کرتا تھا اسکی مدد سے بچ جانے کا دعویٰ کیا۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا اور یہ نوع انسان بڑی ناشکری ہو نعمتوں سے منکر ہو جاتی ہو اس جہت سے کہ سختی کے وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر شک کرتا ہو اور آسانی کے وقت اُس سے منہ موڑ کر دوسروں کا احسان مانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے تمہارے لیے سمندر میں سوائے حق عزوجل کے کوئی نہیں دے دے ہی خشکی میں بھی وہی ہو۔ چنانچہ عکرمہ بن ابی جہل کے حق میں واقع ہوا کہ جب فتح مکہ کے روز عکرمہ رضی اللہ عنہ بھاگے اور سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر چاہا کہ حبشہ میں چلے جاوے کشتی روانہ ہوئی تھی کہ اتنے میں آندھی کی ہوائے سخت آئی تو جہاز کے مالکوں نے اعلان کیا کہ ہوا کی شدت زیادہ ہو کوئی بچنے کی صورت نہیں اگر آنکھ خالص اللہ عزوجل سے دعا مانگو اور یہی ہمارے جہاز کا دستور ہو اس طرح نجات مل جاتی ہو پس اس تلاطم میں سب نے یہی کہا کہ اے ہمارے پیدا کر نیوالے تو یہی ہمارا مالک ہو تو چاہے زندگی دے چاہے مارے ہم امیدوار ہیں کہ جہاز کو نجات دے حکم الہی سے ہوا موقوف ہوئی اور جہاز صحیح و سالم رہا کچھ صدمہ نہیں پہونچا عکرمہ نے اپنے دل میں غور کیا کہ اگر سمندر میں اس کے سوائے کوئی اور نفع نہیں پہونچا سکتا ہو تو خشکی میں بھی کوئی اور نفع نہیں ہو اتنی میں نے عہد کیا کہ اگر تو مجھے یہاں سے نکالے تو جا کر میں اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں کہ تیرے عفو سے میں اس کو رؤف و رحیم پاؤں پس سمندر سے نکل کر عکرمہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور اسلام بہت اچھا ہوا ذکرہ الامام فی تفسیرہ اور میں کہتا ہوں کہ شام کے جہاد میں بعلبک کی لڑائی میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہم ہو کہ آدمی کفور ہوا تو نیک بندوں کا کیا حال ہو جواب دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ایسی ہو لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ معصوم و محفوظ رکھے وہ صالح نہ ہوتا ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو بات ایک نوع کے لیے ہو وہ اُس نوع کے ہر فرد میں ضرور نہیں ہو مثلاً کہتے ہیں کہ عورت سے مرد اچھا ہوتا ہو پھر ظاہر ہے کہ بہت سے مرد بدکار فاسق فاجر سے عورت صائمہ عقیقہ عاقلہ عالمہ بہت بہتر ہے۔ اَفَاَوْنْتُكُمْ اَنْ يَّخْشَفَ بِكُمْ جَانِبَ الذِّبْرِ لَعْنَتِیْ خَشْیَیْ مِیْنِ مِیْهِوَ یُکْرِیْمُ اللہ کے انتقام و عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے کیا تم کو اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مع تمہارے خشکی کا ایک گوشہ خف کر دے یعنی زمین میں دھنسا دیوے۔ اَوْ یُزْمِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا۔ یا تم پر حاصب بھیج دے۔ حاصب پتھروں کا مینہ چنانچہ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط۔ اور یہ پتھروں کا مینہ تھا جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ امطرنا علیہم حجارة من طین پس جہنم کے پتھر تھے جو مٹی سے بنے ہوئے تھے پس جیسے سمندر میں غرق سے ڈرے تھے فرمایا کہ خشکی میں اس کو اختیار ہے کہ زمین کو تم سمیت خف کر دے یا پتھر برساکر ہلاک کر دے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ اَوَّاکُمْ وَاَکْثَرُکُمْ یَعْرِیْمُ نہ پادوگے اپنے واسطے کوئی کفیل جو تم کو خف و پتھروں سے بچا دے جیسے سمندر میں نہیں پاتے تھے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ مختار ہے بلا سبب انکو ہلاک کر دے لیکن یہ تم لطیف ہے کہ سبب پر یہ لوگ نظر رکھتے تھے اور قدرت و صفات الہی تعالیٰ پر ہنوز ایمان نہیں لائے تھے تو جب طرح سمندر میں ڈرے تھے اُسی طرح خشکی میں وہی موقع خوف کا بلکہ اس سے زیادہ سمجھا دیتا کہ توحید کی طرف رجوع لاوین پھر تو اللہ جل شانہ کے کمال قدرت سے آگاہ ہو جاوینگے مگر قبل اسکے موافق انکی فہم کے سمجھا یا بلکہ اور آسان فرمایا کہ اَجْدَامُ تَمْنِیْ تَمْنِیْ تَمْنِیْ ہو گئے ہو کہ اِنْ یَّجْعَلْ کُمْ فِیْہِ نَارًا اَخْرِیْ تَمْنِیْ تَمْنِیْ تَمْنِیْ کو اعادہ کر دے سمندر میں دوسری بار فِیْزِ مِیْلِ عَلَیْکُمْ قَاصِفًا مِّنْ اَنْزِلِیْ پس اُس وقت تم پر بھیجے رکج قاصف مین سے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ قاصف سمندر کے ریح سخت جو جہازوں کو تباہ و غرق کر دیتی ہو یعنی عذاب کی ریح۔ قاصف بھیجے۔ فِیْجِزْ فِکُمْ پس تم کو غرق کر دے۔ یَسْأَلُکُمْ تَمْنِیْ سَبَبِ

تھارے کفر کرنے کے یعنی چاہے پھر تم کو سمندر میں لوٹا کر وہیں اس کفر کی سزا دیدے جو تم نے خشکی میں آکر کیا۔ **ثُمَّ لَا تَجِدُ فِيهَا** کفر
 پھر تم نہ پاؤ گے اپنے واسطے کوئی۔ **عَلَيْكُمْ نَارُهَا** قیدی کا ہم پر اس کا مطالبہ کرنے والا یعنی کوئی بھی تمہارا حامی نہیں اور نہ کسی کا کچھ حق ہو
 کہ ہم سے تمہاری بابت مطالبہ کر سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا یعنی مددگار نہ پاؤ گے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی نہیں جو تمہارا عوض
 لینے کو تمہارے بعد قائم ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی سے یہ خوف نہیں کہ تمہارے بعد اس کی طرف سے ہم پر کچھ مطالبہ ہوگا۔ واضح ہو کہ قرآن مجید
 میں جہاں یہ کہ وہ ہوا سے عذاب ہو مانند قولہ **يَا صِرَاطُ** اور جہاں ریح ہو یعنی رحمت ہو ریح بشارات و ریح لوائح وغیرہ حفظ
 ف واضح ہو کہ اہل ایمان کے بھی باعتبار تقویٰ کے مراتب ہیں حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ تقویٰ بھی کمال عبودیت الٰہی تعالیٰ کے واسطے
 کافی نہیں تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت سے عاجزی کا اعتراف فرمایا ہو پس جو لوگ نیچے مراتب میں ہیں
 وہ در حقیقت عبودیت میں ظالم ہیں لیکن کمال رحمت الٰہی ہو کہ ادنیٰ مرتبہ تقویٰ کا یہ ہو کہ کفر و شرک سے بیزار ہو جو ظاہری شریعت
 میں وارد ہو پس عذاب جہنم دائمی یا کفر وغیرہ کا اطلاق اسی حد پر ہو اور اس کے بعد اوپر کا مرتبہ بتلے تقویٰ ہو اور دوام جہنم وغیرہ کی سزا
 اسکے لیے نہیں ہے جب یہ معلوم ہوا تو جاننا چاہیے کہ قولہ تعالیٰ **وَإِذَا سَأَلَكَ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ نَدْوَاهِ** کے اشارہ میں **الضُّلَّ** البیان میں
 ہو کہ عارف کے واسطے کرامات و ولایت و فراست و مقامات و حالات و مکاشفات و معارف و دعویٰ اتحاد وغیرہ ہونے میں لیکن
 جب وہ دریائے ازل و ابد میں پڑتا ہو اور سطوات عظمت میں فنا ہونے لگتا ہو تو سب معارف بھول جاتا ہو صرف وہی باقی اور سب
 فانی ہوتا ہو پھر جب اس بھرنا پیدار کنار سے عالم تعین کی طرف آتا ہو تو معرفت عود کرتی ہو۔ قولہ **فَلَا تَجْعَلْ لِّالسُّعُورِ** عبودیت کی
 حالت صدق میں معرفت استقامت ہو اور نعمت و بلا کو کیساں دیکھنا۔ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کوئی حالت سختی و آسانی میں اللہ
 کے ساتھ کیسا نہ ہو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہو اور جو کوئی سختی کی حالت میں غیر کی طرف متوجہ ہو وہ بدکار بندوں میں
 سے ہو اس کو ادب سے درستی ہوگی۔ واضح ہو کہ آداب دعا میں سے ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ حالت آسانی میں اپنے رب عزوجل سے پوری
 تضرع و عاجزی سے دعا مانگتا رہے تاکہ سختی کے وقت اس کی دعا قبول ہو اور یہ نہیں چاہیے کہ آسانی کے وقت بے پروا و غافل ہو
 اور سختی کے وقت طول طول دعا میں مانگے

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
 اور بیشک ہم نے بزرگ کیا بنو آدم کو اور ان کو سوار کیا ہم نے خشکی و تری میں اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت دی ہم نے
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

انکو بہتوں پر ان لوگوں سے جنکو ہم نے پیدا کیا ہو پوری فضیلت

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی اور ہم نے اپنی عظمت سے بنو آدم کو مکرم کر دیا۔ حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ
 فرماتا ہو کہ ہم نے بنی آدم کو تشریف و تکویم دی ہے اس بات میں کہ انکو اچھی ہیأت پر کمال کے ساتھ پیدا کیا۔ لکھو کہ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ**
 فی احسن تقویم یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھے تقویم میں پیدا کیا یعنی متقیم القامت دو پاؤں پر چلتا ہو اور ہاتھوں سے کھاتا ہو اور دیگر
 حیوانات چار پاؤں پر چلتے ہیں اور منہ سے کھاتے ہیں اور آدمی کے لیے کان آنکھ دل پیدا کیے جس سے اسکو سمجھ بوجھ ہوتی ہو اور اُن سے
 نفع اٹھاتا ہو اور چیزوں میں امتیاز و تفریق کرتا ہو اور نفع دینے والے کو ضرر دینے والے سے امتیاز کرتا ہو اور ہر ایک کے خواص و اثر

دریافت کرتا ہو مسراج میں لکھا کہ یہاں یہ بیان نہیں فرمایا کہ کس بات میں آدمی کو تکویم دی ہو اور علماء اسکو سچاتے ہیں و لیکن علماء مفسرین کی روایات مختلف ہیں چنانچہ ابن عباس نے کہا کہ ہر چیز منہ سے کھاتی ہو سوائے آدمی کے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے مترجم کہتا ہو کہ بن رو غیر بھی ہاتھوں سے کھاتا ہو لیکن مجموعی حالت آدمی کے ہاتھوں سے کھانے میں بے شبہ اور تمام جانوروں سے ممتاز ہو اور لکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں کھانا آیا ہارون نے چچہ منگوا یا اسوقت امام ابو یوسف قاضی بیٹھے تھے انھوں نے فرمایا کہ آپ کے دادا ابن عباس نے تفسیر میں کہا ہو کہ قولہ فقد کر منابنی آدم یعنی اُنکے انگلیان دین جیسے کھاتے ہیں اتنے میں چچہ آیا تو ہارون نے واپس کر دیا اور انگلیوں سے کھایا۔ اور ابن عباس سے یہ بھی روایت ہو کہ کر منابنی بعقل۔ اور ضحاک رحم نے کہا یعنی بطق و تیز۔ اور بعض نے کہا کہ مخلوقات پر فضیلت فرمائی ہو اور ظاہر ہو کہ مخلوقات میں سے خود بعض پر بعض افضل ہو تو اقسام مٹی پر آدمی کو نموی فضیلت ہو اور نامی اجسام پر حیات کی اور حیوانوں پر بطق سے فضیلت ہو قول نطق سے مراد اور کاک و عقل ہو عطار رحم نے کہا کہ اعتدال قامت و کشیدگی سے اور باقی حیوانات اپنے چہرہ پر بنکوس میں بعض نے کہا کہ درخت تو بہت طویل قامت ہوتا ہو تو اس قول میں یہ شرط بھی ہو کہ اعتدال قامت مع عقل و جو اس کے بعض نے کہا کہ مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو کیسوں سے بعض نے کہا کہ اس طرح فضیلت دی کہ باقی اشیاء اُسکے واسطے مسخر کر دیں بعض نے کہا کہ انھیں میں سے خیر امت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض نے کہا کہ تکویم حسن صورت سے ہو چنانچہ خلقت انسان میں فرماقتبارک اللہ حسن الخلقین تفسیر کبیر میں امام رازی رحم نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ایک ہی عضو میں غور کر مثلاً آنکھ کو ہمیں حدقہ تو سیاہ پیدا کیا پھر سپیدی سے اگر احاطہ کر دیا پھر سپیدی کو سیاہی سے احاطہ کیا پھر اس سیاہی کو سپیدی اجفان سے احاطہ کیا پھر سپیدی اجفان پر سیاہی حاجبین محیط ہو پھر اس سیاہی پر سپیدی پٹیاں فی محیط ہو پھر اس سپیدی پر سیاہی سر کے بالوں کی محیط ہو اور یہ تو ایک نمونہ بیان ہو اور انتہی قول آنکھ کے طبقات کو امام رازی رحم نے نہیں ذکر کیا کہ انہیں باریک حکمت عجیب ہو۔ مسراج میں لکھا کہ انسان کے اشرف ہونے پر اس طرح بھی استدلال کیا گیا ہو کہ موجود یا تو ازلی ابدی ہو گا وہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے یا نہ ازلی ہو گا اور نہ ابدی ہو گا اور یہ عالم دنیا مع جملہ نباتات و حیوانات و معادن وغیرہ کے ہو اور یا ازلی ہو گا ابدی نہ ہو گا اور یہ متمنع الوجود ہو کیونکہ جو ازلی ہو وہ قدیم ہو اور قدیم کا عدم محال ہو اور یا ازلی نہ ہو گا ابدی ہو گا۔ اور یہ انسان و فرشتہ ہیں اس قسم کو اول سے یعنی خالق عزوجل سے تو کچھ نسبت نہیں ہو سکتی لیکن دوم و سوم سے افضل ہو لیکن اس قسم میں انسان و فرشتہ دونوں داخل ہیں تو معلوم ہو کہ انسان اکثر مخلوقات سے افضل ہو مترجم کہتا ہو کہ اس قسم میں جن و شباطین بھی داخل ہیں تو فائدہ تکویم انسان کا ظاہر نہ ہو گا پس حق یہ ہو کہ کرامت انسان ہیأت مجموعی ظاہری و باطنی ذات و صفات کے ساتھ ہو اور وہ تکویم بقولہ نفخت فیہ من روحی سے اور قولہ قلنا للما لکما سجدا و الا دم۔ سے ظاہر ہو۔ اور چونکہ ہیأت مجموعی ہو اسی وجہ سے جہت تکویم کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ تکویم کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو تکویم دی۔ وَحَدَّثْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور سوار کیا ہم نے انکو خشکی میں یعنی چوہاؤں و دیگر سوار یوں پر اور سمندر میں کشتیوں وغیرہ پر۔ اور اس میں اشارت ہو کہ کچھ انسان نے اپنی صنعت سے بنایا وہ بھی پیدائش الہی ہو کیونکہ انسان خود مخلوق ہو اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا تو مخلوق سے جو چیز ظاہر ہو وہ خالق ہی کی مخلوق ہو۔ بالجملہ جاندار چہ زمین انکی سواری میں سحر میں اور انکو عقلی الہام و جو اس کے قانون سے مشرف کر کے جہاز و کشتیاں وغیرہ بنوا دیں کہ تری میں سفر کرتے اور طرح طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ وَكَرَّرْنَا لَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انکو طیبات سے رزق دیا یعنی لذیذ رزق و حلال قوت دیا اور یہ اسوجہ سے کہ غذا ان

یا حیوانیہ میں یا نباتیہ میں اور دونوں قسموں میں سے انسان الطیف و اشرف کھاتا ہو وہ بھی اچھی طرح صاف کر کے اور اچھی طرح پختہ خوشگوار کر کے اور یہ بات فقط انسان کو حاصل ہے۔ لہذا پاز وغیرہ جو چیزیں کہ بدبو دار ہوتی ہیں اگرچہ مباح ہوں مگر انکو کھا کر مسجد میں جانا جبکہ بوجہ آتی ہو کہ وہ ہو اور مولیٰ بھی پیاز کے حکم میں ہے اور سرورہ چیز جس سے معتدل المزاج ملے طبع کراہت کرے کہ وہ ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انکو تفضیل دی بہتوں پر ان ذوی العقول میں سے جنکو ہم نے پیدا کیا ہو پوری فضیلت یعنی ہم نے بہت سے ذوی العقول مخلوق پر انکو پوری فضیلت دی یعنی انسان کو اسکی ذات میں خوبصورت شکل سے اور صفات عدل و جامع ہونے میں اور عقل و روح میں جسکے علم سے نتائج سعادت پیدا ہوتے ہیں دوسری مخلوقات ذوی العقول پر فضیلت دی معاملہ و سرچ و کبیر وغیرہ میں ہے کہ ظاہر آیت دلیل ہے کہ بنی آدم کی فضیلت بہتوں پر ہو کل نہیں ہے اور ایک جماعت علماء نے کہا کہ سوائے ملائکہ کے سب پر فضیلت ہے اور یہ قول ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے اور اسی کو زجاج نے اختیار کیا ہے اور واحدی رحمہ نے بسطین اسکور وایت کیا ہے کجلی رحمہ نے کہا کہ ملائکہ پر بھی فضیلت سوائے ایک خاص گروہ کے جنہیں جبریل و میکائیل وغیرہ ہیں۔ اور ایک قوم نے کہا کہ بنی آدم کو تمام مخلوق اور سب ملائکہ پر فضیلت ہے اور انہو وارد ہوتا تھا کہ آیت میں کثیر کا ذکر ہو کل کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کبھی اکثر مقام کل میں آتا ہے مانند قولہ تعالیٰ ہل نلکم علی من تنزل الشیاطین تا قولہ تعالیٰ و اکثر ہم کا ذیون پس یہاں بالاتفاق اکثر ہم سے مراد کل ہیں اقول عقائد میں یہ ہے کہ مجموع بشر و مجموع ملائکہ سے افضل ہیں اور خاص بشر مانند انبیاء علیہم السلام کے خاص ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام بشر عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔ صاحب اصطلاحات صوفیہ نے اشارہ کیا کہ اس نزاع کو دور کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی ضرورت متعلق نہیں ہے۔ امام حمی اسنہ نے معاملہ میں اور ابن عادل رحمہ نے یہ اختیار کیا کہ عوام بشر سے عوام ملائکہ افضل ہیں اور خواص ملائکہ سے خواص بشر افضل ہیں بقولہ تعالیٰ اولئک ہم خیر البریہ۔ اور مترجم کہتا ہے کہ یہ قول بنظر مفہوم ظاہری محفوظ النفس کے زیادہ سلامت طریقہ کا ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ اس آیت کو میرے استاد لال کیا گیا کہ عیسٰی بشر کو عیسٰی ملائکہ پر فضیلت ہے قال عبد الرزاق اخبرنا یحییٰ بن زبید بن اسلم یعنی عبد الرزاق نے معمرہ بنے اُسے زبید بن اسلم سے روایت کی کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے بنی آدم کو دیا دی ہو دے احمین سے کھاتے اور عیش کرتے ہیں اور ہم کو تو نے یہ نہیں دیا ہو پس ہم کو آخرت دیدے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم مجھ کو اپنے عورت و حلال کی کہ میں صالح اولاد اس شخص کی جسکو میں نے اپنے ہاتھوں پیدا کیا ہے یعنی اپنی صفت خاص سے پیدا کیا ہو ویسا نہیں کرو و نکاح جنکو میں نے کہا کہ ہو جاوہ ہو گئے یعنی آدم کے حق میں فرمایا کہ خلقت بیدی پس ایسے آدم کی اولاد صالح نہند ملائکہ کے جو کُن سے پیدا ہو گئے ہیں برابر نہ کیجائیگی۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ یہ حدیث اس وجہ سے مرسل ہوئی یعنی زبید بن اسلم تابعی ثقہ ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ ثقہ کا ار سال ہمارے نزدیک حجت ہے علاوہ اسکے تابعی کا قول ایسے امر میں حسین اجتہاد کو دخل نہ ہو حکم میں مرفوع حدیث کے ہوا میرے آگے یہی روایت متصل آتی ہے اگر کہا جاوے کہ آیت سے فضیلت بشر پر کیونکر استدلال کیا حالانکہ احمین کثیر فضیلت مذکور ہے تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے جب معلوم ہوا کہ ملائکہ پر انسان صالح کو فضیلت ہو تو معلوم ہوا کہ آیت میں کثیر یا یعنی کل ہے یا ملائکہ منجملہ مغضول کے ہیں۔ اور یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن خبر واحد سے تفسیر معلوم ہو جانے کے بعد حکم اصل آیت کی طرف منسوب ہوتا ہے یعنی بعد تفسیر کے معلوم ہوا کہ آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو قطعی ہوئی اور اس پر اعتقاد جائز ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ نے اسکو متصل ذکر کیا کہ قال السخا قطب القام الطبرانی حدیثنا احمد بن محمد بن صدقة البغدادی حدیثنا ابراہیم بن عبد اللہ بن خارجة الصنعیمی حدیثنا حجاج بن محمد

حدیث ابو عثمان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن عبد اللہ بن عمر عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحوه یعنی طبری نے اس اسناد مذکور سے عبد اللہ بن عمرو سے مرفوع روایت کی کہ ملائکہ نے کہا اے رب تو نے بنی آدم کو دنیا دیدی امین کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم لوگ نہی سبج کرتے ہیں حد کے ساتھ اور نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ پہنتے ہیں پس جیسے اُنکے واسطے دنیا کر دی ہو ہمارے لیے آخرت کر دے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ صالح اولاد اس شخص کو جسکے حق میں میں نے فرمایا کہ خلقت بیدری مانند نہ کرونگا اُس شخص کی جسکے واسطے میں نے کہا کُن پس وہ ہو گیا۔ ابن عساکر نے بطریق محمد بن ابوب الرازی روایت کی کہ حدیثنا الحسن بن علی بن خلف الصیر لانی حدیثنا سلیمان بن عبد الرحمن حدیثنا عثمان بن حصن بن عبیدہ بن علاق سمعت عروہ بن رویم النخعی حدیثنا انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحدیث یعنی ابن عساکر نے اپنی اسناد مذکور کے ساتھ حضرت انس سے مرفوع روایت کی کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے ہم کو پیدا کیا اور بنو آدم کو اور بنی آدم کے لیے ایسا کر دیا کہ کھانا کھاتے اور پانی پیتے اور کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور جانوروں پر سوار ہوتے ہیں سونے و راحت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لیے امین سے کچھ نہیں کیا تو انکے لیے دنیا کر دی اور ہمارے لیے آخرت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسکے حق میں میں نے فرمایا کہ خلقت بیدری و نفخت فیہ من روحی۔ اُسکو مانند اسکے نہ کرونگا جسکے حق میں میں نے کہا کہ کُن پس پیرا ہو گیا۔ طبری نے کہا کہ حدیثنا عبدان بن احمد حدیثنا عمر بن سہل حدیثنا عبد اللہ بن تمام عن خالد الخلاء عن بشر بن شفاق عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ یعنی طبری نے اس اسناد کیساتھ عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ کرم ابن آدم سے نہ ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ ورنہ ملائکہ آپ نے فرمایا نہ ملائکہ اور ملائکہ تو بمنزلہ سورج و چاند کے مجبور ہیں۔ ہذا حدیث غریب جدا۔ قلت و قد رواہ البیهقی فی شعب الایمان و الخطیب فی تاریخہ سراج میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوع روایت کی کہ بندہ مومن اپنے رب عزوجل کے نزدیک زیادہ بزرگ ہو اُن ملائکہ سے جو اسکے قرب کے ہیں رواہ حمی السنہ فی المعالم والواحدی فی البیضاء۔ اگر کہا جاوے کہ اول آیت میں کہ منافرا یا تھا اور آخر میں فضلنا فرمایا انہیں کہا فرق ہے جو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں پر بامور طبعیہ ذاتیہ کرم کیا ہاں عقل و نطق و خط و صورت خوب وغیرہ پھر بواسطہ عقل کے اسکو عقائد حقہ و اخلاق فاضلہ حاصل کرنے کی قوت سے تفضیل دیدی مگر جم کہتا ہے کہ اس سے لائح ہوتا ہے کہ فضیلت انھیں افراد کو ہے جنھوں نے بواسطہ تکویم اولی کے عقل سے اخلاق فاضلہ و عقائد حقہ حاصل کیے تو پھر آدمیوں کی فضیلت بہت سی مخلوقات پر اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمیوں میں سے جو مشرف بعقل و اخلاق فاضلہ میں سے باقیوں پر تفضیل دیے گئے ہیں لیکن کسی مفسر نے اسکو نہیں لکھا ہے کہ فافهم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولقد کرمانہ بنی آدم الا یہ۔ کہ امت آئی انسان کے واسطے تمام خلق کے وجود سے سابق ہے کیونکہ یہ اسکی صفات و اختیار و مشیت اولیہ میں سے ہے یعنی آدمی کو کرم کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل اسکی صفت سے صادر ہے اور وہ صفت قدیم ہے تو یہ تکویم قدیم ہے اسوقت تک کسی مخلوق کا وجود بھی نہ تھا پھر خلق کو اپنی رحمت سے پیدا کیا اور آدم واسکی اولاد کو اپنی کرامت سے پیدا کیا تمام خلق داخل کرامت ہو پس رحمت تو واسطے عموم خلق کے ہے اور کرامت واسطے خصوص کے ہے پس تمام خلق کو واسطے آدم و اسکی اولاد کے پیدا کیا اور آدم و اولاد آدم کو اپنے واسطے پیدا کیا اسی واسطے فرمایا و اصطنعتک لنفسی۔ آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسکی اولاد کو اپنے باپ کا خلیفہ بنایا اور ملائکہ و جن انکی خدمت میں رکھے اور امر و نہی و خطاب انھیں کے ساتھ شخص کیا اور کتاب انھیں پر نازل فرمائی اور دوزخ و جنت و آسمان و زمین و سورج و چاند و ستارے و تمام آیات انھیں کے واسطے ظاہر فرمائی لکن اور تمام خلق انھیں کے

طفیل میں ہیں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت میں فرمایا کہ لولا کہ لما خلقت الکون۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق کو پیدا نہ کرتا اور آدمیوں کے لیے کرامت ظاہر ہو اور وہ انکی خلقت کی برابری و اعتدال ہو اور پاکیزگی صورت و حسن فطرت و جمال چہرہ کہ اس میں کان ناک آنکھ زبان پیرا کی اور قامت مستوی دیا اور خوبصورت چال و گرفت دی اور کلام سنتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں اور آنکھ سے آیات دیکھتے ہیں اور یہ میراث ہو فطرت آدم علیہ السلام کی جو حسن صنعت الہی سے بصفت خاص صادر ہوئی اور وہ صفت قولہ تعالیٰ خلقت بیدی یعنی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہو تو مرادیدر سے صفت خاص ہو پس آدمیوں کے چہرہ کا نور معدن نور صفت سے ہو پس صفات کے انوار نے آدم و انکے ذریات کو منور کر دیا پس آدمی انوارہ صفات و ہیأت و حسن و جمال کے پاک صفات قدس سے منور و اسی خلق پر ہوئے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ یعنی اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا پس اس سے ہرگز تشبیہ مراد نہیں ہو بلکہ مدارج صفات قدس کے موافق تخلق ہونا پس آدم کی خلقت منظر و مظهر صفات قدس ہے کہ اس سے جمیع صفات کا ظہور ہوتا ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی صورت ہو تعالیٰ الدین ذلک علو الکبر پس فرق یہ ہو کہ دیگر مخلوقات میں حتیٰ کہ ملائکہ میں بھی یہ جامعیت نہیں ہو کہ مظهر صفات قدس کا جامع ہو چہرہ آدمیوں کے لیے کرامت باطنی ہو اور وہ عقل و قلب و روح و نفس و سر باطن ہے اور اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کے خزائن ربوبیت و ولایت ہیں پس نفس تو اس کے جوہر کے ساتھ ہو لہذا اسکے عدوان و حد سے تجاوز کرنے کو شیطان سے ارتباط خاص ہو اور شیطان مظهر فقر ہے اور عقل اسکی جنود طاف کے ساتھ ہے اور قلب اسکی جنود تجلی صفات کے ساتھ ہو اور روح اسکی جنود تجلی ذات کے ساتھ ہو اور رہا سر باطن تو وہ اس کے علوم اسرار کے ساتھ میں مستغرق ہو پس وہ سب کرم ہیں کشف صفات انہیں سے جنگ و دیدار صفات ہو وہ کرم بیدار صفات ہیں اور جنگ و دیدار کشف ذات ہے وہ کشف دیدار ذات سے کرم ہیں اور مشاہدہ میں مشرف ہیں۔ قال المترجم یہ کلام لطیف ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ انسان میں سے بنی آدم کو کرم و مفضل کیا ہو اور بنو آدم وہ ہیں جو آدم کی اولاد میں رہے اور مانند پسر نوح کے انکے حق میں یہ حکم نہ ہوا کہ لیس من الہک۔ اور شیطان کے استغفر از و قطع سے وہ آدم علیہ السلام کی فرزندی سے خارج نہیں ہوئے اور جانوروں میں داخل نہیں کیے گئے بحکم قولہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو جو لوگ انسان میں سے اس طرح خارج ہو کر آدمیت سے منقطع ہوئے اور جانوروں کے نیچے درجہ میں ملحق ہوئے انکو بوجہ آدمی نہ رہنے کے یہ تشریف حاصل نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالجملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت دینے سے یہ کیا کہ عقول کو اپنی آیات پہنچاؤ میں اور نفوس کو اپنی عبودیت سے آگاہ کیا اور قلوب کو اپنی صفات کی معرفت دی اور ارواح کو جلال ذات کا مشاہدہ عطا کیا اور اسرار کو علوم اسرار سے مستفیض فرمایا پس عارفین کو اپنے سمع سے سنا دیا اور اپنی بصر سے دیکھنا دیا اور اپنے کلام سے خطاب دیا اور اپنے علم سے قلوب اور اپنے سر سے اسرار دیے اور اپنے انوار صفات سے ارواح عطا فرمائیں اور انوار افعال سے عقول دیدیں پس اپنے خلق سے انکو مزین و آراستہ کیا اور اپنے وصف سے موصوف فرمایا پس ازراہ انصاف کے تو متصف ہیں اور براہ اتحاد کے متحد ہیں اور ازراہ عبودیت کے ربوبیت میں بازوے سایہ قدم اپنے رب و جل کے ساتھ ہمیشہ پرواز کرتے ہیں پس جو ذکر ہوا اس سے کون کرامت بڑھی ہوئی ہے اے کریم ابن الکریم اور اے آدم ابن آدم اے عارف نقی تو جانتا ہو کہ تو کون ہو یہ تاسوت فنا ہو جاتا ہو لاہوت میں اور لاہوت ہی باقی رہ جاتا ہو تاسوت کے لیے اور مخاطبت لاہوت کی لاہوت سے ہو جاتی ہو عارفین تجھے مجالس سراوق مجد الکبریا سے دیکھتے اور عالم بقا میں تجھ سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے

وقت کو پاکیزہ رکھے تو کہاں سے آیا اور کہاں تیرا ٹھکانا ہے تجھے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے انکی تفصیل دینے کے موقع سے علت و سبب کو سا قط کر دیا اس جہت سے کہ اُسے آدم واولاد کو اول سے اپنی کرامت سے اور محبت سابقہ سے مکرم کیا ہے پھر بیان فرمایا کہ کرامت دیگر ان کو اپنی عزت و جلال کے ساتھ میدان صفات میں بسواری عنایات سوار کیا اور دریائے ذات میں کشتی محبت پار لگایا۔ بقولہ و حملنا ہم فی البر والبحر میدان لغوت و صفات میں انوار صفات کے ساتھ ان کو پھرایا اور دریائے ناپید الکنار ذات میں کشتی محبت پر انوار ذات کے ساتھ روان کیا پس انھوں نے میادین صفات کی سیر میں جو اسیر بلکہ معاون معارف حاصل کیے اور دریائے ذات کی سیر میں صدف جو اسیر کو اشفاق پائے۔ انکو میدان عبودیت میں مرکب معرفت پر سوار کر کے پھرایا اور دریائے ذات میں بحر ربوبیت کے اندر مرکب محبت پر سوار فرمایا اور میدان مجاہدات میں مرکب شریعت پر سوار کر کے منازل طے کرائیں اور بحر مشاہدات میں مرکب حقیقت پر سوار کر کے مقامات حالات کی سیر میں دکھلائیں۔ پھر انکے اسرار کو ماندہ علوم غیبیہ سے حصہ دیا اور انکی ارواح کو فیض و صلت سے سرفراز کیا اور انکے قلوب کو لطائف قرب کا رزق دیا اور انکے عقول کو دقائق حکمت کا حصہ ملا اور انکے اشباح بھی محروم نہ رہے کہ فیض عناصر فعلی کا علم پایا کہ کس طرح تاثیر قدرت سے اور سایہ رحمت سے نور آفتاب کفایت و ماہتاب عنایت چمکتا ہے اور وہ عظیم مظهر و مرکب ہو جاتا ہے پس وہ تمام حالات میں خوان رحمت پر ماندہ کرامات سے سیراب ہیں۔ وقال ورزقنا ہم من الطیبات۔ پس رزق طیب اس سے بہتر کون خیال کر سکتا ہے اور اس کو خیال سے کون سمجھ سکتا ہے پھر انکو مخلوقات سے علیحدہ کر کے علم مغفرت پہنائے اور اپنا مقرب کر کے درکان و صلت میں جگہ دی اور تمام خلق کو انکی خدمت میں متعین کر دیا بقولہ و فضلنا ہم علی کثیر من خلقنا الکا یہ۔ شیخ ابن عطار نے کہا کہ کرمانی آدم۔ امین ابتداء انہر نیکی کے قبل طاعات کی ہے اور بدعات سے پہلے اجابت ہے اور سوال سے پہلے عطا ہے انکی سب حاجات کی کفایت فرمائی تاکہ خود اُسی کے واسطے ہوں جسکے لیے کل ہے اور اُسی کے قبضہ میں کل کی کفایت ہے۔ ذوالنونؒ نے کہا کہ تکویم جن آواز ہے۔ جنیدؒ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فہم کے ساتھ ہے بعض نے کہا کہ تکویم خلق ہے اور بعض نے کہا کہ خلقت کی درستی اور اعتدال کی وجہ سے ہے اور قامت مستوی ہے۔ واسطیؒ نے کہا کہ اس طرح مکرم کہا کہ انکے واسطے جہان و جو کچھ ہمیں ہے سخر کر دیا تاکہ یہ لوگ اسکی تخریب نہ ٹھہریں اور اپنے رب عزوجل کی عبادت میں مصروف ہوں۔ شیخ جعفر نے کہا کہ بنی آدم کی تکویم محبت معرفت ہے بعض نے اشارہ میں کہا کہ حملنا ہم فی البر یعنی نفس اور البحر یعنی قلب پس جسکو اللہ تعالیٰ نے اسکے نفس پر سوار کیا اسکو نور تدبیر سے مشرف کیا اور جسکو قلب پر سوار کیا اسکو نور تائید سے منور کیا پھر جسکو نور تائید نہیں ملا اور صرف نور تدبیر بسنے پایا ہے تو وہ عنقریب ہلاک ہو جائیگا۔ شیخ واسطیؒ نے اشارات میں کہا کہ البر و لغوت جو ظاہر ہوئے اور البحر وہ حقائق جنکو پوشیدہ فرمایا ہے اور کہا کہ مشاہدہ ابدی میں وقت مقسوم فضل و وصل ہے اور اشارہ اسکا البر و البحر ہے۔ شیخ ابو عثمانؒ نے کہا کہ رزق طیب وہ رزق علالی ہے اور کہا کہ تفصیل بنی آدم کی تمام خلائق پر جو واسطہ معرفت ہے۔ شیخ ابو خضؒ نے کہا کہ خلائق تفصیل اس امر میں ہے کہ آدمیوں کو انکے عیوب نفس پر مبصر کر دیا۔ جنیدؒ نے کہا کہ اس معنی میں کہ انکو فراست عطا کی ہے۔ سیاریؒ نے کہا کہ علماء کو جمال پر اس طرح فضیلت دی کہ عالم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت واسکے احکام کا علم رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے کہ امت دنیاوی ظاہر فرما کر دی تو احوال درجات آخرت بیان فرمائے

یٰۤاَکْفَرُ اٰکِلُ الْاُخْطٰی مِمَّا مِیْهُمۡ ۚ فَمَنْ اُوْتِیَ کِتٰبَہٗ بِیٰحِیۡنَہٗ فَاُوْلٰئِکَ یَقۡرَءُوۡنَ
 بیان کردہ دن کہ تم بلا دیکھے ہرگز وہ کو ان کے امام کے ساتھ سو جگہ دے گئی کتاب اُس کے دلائل امتحین تو ایسے لوگ پڑھیں گے

بسم الله الرحمن الرحيم

سو جب کو دی گئی کتاب اُسکے دائیں ہاتھ میں تو ایسے لوگ

بیان کروہ دن کہ ہم بلا دینگے ہر گروہ کو انکے امام کے ساتھ

اپنی کتاب کو اور نہ ظلم کیے جاویں گے ایک تار اور جو ہا اس دنیا میں اندھا تودہ آخرت میں اندھا ہوا اور سب سے زیادہ راہ بھٹکا کر جو کرا اور بیان کر دے وہ دن کہ **ذُنُوعُوْا کُلُّ اُنَّاسٍ بِمَا مِمَّہٗمَّ** حسین ہم بلا وینگے ہر گروہ کو اُنکے امام کے ساتھ زجاج وغیرہ کہا کہ وہ دن قیامت کا ہے اور اُناس بالضم اور کبھی ہمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کرنے ہیں تو اس خلاف قیاس رجا تاہو اور امام لغت میں ہر وہ کہ جس کے ساتھ اقتدار کجاوے خواہ نبی ہو یا دین میں مقدم ہو یا کتاب ہو غرض کہ جسکی پیروی پر آدمی رکھا گیا وہ اسکا امام ہے خواہ راہ راست پر ہو یا گمراہی پر ہو پس نبی اپنی امت کا امام ہے اور خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہے اور قرآن تمام مسلمانوں کا امام ہے لہذا مصحف عثمان رضی اللہ عنہ کا نام امام ہے اور غازی قوم کا امام وہ جسکے پیچھے نماز میں اقتدار کرتے ہیں۔ پھر مفسرین و اہل علم کے امام کی تفسیر میں اقوال میں بعضے سلف سے منقول ہیں اور بعضے بطریق استنباط ماخوذ ہیں اور بعضے ظاہری طور پر اسے ہیں اور میں پہلے اُن اقوال سے شروع کرتا ہوں جو اعتقاد کے قابل نہیں ہیں اور آخر میں جمہور کے نزدیک معتد قول لکھوں گا۔ اول یہ کہ مراد امام سے مائین ہیں یعنی ہر شخص اپنی ماں کے نام سے پکارا جائیگا اور یہ قول محمد بن کعب القریظی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور توجیہ اسکی یہ کہ امام جمع ام کی ہے ابن عادل نے کہا کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ ام کی جمع امام نہیں آتی پس ایسے شخص کا یہ قول ہوگا جو صناعت و زبان عرب نہیں جانتا ہے زحمت شری نے کشف میں کہا کہ بدع التباس میں سے یہاں یہ تفسیر ہے کہ امام جمع ام کی ہے اور لوگ قیامت میں اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جاویں گے تاہوں کے نام سے اور حکمت امین رعایت حق عیسیٰ علیہ السلام و اظہار شرف حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہے اور یہ کہ اولاد زمانہ کی فضیلت نہ ہو۔ پھر لکھا کہ تفسیر بدعت اور یہ حکمت بدعت اور میں سوچ میں ہوں کہ دونوں میں سے کون بڑھکر ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تفسیر نہیں صحیح ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جاویں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمادے گا تو ہر ایک عذر کرے گا کہ میں نے عذر کیا ہے اس ایک جھنڈا بن کر آیا جائیگا اور پکار دیا جائیگا کہ یہ عذرہ فلان بن فلان ہے۔ اس حدیث میں باپ کا نام مذکور ہے فلان اسکی ماں کی طرف اضافت نہیں ہے۔ دوم قول ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے معانی و حدیث سے ہیں کہ مراد امام سے صاحب مذہب ہے یعنی مثلاً کہا جاوے کہ فلان بن فلان عالم کی پیروی کرنے والے کہاں ہیں اور ایسا ہی قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ بعض نے کہا کہ اپنے مذاہب کیساتھ پکارے جاویں گے دنیا میں جسکی تقلید کرتے تھے پس کہا جائیگا کہ یا حنفی و یا شافعی و یا معتزلی و یا قدری وغیرہ اور یہ قول بھی بعید ہے اور مدارک بیضاوی معاملہ و سراج و ابن کثیر و کبیر وغیرہ کسی نے اسکو ذکر بھی نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مثلاً حنفی و شافعی وغیرہ چھ زمانہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور اگلے لوگ اس سے خارج رہے اور علاوہ اسکے یہ تمام اولین و آخرین پر صادق نہیں آتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابو عبیدہ کے قول پر صاحب مذہب خارج رہ گیا کہ اسکے واسطے کون امام ہے اور جو قرطبی نے نقل کیا اس میں اگر نفس مذہب مراد ہے تو اعمال شکر کا ذکر نہیں اور سب پر صادق نہیں ہے علاوہ اسکے مدارک سے کہ زمانہ میں ہو سکتا بلکہ مرجع نقل ہوگا کیونکہ یہ ایک متعین علم کسی میں نہیں ہے پس اسے و قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے۔ قول سوم ابن عباس سے مروی ہے کہ امام کیساتھ خواہ امام ہدایت ہو یا امام ضلالت ہو۔ قول چہارم بھی ابن عباس سے مروی ہے کہ اپنے زمانہ کے امام اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کیساتھ بلانے جاویں گے۔ یہ قسم بعض نے کہا کہ امام یعنی مہبود کے ساتھ۔ اور یہ بھی قول بعید غیر صحیح ہے۔ ششم حضرت علی رحمہ اللہ وجہ کی طرف منسوب ہے کہ امام سے مراد اسکے زمانہ کا امام ہے پس ہر گروہ اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ بلایا جائیگا جسکے حکم کی پیروی کرتا اور اسکے مخالفت پر باز رہتا تھا۔ اقول ایک حدیث میں مروی ہے کہ جو

مرا اور اُسے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا تو اُسکی موت جاہلیت کی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہلیت والے اپنا امام نہیں پہچانتے تھے اور یہ اسوجہ سے کہ اُن میں امت کا طریقہ نہ تھا۔ اور تمام لوگ البتہ دو باتوں میں منحصر ہیں ہر زمانہ میں یا تو تابع نبوت تھے تو پیغمبر امام ہے یا منکر تھے تو انکا امام شیطان ہے اور شیطان کے انواع تمییز جدا گانہ ہیں جیسے پیغمبر کے اتباع میں ہیں پیغمبر مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ امام انکا نبی ہو اور اُس رض سے بھی ایسا ہی مروی ہے پس کہا جائیگا کہ لاؤ تبعین ابراہیم علیہ السلام کو اور لاؤ تبعین موسیٰ علیہ السلام کو اور لاؤ تبعین عیسیٰ کو اور لاؤ تبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی کو زجاج رح نے اختیار کیا اور اہلین ایک مرفوع حدیث بھی روایت کیجانی ہر اور شیخ جلال الدین سیوطی رح نے اسکو اسج قرار دیا ہو یا امام بمعنی نامہ اعمال کو اسج قرار دیا۔ مسراج میں کہا کہ مرفوع ابوہریرہ رض سے مروی ہے کہ قیامت کے روز ندادیجائیگی کہ اے امت ابراہیم و اے امت موسیٰ و اے امت عیسیٰ و اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ اہل اکتی کھڑے ہو جائیں گے جنھوں نے انبیاء علیہم السلام کی اتباع کی ہو پس اپنی کتابیں اپنے دائیں ہاتھوں میں لینگے پھر کافروں کو آواز دیجائیگی کہ اے اتباع نمود اور اے اتباع فرعون و اے اتباع فلان و فلان پس وے نام پکارے جاؤینگے جو کفر کے سردار و رئیس تھے۔ قول شتم ابن زید نے کہا کہ امام ہر امت کی کتاب آسمانی ہو پس پکارا جاوینگا کہ اے اہل تودیت و اہل انجیل و اے اہل قرآن۔ اقول اس سے اہل الکفر خارج ہیں اور شاید کہ وے اپنے زمانہ والی کتاب کے کافروں میں داخل ہو کر پکارتے جاویں قول نعم اور سی صحیح ہے کہ مراد نامہ اعمال ہیں۔ شیخ ابن کثیر رح نے تفسیر میں لکھا کہ آیت میں اخبار ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر امت سے اُسکے امام کے ساتھ خاصہ فراوینگا اور علماء نے امام میں اختلاف کیا ہے۔ مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ امام انکا نبی ہو اور یہ بمانند قولہ تعالیٰ وکل امت رسول فاذا جاور رسولہم قضی بہم بالقسط و ہم لا یظلمون۔ بعض سلف نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرف اصحاب حدیث کے واسطے ہے کیونکہ انکا امام فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابن زید رح نے کہا کہ امام وہ کتاب ہے جو انکے پیغمبر پر اُنپر شریعت مقرر ہوئی ہو اُتری اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا اور ابن ابی نجیح نے مجاہد رح سے روایت کی کہ انھوں نے بھی فرمایا کہ امام یعنی ان کی کتابیں اس قول میں احتمال ہے کہ شاید وہ کتاب مراد ہو جو آسمان سے اُنپر شریعت کے واسطے اُتری جیسا کہ ابن زید کا صریح قول ہے کہ شاید کہ نامہ اعمال مراد ہو جیسا کہ عوفی رح نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قولہ بالاعم یعنی بالکتاب اعم الھم یعنی مراد امام سے ہر ایک کا نامہ اعمال ہے اور یہی قول ابو العالیہ حسن و ضحاک کا ہے اور یہی قول ابن جریر بدلیل قولہ تعالیٰ وکل شی احصیناہ فی امام مبین یعنی اُنکے اعمال میں سے ہر چیز کو ہم نے احصاء کر لیا ہے امام مبین میں یعنی نامہ اعمال میں و قد قال تعالیٰ وکل شی احصیناہ کتابا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تری کل امت جائتہ کل امت تدعی الی کتابہا الا یتہ۔ اور یہ منافی نہیں کہ ہر امت کے واسطے اُسکا نبی بھی شاہد بنا کر لایا جاوے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ ہر امت پر اُسکے اعمال کا ایک شاہد بھی ہو کیونکہ تعالیٰ و اشرقت الارض بنور ربہا و وضع الکتاب وحی بالنبیین والشہداء الایہ۔ و قولہ تعالیٰ فلیکف اذا جئنا من کل امت لبثید و جئنا بک علی ہولاء شہید لیکن مراد یہاں امام سے ناہما ہے اعمال ہیں مترجم کہتا ہے کہ اہلین ایک تردید ہے کہ بالاعم مضاف بعضیہ جمع ہے اور سب کے واسطے ایک نامہ اعمال نہ ہوگا پس شاید کہ کل اناس میں سے ہر شخص کا ایک نامہ اعمال ہو اور ضمیر جمع باعتبار کل کے ہے۔ فَتَنْ اُذِیْ کُتِبَ بِمِیْنِہِ پس جس شخص کو دیجائیگی کتاب اسکی یعنی انکا نامہ اعمال اسکے دامن ہاتھ میں۔ فَادْعُہُمْ یَقْرَءُوْنَ کِتَابَہُمْ اِیْسے لوگ پڑھینگے اپنی کتاب کو۔ چونکہ کتاب دراصل مصدر ہے لہذا جمیع کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد یہ کہ وے اپنے نامہ اعمال میں اعمال صاحبہ پاکر خوشی کے ساتھ پڑھینگے اور انکو سرور ہوگا۔ وَلَا یُظْلَمُوْنَ فَتَبْلَا

اور نہ ظلم کیے جاوینگے ایک فقیل بھی فقیل وہ دراز ڈول جو خرمائے شکاف میں ہوتا ہو۔ اور مراد یہ کہ انکی حسات میں ذرہ برابر بھی نقصان نہ دیا جائیگا۔ سراج میں باتباع جلالین لکھا کہ فقیل چھلکا جو خرمائے گھٹلی میں ہوتا ہو اور صحیح وہ ہے جو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا اور شاید کہ جلالین کی یہی مراد ہو پس ملا علی قاری رحمہ اللہ کا اعتراض حاشیہ جلالین میں بھیجا لین ساقط ہو گیا۔ اگر کہا جاوے کہ اہل عین کی تخصیص کیا ہو کہ وہ اپنی کتاب پڑھینگے اسلئے کہ اہل شمال یعنی بائیں ہاتھ والے بھی پڑھینگے جواب یہ ہو کہ بائیں ہاتھ والے اپنے نامہ اعمال میں شرک و کفر بدکاریاں و قبائح و مملکات عظیمہ لے دیکھینگے کہ خوف سے انکی زبان بند ہوگی اور پڑھنا نہ چاہینگے لغو ذرا لسن ذلک۔

باجملہ ارجح تفسیر یہاں امام کے نبی سے یا نامہ اعمال سے ہے جیسا کہ جلالین میں اختیار فرمایا ہو اور اول کو شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے اور دوم کو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارجح ٹھہرایا اور مدارک میں بھی اسکا اشارہ ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس بارہ میں حافظ ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی فقال حدثنا محمد بن عمرو و محمد بن عثمان بن کلامہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی عن ابیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن ابی صلیہ اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالیٰ یوم ندعو کل اناس باہم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سے ایک بلایا جاوے گا پس اسکی کتاب اسکے دائیں ہاتھ میں دی جائیگی اور کشادگی دی جائیگی اسکے جسم میں اور روشن سپید کیا جائیگا اسکا چہرہ اور اسکے سر پر ایک تاج موتیوں کا لکھا جائیگا جو چمکیگا پس وہ اپنے اصحاب کی طرف واپس آوے گا و دے اسکو دور سے دیکھینگے اور کہینگے کہ اکی اسکو ہمارے پاس بھیج دے اور ہمارے لیے امین برکت دے پس وہ انکے پاس آوے گا اور انکے کہیگا کہ خوش ہو کہ تم میں سے ہر مرد کے واسطے مثل اسکے ہو اور رہا کا فر تو سیاہ کیا جائیگا اسکا چہرہ اور اسکے جسم میں درازی کر دی جائیگی اور اسکے ساتھی اسکو دیکھینگے پس کہینگے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے یا اسکے شر سے اکی اسکو ہمارے پاس منت لاؤ پس وہ انکے پاس آوے گا و دے لوگ کہینگے کہ اکی اسکو ہم سے دور کر دو کہ وہ کہیگا کہ خدا تم پر لعنت کرے تم میں سے ہر شخص کے واسطے ایسا ہی ہو۔ و رواہ ابن ابی حاتم و ابن حبان و ابن مردویہ و رواہ احمد و قال حدیث صحیح الاسناد و رواہ الترمذی و قال حدیث حسن۔ و من کان فی ہذین ہما جو کوئی ہو و سے امین۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ و ابن زید نے کہا یعنی اس حیات دنیا میں آگئی۔ اندھا اللہ تعالیٰ کی حجت و آیات و بینات سے یعنی جو شخص اس دنیا میں معرفت الہی سے اندھا رہا اور ایمان نہ لایا۔ فہو فی الآخرۃ اعشى۔ تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ و کاضی سبیلہ اور بڑھکر گمراہ اس سے کہ دنیا میں لغو ذرا لسن ذلک سراج میں لایا کہ جو میان اندھا ہو یعنی افعال ایسے کرے جیسے اندھا چیزوں کے لینے میں نہیں جانتا کہ اس نے نافع پائی یا مضری فی اسی طرح یہ بھی حرام و حلال و حسن و قبیح میں فرق نہ کرے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی وہاں بھی اس کا قلب تاریک و بے تمیز ہوگا۔ بلکہ زیادہ گمراہ ہوگا اسواسطے کہ دنیا تو مقام خیرات و ترقی اسباب ہے جس سے تاریکی قلبی دور ہو کر روشنی پیدا ہو اور وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ مگر یہ رہے مودی ہو کہ اہل عین کے چند لوگ حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور انہیں سے ایک نے اس آیت کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے آیات پڑھو انہوں نے پڑھا تو کہہ تعالیٰ ربکم الذی یزیجکم لکم الفکاک اے قولہ تفصیل۔ پس آپ نے فرمایا کہ جن آیتوں کو دیکھا و معائنہ کیا اگر انکے کوئی اندھا ہو اس دنیا میں تو آخرت سے جسکو اُس نے نہیں دیکھا اور نہ معائنہ کیا ہو زیادہ اندھا ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں خلاصہ معنی یہ ہوے کہ اندھے ہونے سے اگلی نعمتوں مذکورہ سے اندھا ہونا مراد ہے یعنی جس نے دنیا کی ان نعمتوں کو دیکھا قدرت الہی کا اقرار نہ کیا اور ان نعمتوں کو بطور نشانیوں کے نہ دیکھا اور انکو نعمتیں نہ دیکھا تو وہ آخرت سے اور زیادہ اندھا ہوگا کیونکہ آخرت کو اُس نے معائنہ ہی نہیں کیا ہے لیکن یہ تفسیر بطور فوائد کے قرار دینا

اولیٰ ہو۔ پھر سراج میں لکھا کہ بعض نے آخرت میں اندھے ہونے کو آنکھوں کے اندھے پر محمول کیا جیسے قولہ تعالیٰ ونحشرہ یوم القیامت
اعلیٰ یعنی دنیا میں جو مشرک کافر اور اسکواہم قیامت میں اندھا اٹھا دینگے۔ قال رب لم حشرنی اعمی وفدکنت بصیرا قال کذلک اتاک
آیاتنا فنیستہا۔ یعنی وہ عرض کرے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا فرما دیگا کہ یون ہی ہماری آیات
تیرے پاس آئی تھیں تو نے آنکھ بھلا دیا۔ اور فرمایا ونحشرہم یوم القیامت علی وجہ ہم عبدا وکبا وصاحبینی ہم انکو قیامت کے روز محشر کرینگے
انکے منہوں کے بل اندھے دگوں کے دہرے۔ حدیث صحیح میں بھی ہے کہ ایسے لوگ منہ کے بل محشر ہونگے عرض کیا گیا کہ کیسے چلینگے فرمایا کہ
جس نے انکو پیروں کے بل چلا یا وہ بڑا قادر ہے کہ آنکھ منہ کے بل چلا دے اور فرمایا کہ دے اپنے منہ سے ہر کھو بروا وچے نیچے کو پجاتے
جاوینگے۔ ففی العرائس قولہ تعالیٰ یوم نذعول اناس باہم۔ ہر عارف کا امام اسکا وہ مقام ہے جو اسکو اللہ تعالیٰ کی
جناب پاک میں براہ احوال و خطاب و قرب و وصال و معارف و کواشف و علوم و حکمت حاصل ہو پس عین مقام محبت میں بلائے
جاوینگے اور مشافقت میں منازل شوق میں اور عاشقین مقام عشق میں اور عارفین مقام معرفت میں و موحیدین مقام توحید میں بلائے
جاوینگے۔ بقول حدیث میں بھی اہل الصلاح کی دعوت اپنے اپنے منازل میں مصرح ہو چنانچہ جو اہل الصوم سے ہو وہ باب ربان سے
بلا یا جائیگا اور تمام حدیث صحاح میں ہو اور شیخ نے لکھا کہ مریدین اپنے مشائخ کے نام سے انکے منازل میں بلائے جاوینگے۔ شیخ
ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ ہر مرید اپنی مراد کو پہونچا یا جائیگا اور ہر محبوب اپنے محبوب سے ملا یا جائیگا اور جو مدعی تھا وہ اپنے دعویٰ سے
ملا یا جائیگا اور ہر ستمی کو وہ چیز دیدی جائیگی جسکی وہ تنہا کرتا تھا۔ امیر المؤمنین علی بن ابیطالب اکرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جس نے
دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا وہ آخرت میں بھی نہ پہچانیگا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرة اعمی پس جس نے دنیا میں
اسکا ذکر سنا اور اسکو نہ دیکھا اسطرح کا دیکھنا کہ آیات میں اسکی صفات کا ظہور دیکھے تو آخرت میں وہ مشاہد کشف ذات سے محروم ہوگا اور جو
شخص دنیا میں معرفت عبودیت سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں معرفت ربوبیت سے اندھا ہوگا اور جو شخص دنیا میں اولیاء کی دیدار سے
محروم رہا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی مراتب کے دیکھنے سے محروم ہوگا کیونکہ اولیاء الہی مدارج عالیہ میں خاص رحمت میں ہونگے
تو غیر شخص انکے دیکھنے سے بوجہ غامی نظر کے محروم ہو جائیگا۔ اور شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ جو شخص اس دنیا میں مشاہدہ فضل سے اندھا ہو وہ
آخرت میں مشاہدہ ذات سے اندھا ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ دنیا میں اعمال و اسباب پر نظر نہ ہو بلکہ اختیار و کرامت فقط فضل ازل
سے دیکھے و جانے و نہ دنیاوی اعمال محض بیکار ہونگے اور یہ بھی شیخ رحمہ نے کہا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل کے دیکھنے سے
اندھا ہو وہ آخرت میں دیدار وصال قرب سے اندھا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیات متقدمہ میں اقسام نعمت کو شمار کیا اور اسکے پیچھے
آخرت میں درجات مخلوق کو بیان فرمایا اور اہل سعادت کے احوال کی تشریح فرمائی تو اب اسکے ساتھ ایسے بعض حالات بیان فرمائے
جو مکر و تلبیس شیطان سے شیاطین الانس کی طرف سے فریب و خداع کے پیش آتے ہیں تاکہ انہیں پرہیز کیا جاوے

وَرَانُ كَادُوا لِكَيْفَتَنُودَكَ عَنِ الدِّينِ اَوْ حَيْثَا الْيَكُ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُكَ اَوْ كَاذًا لَتُخَذُّوْكَ

اور وہ تو لگے تھے کہ تجھ کو بھلا دین اس چیز سے جو وہی بھی ہم نے تیری طرف تا اندھا دے تو اسکے سواے اور تبنا پڑتے تجھ کو

خَلِيلًا وَكُوَلًا اَنْ تَبْتُنَا لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا اَذْنَاكَ فَتُنَاكَ ضَعُفَ الْحُجُوْةِ

دوست اور اگر نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو ٹھہرا لکھا تو تو لگ ہی جاتا جھگٹنے انکی طرف تھوڑا سا نب مقرر چکاتے ہم تجھ کو درنا مزہ زندگی میں

وَضَعَفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْكَ اَصْبِرًا

اور دونا مرنے میں پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا

الہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکاروں و شربروں کے مکر و فریب سے محفوظ و سلامت و ثابت قدم و معصوم رکھتا ہے اور وہی اپنے رسول کے امور کا ستولی ہے اور ناصر ہے اور اسکو کسی مخلوق کی طرف موکل نہیں فرماتا بلکہ خود اسکی ولایت و حفاظت و نصرت و تائید فرماتا ہے چنانچہ فرمایا: **إِن كَادَ أَنْ يَفْتِنُونَا** ان مخففہ از مشدہ ہے اور لام فارق یعنی دنیاوی جہات میں یہ لوگ اندھے پن سے تیری عصمت کو نہیں جانتے اور قریب ہوئے تھے کہ تجھے فتنہ میں ڈالیں یعنی اس طرح تجھ سے مل بیٹھتے تھے کہ تجھے اپنے قصد کی طرف مائل کریں بمعالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے عطار نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ یہ آیت بنی ثقیف کے وفد کے حق میں ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم آپ سے بیعت کرنے آئے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہکو تین نامین عطا کریں آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں کہنے لگے کہ ایک یہ کہ ہم نماز میں نہ جھکیں یعنی ہم کو اس میں جھکنا نہ پڑے اور دوم یہ کہ اپنے بت ہم اپنے ہی ہاتھ سے توڑیں کوئی اور نہ توڑے اور سوم یہ کہ آپ ہکو لات و عزی سے ایک سال منع نہ کریں مگر ہم اسکی عبادت نہیں کریں گے آپ نے فرمایا کہ نماز بے رکوع کا تو یہ حال ہے کہ وہ دین کسی کام کا نہیں جہاں نہ رکوع ہو اور نہ سجود ہو اور رہا بتوں کا توڑنا تو اچھا تم کو اختیار ہے کہ اپنے ہاتھوں توڑو اور لات و عزی کا ذکر تو میں اسکی بات تم کو سہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے یہ بھی درخواست کی کہ ہماری وادی کو اسی طرح آپ حرم بنادیں جیسے کہ حرم ہے کہ اسکے وحش و طہور و شجر حرام ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ تھی کہ عرب یہ بات سنیں کہ آپ نے ہکو ایسی بات عطا کی جو اور کسی کو نہیں دی اور اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ عرب یہ کہیں گے کہ آپ نے ثقیف کو وہ بات عطا کی جو اور کو نہیں دی تو آپ یہ فرماویں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسکا حکم دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور باتیں موقوف کیں پس انھوں نے گمان کیا کہ ہم کو یہ باتیں عطا ہوئی ہیں فریب آمیز خوشامدین و تحریض کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو سخت آواز سے جھڑکا اور کہا کہ تم ہوقوفوں کی باب بک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ اقول شیخ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ مروی ہے کہ ثقیف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری وادی کو حرم بنادیں اور اس پر اسحا کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ انتہی۔ اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو پوسہ دیتے تھے کفار قریش نے عداوت کی اور کہا کہ ہم حجر اسود کو خالی نہ چھوئے دینگے جب تا کہ ہمارے بتوں کو نہ چھو و ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ مجھے کیا گناہ ہوگا اگر میں چھو ووں اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اُسے کا رہ ہوں پس یہ آیت اُتری۔ اور روایت ہے کہ قریش نے درخواست کی کہ آیت رحمت کو آیت عذاب کر دے اور مانند اسکے لغویات کی خواہش کی تاکہ ایمان لا دین پس نازل ہوئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل و امیہ بن خلف اور چند لوگ قریش کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہا کہ اچھا آپ اگر ہمارے بتوں کو مسخ کر دیجیے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہونگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا فراق سخت گذرتا تھا چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں پس نرم ہو کر انکو فحاشی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ایسا ہی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جبیر بن نفیرہ سے روایت ہے کہ قریش نے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم ہماری طرف رسول بھیجے گئے ہو تو کمینہ و غلاموں کو اپنے پاس سے دور کرو تاکہ ہم آپ کے اصحاب ہوں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بعد مشورہ کے کچھ مائل سے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مترجم کہتا ہے کہ ان روایت کے ثبوت میں کلام ہے اور اسیدو جہ سے شیخ ابن کثیر نے انہیں سے کسی روایت کو مندرجین کیا اور نہ کوئی ذکر فرمائی اور شاید کہ بعض روایت میں سے کچھ واقع ہوا ہو لیکن تفسیر آیت کریمہ ان اسباب پر موقوف نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات اسباب نزول کئی ایک جمع ہو جاتے ہیں اور تفسیر میں اسباب نزول کا بیان ایک فائدہ عظیم کے واسطے ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر امور کا حکم آیات میں موجود ہے مگر یا تو جہ نہ ہونے سے نہیں ملتا اور بسا اوقات تو جہ سے بھی بوجہ طریقہ نہ معلوم ہونے کے نہیں نکلتا لہذا اسباب واقع ہونے پر جب آیت اتاری گئی تو اس سے استخراج سمجھ لیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آیات کسی سبب کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ مختلف و متعدد اسباب کا حکم آپس میں موجود ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اسباب نزول میں ایک حکمت خاصہ ہے جس سے علماء امت بہتد ہوئے اور انکے فیض سے علم شایع ہوا۔ اباجملہ اس مقام پر بیان اس امر کا بطور کلی اور عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسول علیہ السلام کو معصوم رکھا حالانکہ شیطان کے وسوس اور تابعین شیطان جو انسان ہیں انکی شرارت ہر ایک کے ساتھ ہے اور نفوس انسانی بالطبع جنس کی جانب مائل ہوتے ہیں لہذا فرمایا۔ وان کا دوالیفتنو تکاحی وانہم کا دوالیملو تکالی فتنہ مشرکین تبعین شیطان نے پوسوسہ شیطانی ایسا فتنہ اٹھایا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ تجھے فتنہ کی جانب مائل کریں۔

عن الذی اوحی الیک اس چیز سے جو ہم نے تجھے وحی فرمائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا فتنہ جو اسکے تبعین نے اٹھایا وہ ایسا سخت فتنہ تھا کہ گویا وہ عنقریب پہونچا کہ تجھے حکم وحی سے بجانب فتنہ مائل کرے۔ لِنَقُتِرِی عَلَیْکَ غَیْرَہُ تاکہ تم پر اقرار باندھے غیر وحی کو اور یہ تمام وحی کو شامل ہے حتیٰ کہ نفس تو حید کو بھی مع احکام و وعدہ و وعید وغیرہ پس صورت اقرار ہے کہ جو وحی نہیں ہے اسکو وحی کہے یا اسکے ساتھ مثل وحی کے برابر کرے یا جو وحی ہے اسہیں تغیر کرے حتیٰ کہ غیر وحی ہو کر وحی مفہوم ہو۔ وَاِذَا۔ اور اُسوقت کہ جب تو ان کو خواہش کی طرف میل کرے۔ لَا تَخْشَ ذٰلَکَ ضرور تجھے بے بالیوں غایت رغبت سے خدشہ اپنا دلی دوست اور لوگوں سے اظہار کریں کہ انکے کفر میں تو ان سے موافق دانے شرک پر راضی ہے پھر جو شخص کفار کا غلیل ہو وہ اللہ کے غلیل نہیں ہو سکتا اور حاصل یہ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل قدیم و رعایت عظیم سے آنکھوں والا کیا کسی طرح اندھا نہیں کیا کہ تو نے دیکھا کہ بھی انکی طرف میل نہیں کیا اور کبھی کفر و شرک کی کسی بات کو اچھا نہیں سمجھا جس سے تیری فضیلت تمام مخلوق پر و ذکو کا اَنْ کَبَدْنَا ذٰلَکَ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تم نے اپنی عظمت سے تجھے ثابت قدم رکھا حق پر کیونکہ تم نے تجھے رسول معصوم کیا ہر مائدہ انبیا معصومین کے۔ لَقَدْ کُنَّا قَرِیْبًا ہوتا کہ تو خود کو اَلِیْہِمْدَر جھکتا انکی طرف۔ شَیْئًا قَلِیْلًا کچھ تھوڑا سا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ عالی پر مخلوق کیا کہ اگر تثبیت بھی نہ فرماتا تو آپ رکون و میل کی جانب قریب ہوتے اور وہ بھی بہت قلیل۔ یہ وصف عظیم ہے اسیدو اسطے حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن ہے یعنی وہ جبلت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی مخلوق ہوئی تھی کہ جو فضل قرآن پر عمل سے حاصل کیا جاتا ہے آپ کی جبلت ہی اسکے موافق تھی۔ پھر یہاں دوسرے فضل عظیم یہ ظاہر فرمایا کہ در صورت عدم تثبیت کے تو کافروں کی جانب جھکتا تو نہ ہوتا مگر قریب ہو جانا وہ بھی بہت قلیل ہوتا بوجہ اسکے کہ آپ کو قوم کے ایمان پر حرص تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایت قدیم سے تثبیت فرمائی کہ آپ انکی طرف کچھ جھکنے سے قریب بھی نہیں ہوئے۔ سراج میں لایا کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ حرف لولا فائدہ دیتا ہے کہ اگر امر اول نہ ہوتا تو امر دوم ہوتا لیکن امر اول کے وجود سے امر دوم نہ ہوا جیسے بولتے ہیں کہ لولا انہم لکن المؤمنین یعنی قیامت میں کفار اپنے سرداروں سے کہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اور جیسے لولا زید الملک خالد یعنی اگر زید نہ ہوتا

تو خالد ہلاک ہو جاتا مگر زید تھا تو خالد ہلاک نہ ہوا پس یہاں ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تثبیت واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوتی تو آپ انکی جانب جھکنے کے قریب کچھ ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کی تثبیت ازلی آپ کے واسطے تھی تو آپ کچھ بھی انکی طرف جھکنے کے قریب ہی نہیں ہوئے اور یہ صریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی درخواست قبول کرنے کا کبھی قصد بھی نہیں کیا باوجودیکہ خواہش قوی داعی تھی۔ یہاں یہ مسئلہ نکلا کہ آدمی گناہ سے جب ہی بچ جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو حق پر ثابت قدم رکھے لہذا ضرورت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے رب عزوجل سے پانچوں وقت نماز میں بھی ہدایت کی درخواست کرے پس ہر نماز میں آدھنا الصراط المستقیم کی دعا سے دو فائدے عظیم ہیں اول یہ کہ ایمان وغیرہ تو حاصل ہوا مگر اسکے موافق ثابت قدم رہنا آخر تک جب ہی ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے اسکو ثابت قدم رکھے اور دوم یہ کہ ثابت قدم ہونے سے ہر آدمی کو مراتب اعلیٰ کشف و کرامات کے جنکی انتہا نہیں ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو گناہوں سے زیادہ دنیاوی رزق ملتا ہو اور یہ درحقیقت استدراج و عذاب ہو جسکو دوسے اچھا سمجھتے ہیں جیسے یہاں متنبہ فرمایا بقولہ تعالیٰ وَ اِذَا اُوْرَسُوْا فَاَنْتُمْ تَعْنُوْنَ یعنی جب کہ بالفرض تجھے تثبیت الہی نعم حاصل نہوتی اور تو مشرکوں کی طرف میل کرتا تو یہاں فَنُتَلَّٰثِمُ تَجْمَعُ جھکتے چکھاتے ضَعْفَ الْحَيٰوةِ دُورِی زندقہ کی ضَعْفَ السَّعٰتِ اور دُورِی موت۔ چنانچہ عذاب میں ہو کہ آخر زمانہ میں جب قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے تو ایک قوم ہوگی جو فحش و فجور میں گمراہوں کی طرح مباح ہو گئے اور انکو اسی میں رزق ملے گا مفسرین نے یہاں مضایف مقرر کیا اور کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ ضعیف عذاب الحیوة یعنی اگر تو ان مشرکوں کی طرف جھکنے کے قریب ہوتا اور دل میں قصد کرتا تو ہم تجھے دو چند عذاب حیات اور دو چند عذاب ممات چکھاتے بعض نے کہا کہ ضعیف الحیوة سے مراد دو چند عذاب آخرت ہے جب کہ دائمی حیات دی جاوے گی کیونکہ عذاب دنیا منقطع ہو اور ضعیف ممات سے دو چند عذاب قبر مراد ہو لیکن اولیٰ ظاہر ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کہا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تو خطرات شیطانی کو اپنے دل میں جگہ دیتا اور اپنے قصد کو انکی جانب مائل کرنے میں منع کرتا تو تو سخت ہوتا دو چند عذاب کا حیات دنیاوی میں اور دو چند عذاب کا حیات آخری میں اور تیسرا عذاب مشرک کے عذاب سے دنیا و آخرت میں دو چند ہوتا بسراج میں لکھا کہ اس عذاب کے دو چند ہونے میں سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اقسام بہت زیادہ ہیں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ہیں تو پھر اُسے گناہ کا وقوع بھی بہت زیادہ ہو گا تو اُس پر عذاب کا استحقاق بھی کئی گونہ ہو گا۔ اور نظیر اسکی انبواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یعنی مومنوں کی ان ماؤں کے حق میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں تھیں فرمایا کہ یا نسائہ انہی ستن کا حسب من النساء یعنی اے نبی کی بی بیو تم اور کسی عورت کے مانند نہیں ہو۔ اور فرمایا۔ یا نسائہ انہی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعیفین یعنی اے نبی کی بی بیو جو کوئی تم سے کسی فاحشہ فعل کی مرتکب ہو جو سپر ثبوت ہو تو اسکے لیے عذاب دو چند ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ انبیاء علیہم السلام میں بڑا ہی دلیا ہی آپ کی بی بیوں کا مرتبہ عورتوں میں بڑا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَذًا عَذَابًا یعنی دو چند عذاب کی صورت میں پھر تو کوئی نہ پاتا ہم پر اپنا مددگار یعنی کوئی موجود یا موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے روکے یا تیری اور طرح مدد کرے۔ لیکن رحمت الہی نے تجھے فضل عظیم کے ساتھ ثابت قدم رکھا نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں کہا کہ واضح ہو کہ فتنہ سے قرب ہوتا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ فتنہ میں پڑ جاوے اور کسی گناہ پر دھکی دیا جانا اسکی دلیل نہیں کہ اس گناہ کا اقدام ہو پس اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ عصمت انبیاء علیہم السلام مطعون ہو نہ ترجمہ کرتا

کہ اس آیت سے طعن عصمت نکالنا جیسا کہ بعض ایسے فرقہ کو تے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کے نہیں قائل ہیں محض جہالت ہی
 بلکہ برعکس اس کے یہ آیت دلیل عصمت ہے اور ہم نے بیان کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ سے قریب بھی نہیں ہوئے اور نیشاپوری رح
 کی غرض یہ کہ اگر کوئی بوقوف اس طرح دلیل لاوے کہ گناہ پر دھکی جب ہی دیکھتی ہو کہ وہ گناہ ممکن الوقوع ہو تو جواب یہ ہے کہ وقوع
 نہیں ہو سکتا اور امکان ذاتی سے کچھ ضرر نہیں ہے اور فائدہ تہدید کا است کے واسطے ہے اور اقدام در گناہ یہاں قریب خطرہ بھی نہیں تھا
 کیونکہ اول خطرہ پھر اس پر جرم جانا پھر قریب ہونا پھر اختیار پھر اقدام پھر وقوع پس یہاں اقدام وقوع کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا اور خطرہ بھی
 نہیں تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے پس آیت دلیل کمال فضیلت و کمال عصمت ہے فافهم۔ فان فی العرائس من اشارات قولہ تعالیٰ ولولا
 ان ثبتناک الا یہ تثبت مقامات حقیقت میں سے ایک مقام ہے اور یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سب سے اعلیٰ حاصل تھا
 پس واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے روح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو وجود کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا پس اس کو ناپا کر انار ملک ازل
 وابد میں دور ویا پس روح نے دیدار صفات سے علوم غیب الغیب کو جانا اور وہ علم مجہول سچا نا جو لطیفیات اذنی و قہریات اذنی سے
 صادر ہوتا ہے اور علم العظم میں جانا کہ راہ قہر و لطف ان دونوں کا منتہی وصول عین الذات ہے اور اصل قدم میں ان دونوں میں کچھ
 فرق نہیں دیکھا پس جب آپ نے ہر دو طریق کو قدیم سے قدم تک اور ابد سے ابتدا تک واضح سچا نا اور سولے تغائر صفات کے اور طور سے
 سچا نا پھر محل رسالت میں اگر حقیقت طریقہ وصول الی الحق دونوں کے ساتھ معلوم کیا اگر کفار کو طریق لطف کے واسطے لائق نہ پایا اور
 نہ اتین یہ استعداد دیکھی کہ طریق لطف سے انکا ایصال کیا جاوے تو قریب ہونے کو تھا کہ جنہیں سر السر سے بوجہ اسکے علم مجہول جاننے کے
 یہ ہو کہ کافروں کو اسی طریقہ قہر سے بجانب حق عزوجل دعوت فرما دیں کیونکہ راہین کچھ معتبر نہیں ہیں بلکہ اعتبار اصول حق کا ہے پس
 اللہ تعالیٰ عزوجل نے علم قدیم کامل سے منع فرما دیا کہ مکتون غیب الغیب کے اسرار مکتون کو افشاء نہ کریں کہ ربوبیت کے پردہ میں جاہلون
 کی حماقت سے رخنہ ہو اور عبودیت کے احکام مضحل ہو جاویں۔ قال تعالیٰ لقد کرتکین لیم شیدا قلیلا قریب تھا کہ تو اس جانب
 مائل ہو کہ کافروں کو بطریق مجہول بجانب حق دعوت کرے اور یہ حرکت نفس النفس کی سر السر سے ہوتی ہے جو بکر قہریات میں غوطہ زن ہو کر
 پیرتا ہو اسے عارف خوف مت کہ اور کہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے ساتھ تھے اسکے ساتھ تھے مع اس نفس کے جو لباس قہر و ربوبیت
 ہے اور عارف صادق اس سے خالی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسکا سلوک جانب حق عزوجل کے بسر قہر و بسر لطف دونوں ہوتا ہے اور جو
 شخص اسکی طرف ان دونوں راہوں سے نہیں چلاوے اسکی معرفت میں کامل نہ ہوگا پس عتاب تو بھت کرک سلسلہ ان اسرار کے ہے
 اور اللہ تعالیٰ اپنے جلال عظمت سے اس سلسلہ کا محرک ہو جاتا ہے کہ واسطے تعریف شان کے اور واسطے امتحان کے پس تعریف تو حق
 عارف ہے کہ اسکو شناخت دی گئی اور معرفت حق معروف ہے کہ حق عزوجل کی معرفت اسکو حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
 عارفین کو ان اسرار کے پردہ فاش کرنے سے جب کہ اعتبار کے واسطے ہوں شیخ حسین رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم پر خلق کو پیدا کیا
 اور وہ علم العظم ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں سب خلق سے اعظم ہیں اور سب سے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے پس آپ کو اپنی جانب
 دعوت کرنیوالا قرار دیا پس آپ کی وجہ سے اور واسطہ سے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر و باطن واصل ہوتے ہیں پس ملک بعلم
 اور علم ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق عزوجل ثابت ہوئے پس تثبت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ حق عزوجل
 تھی عمر بن عثمان کی رح نے کہا کہ تقدیرت اور یہ حالت ایک شے کے درمیان دو چیزوں کے ہوا نہ ادھر سے خارج ہوا نہ ادھر داخل ہوا

اور آپ کو اعظم پر وقوف و شان عجیب پر قیام تھا اور علم غیب پر اطلاع تھی اور وہ پاکیزگی نفس اور کمال علم رب عزوجل سے پس یہ خطاب حق عزوجل کی طرف سے پہونچا جو مساوی اس خوف کے ہے جو مخالفت میں پڑ جانے سے ہوتا ہے اور یہی خواص و عوام میں فرق ہے کہ خواص کو خطرہ نفسانی پر وہ خوف ہوتا ہے جو عوام کو معاصی میں واقع ہو جانے سے نہیں ہوتا ہے۔ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ دیکر انبیاء علیہم السلام کو تو زلیلت واقع ہو جانے کے بعد عتاب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل وقوع کے یہ خطاب کیا تاکہ محفوظ رہے اور خطبت بکمال ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کلمات تو سب سنے گئے اور مجھ ضعیف کے نزدیک ان آیات میں کسی طرح کا عتاب نہیں ہے بلکہ کمال معجزہ اور اوپر اشارہ گذرا اور بات یہ ہے کہ سابق سے یہ بیان فرمایا کہ آن ربک احاط بالناس۔ رب عزوجل کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوق ہے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ظہور قہر یعنی ایجاد شیطان کی جانب استطاعت اپنی قدرت و قوت سے دیدیے۔ اور ہر مخلوق اپنی استعداد کے موافق اسکے قبضہ قدرت میں ہواں ہے پس مشرکین جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی راہ پر شیطان کے اتباع میں خوش ہونگے کیونکہ انہیں وہی استعداد ہے اور فتنہ شیطان عام ہے اور انہیں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسکی سلطنت سے محفوظ فرماتا ہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی اپنے کمال لطف و رحمت کاملہ سے محفوظ کیا ورنہ قریب تھا کہ کچھ میل واقع ہوا اور یہی محل امتحان تھا پس معلوم ہوا کہ میل ہونا تو ممکن نہ تھا بلکہ اسکے کہ آپ کی پیدائش کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تمام مخلوقات میں ایک فرد خاص تھے اور یہاں تو اس حال میں قریب بھی نہیں ہونے دیا پس دلیل کمال فضل کی ہے۔ گنا قال تعالیٰ وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میرے اوپر قدیم سے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ پھر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض وقائع کا جو امتحانی صورت میں واقع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے

وَلَا يَكْبُتُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝
اور وہ تو لگے تھے گھبرانے نہ جھکو اس زمین سے کہ کمال دین نہ جھکو یہاں سے اور تب نہ ٹھہریں گے میرے پیچھے مگر تھوڑا
سُنَّةٌ مَّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

دستور پڑھو، ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اور نہ پادگیا تو ہمارے دستور میں تفاوت

وَرَأَى الْأَكْثَرَ مِنْهُمْ كَذِبًا ۝
یعنی بسبب عداوت و مکر کے زمین سے تاکہ تجھے اس زمین سے نکالیں۔ لیکن ان لوگوں سے اسکا وقوع نہ ہونے پایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ تغیر میں انکو مجبور رکھا۔ استفراذ یعنی از علان بھڑکا دینا اور گھبرا دینا۔ اس آیت کے سبب نزول میں بھی اختلاف ہے لیکن دو قول سے اور پھر دونوں میں سے ایک زیادہ ضعیف ہے تو گویا اس میں ایک ہی قول ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے اور سراج و معالم میں کہا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو یہود نے حسد کیا اور عبد اللہ بن ابی وغیرہ منافقون نے چاہا کہ یہاں نہ رہیں پس آپ سے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ملک شام میں ہوئی اور وہ زمین مقدس ہے اور وہیں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اگر آپ شام کو چلے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لا دیں اور آپ کی پیروی کریں اور ہم کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بخوف روم کے وہاں نہ جائیں گے پس اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اُن سے محفوظ رکھیں گے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا اور ذوالحلیفہ میں یا مدینہ سے کچھ فاصلہ پر لوگ اکٹھا ہوئے تاکہ لوگ آپ کو بعزم خروج دیکھیں اور ایمان لا دیں پھر

رجع

یہ آیات اتریں تو آپ واپس ہوئے۔ اور یہی قول کلی رہا کہ یہی رح نے من طریق احکام اسناد کے ساتھ عبدالرحمن بن غنم سے روایت کی کہ یہود نے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ اے ابو القاسم اگر آپ سچے نبی ہیں تو شام میں جائیے کیونکہ شام زمین محشر اور زمین انبیاء ہے پس آپ نے انکے قول کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک کا جہاد کیا جہنم کچھ ارادہ نہ تھا سو اسے شام کے جب آپ تبوک میں پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہیں آپ کی زندگی اور وہیں موت اور وہیں سے بعثت ہوگی۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ اسکی اسناد میں نظری اور ظہری یہ کہ وہ صحیح نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ دونوں روایتیں سبب نزول میں کئی وجہ سے صحیح نہیں ہیں اول یہ کہ سورہ بنو اسرائیل کی یہ روایت بنا بر روایت اول کے مدنی اور بنا بر روایت دوم کے تبوک کی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ تبوک کے وقت یہود کے ایمان لانے کی اسلام کو اس قدر خواہش نہ تھی سوم یہ کہ روایت اول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دکھلانے کو لشکر باہر جمع کیا تھا اور یہ محض داہی قول ہے اسکا ذکر کرنا سوائے رد کرنے کے غرض سے اور طور پر جائز نہیں ہے۔ وجہ چہارم یہ کہ صدق نبوت کے واسطے زمین شام میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ حضرت ہود مین میں اور صالح مقام حجرین اور بے شمار انبیاء اپنی اپنی قوم میں گذرے بدلیل قولہ وان من امت الا خلا فیہا نذیر۔ تو یہ سب امتیں شام میں نہ تھیں اور کیونکر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمق یہود کے قول کی تصدیق کر سکتے تھے پس یہی بیوقوف نے وضع کی ہے اور اس پر بھروسہ کیا کہ آپ نے انکے قول پر مدینہ سے ہجرت کر کے شام کو چلے جانے کا قصد کر کے عذر آبدار کر دیا اور یہ بات سوائے کسی جاہل کے جو معرفت نبوت سے بہرہ نہ رکھتا ہو کوئی نہیں کہیگا سو اسٹا کہ ہجرت کرنا پاک مقام کہ سے نہ ہو ایسا نیکو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر مدینہ کو متعین فرمایا اور وہی آپ کے واسطے دار الحجۃ قرار دیا اور یہی آپ کو وحی سے معلوم اور یہی توریت وغیرہ میں مفصل تھا نہ آنکہ دوسری ہجرت بجانب شام بدون حکم الہی واقع ہوئی اور پھر بھی باوجود اس کے اصحاب سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وجہ پنجم صحیح روایت ابن عباس رضی سے اور دیگر ائمہ سلف سے کہ یہ دربارہ ہجرت مدینہ ہے اس روایت کے معارض ہے بالجملہ یہ دونوں روایتیں نقل کرنا بھی حلال نہیں مگر جب کہ اس غرض سے ہو کہ تنبیہ کر دیجائے کہ یہ روایتیں داہی بالکل بے اعتبار اور ظاہر کسی جاہل کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور صحیح وہ ہے جو معالم و سراج و ابن کثیر وغیرہ سے ملخص کر کے لکھا جاتا ہے کہ حجاب وقتادہ رح نے کہا کہ مراد زمین سے زمین کہ ہے اور مشرکین نے قصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں مگر اللہ تعالیٰ نے انکو مقہور رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وَاِذَا الْاَیُّکُتُوْنَ خِلَافَکَ الْاَیُّکُتُوْنَ اور اس وقت جب کہ تجھے اخراج کریں تو نہ ٹھہرنیکے خلاف تیرے یعنی تیرے اخراج کے بعد مگر زمانہ قلیل۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ اشارہ قریش کے مشورہ اخراج کا ہو کہ انھوں نے باہم مشورہ کیا تھا تو بعض اہل الرائے نے یہ رائے دی کہ یہاں سے نکال باہر کر دو اسہن فتنہ فرو ہوگا مگر بعض نے کہا کہ دوسرے مقام پر فتنہ کی قوت ہوگی تو اسنے کہا کہ خبر گیری کرنا آسان ہے۔ اور اہل تفسیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر انھوں نے نکالا تو پھر کہ میں نہ ٹھہرنیکے مگر ٹھوڑے دن۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی حالانکہ انھوں نے سخت ایذا میں دینی شروع کی تھیں تو پھر اُسکے بعد صرف ڈیڑھ برس گذرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدون وعدہ کے آپ کے قلیل اصحاب کو کثیر جماعت قریش کے ساتھ بدر میں مقابل کر دیا اور آپ کو فتح و قوت دی کہ سب ایذا ردینے والے سرکش مارے گئے اور اکثر قید ہوئے اور شکست کھا کر بھاگے اسی واسطے فرمایا۔ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْکَکَ مِنْ رُّسُلِنَا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ جاری کیا وہ طریقہ جو ان پیغمبروں کا ہے جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے کہ جب مشرکوں نے ایذا دیکر رسول کو اپنے درمیان سے

بھلا تو عذاب میں مبتلا ہوے اور سنت اپنی عادت قضاے آئی اور طریقہ جاری ہو پھر اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عین رحمت نہ ہوتے تو کفار قریش بالکل نابود ہو جاتے پس آپ کے ہوتے ہوئے وہ لوگ بچے تھے لقولہ تعالیٰ واکان اللہ یعذبکم وانت فیہم یعنی تیرے ہوتے ہوئے اُنکے درمیان میں انکو اللہ تعالیٰ عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ تعالیٰ واذالایلیثون۔ کے یہ معنی کہ بعد تیرے اخراج کرنے کے۔ حالانکہ انھوں نے اخراج کی قوت نہیں پائی حتیٰ کہ آپ نے حکم آئی سے ہجرت فرمائی ہو تو جواب یہ کہ ہان ہجرت حکم آئی واقع ہوئی اور انھوں نے آپ کو پکڑ کر اخراج کرنے کی قدرت نہیں پائی لیکن ظاہری سبب حکم خروج کا وہی ہوئے کہ ایمان نہ لائے اور جو ایمان لایا اُسکو مارا پٹیا اور آپ کو طرح طرح کی ایذا دی اسوجہ سے انکی جانب نسبت دی گئی۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ ستہ من قرارسلنا میں سنت مضاف بجانب من ہے جس سے مراد انبیاء و رسل ہیں تم نے سنت الہیہ کیوں کہا۔ جواب یہ کہ سنت اصل میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ مقرر فرمایا ہو ہے اور چونکہ وہ رسولوں کے واسطے ہوا اسواسطے رسولوں کی طرف اضافت کی کہ وہی اس طریقہ پر عامل ہوئے یعنی جس طریقہ پر اگلے رسول گذرے گئے اُنکے اخراج کے بعد قوم پر عذاب ہوا وہی یہ طریقہ ہمارا تیرے ساتھ ہوا ہے۔ وَلَا تَجِدُ دِیْنًا تَحْتِیْ وَلَا تَحِدُ دِیْنًا تَحْتِیْ اور تو ہماری سنت کے واسطے تحول نہ پاؤ گی یعنی کوئی ایسی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ مترجم کو مناسب معلوم ہوا کہ تنبیہ و فہم معنی عام کے واسطے یہاں ایک حکایت بیان کر دے۔ ابو النصر سید موسیٰ علیہ الرحمہ نے اپنے والد ماجد حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے پچیس سال تک صحراے عراق میں سفر کیا اور کسی مقام پر سکن نہیں بنایا ہر روز اس دنیاے فانی کے مقامات میں جہاں وقت آیا سو یا اور جہاں جگہ پائی رہا اور حق تعالیٰ عود محل کے روزی پر شکر کیا اتفاق سے ایک دفعہ ایک مقام پر سفر واقع ہوا کہ دو روز تک کچھ میسر نہ آیا اور تیسرے روز رات میں مجھے بیتابی ہوئی آخر میں ایک کھیت پر پہنچا کروہان کوئی آدمی نہ تھا جس سے اجازت لیکر حلال رزق حاصل کیا جاوے ناگاہ ایک آواز نہایت خوشگوار کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی میری کان میں آئی کہ اے عبدالقادر قدر ضرورت اس رزق میں سے لے لے کہ تم نے تیرے واسطے حلال کر دیا۔ میں اس آواز کے شوق میں اس جانب متوجہ ہوا اور دیکھا تو ناگاہ وہ صحرا ایک نور سے منور ہو گیا کہ اُسکے مثل میں نے نہیں دیکھا اور اُس میں سے ایک مثال عجیب جس سے غش آجاوے ظاہر ہو کر خطاب کیا کہ میں ہوں تیرا رب اور تیری سعی اس راہ میں مقبول ہے تو اپنی جان کو زیادہ ہلاکت میں مت ڈال کہ تم نے اس میں سے کچھ مباح کیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے تامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَجِدُ دِیْنًا تَحْتِیْ یعنی تو ہمارے طریقہ مقررہ کے واسطے تغیر نہیں پاؤ گی اور ظاہر ہے کہ شریعت آئی تا قیامت یکساں ہے اس میں جب تغیر نہیں ہوگا تو تیسرے واسطے اس علت و اباحت کے کیا معنی ہیں پس میں نے ضرور گمان کیا کہ یہ فتنہ شیطان ہے پس میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اعود باللہ العلیٰ اعظم من الشیطان الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اتنے میں وہ نور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آواز غمناک آئی کہ افسوس اے عبدالقادر تو اپنے علم سے بچ گیا ورنہ میں نے بہت سے اس مقام تک طے کرنے والوں کو یہاں سے واپس کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور جواب دیا کہ اے شیطان مجھکو اللہ تعالیٰ تجھ سے بچاوے پھر تو اپنی تلبیس سے باز نہیں آیا کہ تو نے مجھے مغرور کیا کہ میں اپنے علم سے بچا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو علم مجھے دیا تھا اُسکی مجھے ہدایت دی اور اپنے لطف عام سے مجھے بچا دیا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ شریعت الہیہ میں کسی شخص خاص کے واسطے کوئی تحول نہیں ہوتی ہے۔ بعض فقیری لباس والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص درجہ فقر میں کامل ہوا اُس سے نماز روزہ وغیرہ ظاہری عبادات ساقط ہو جاتے ہیں اُس پر فرض نہیں رہتے ہیں باطل ہے اور جو اعتقاد کرے

گمراہ ہر اسی طرح شراب وغیرہ کا اُسکے حق میں مباح جاننا اس خیال سے کہ وہ شراب نہیں پیتا نہیں معلوم کیا چیز اور ہم نے ایک مرتبہ دودھ دیکھا تھا یہ سب گمراہی دفتہ شیطان ہو کیونکہ اُسکے معتقد لوگ دنیاوی مسفعون کی لالچ سے اُسکے پاس جاتے اور نفع اٹھا کر دین میں اُسکے معتقد اور گمراہ ہوتے ہیں اور خوف نہیں کرتے کہ شراب کو ایک نظر بند ہی کرنے والا انکی نظریں دودھ دکھلا سکتا ہے پھر دودھ کو چھوڑ کر وہ شراب کیون منگو اتا ہوا اور حکم شریعت کا جس طرح متعلق وائیں تخیل نہیں ہو سکتی ہر شیخ و مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میں بحکم سیروانی الارض سیر عبرت حاصل کرنے کو جاتے جاتے ساحل بلبیار پر اترا اور شہر میں جا کر مین نے مرد صالح دریافت کیا لوگوں نے مجھے ایک مکان کا پتہ دیا وہاں جا کر مین نے دیکھا تو وہ شہر کے قاضی عبدالعزیز نامی ہیں انھوں نے شرعی اخلاق سے مجھے جہان کیا۔ رات کو مین نے اُسے دریافت کیا کہ یہاں کوئی شخص اہل الدین سے ہوا انھوں نے مجھ سے انکار محض کیا مین نے کہا کہ کوئی درویش مین آخر انھوں نے کراہت کے ساتھ کہا کہ مرد خدا یہاں باہر شہر کے ایک شخص شریعت سے بیباک مدعی ہے اسکے اس شہر والے معتقد ہیں مین نے دل میں گمان کیا کہ قاضی شرع ہونے سے شاید اسکی بے شرع پابندی سے ناخوش ہیں صبح کو مین نے بعد نماز کے پھر قاضی صاحب سے اُسکا پتہ پوچھا انھوں نے بہت کراہت سے بیان کیا کہ اس جانب شہر کے ہوا در راستہ میں بہت لوگ آتے جاتے ہو گئے اگر جانا منظور ہو تو کوئی دقت نہیں ہو۔ مین باوجود کراہت قاضی صاحب کے روانہ ہوا راستہ میں تمام تاننا لگا تھا بلا تکلف مین شہر سے باہر لوگوں کے میل میں چلا گیا یہاں تک کہ اس ٹیلہ پر پہنچا جس پر وہ درویش رہتے تھے دیکھا کہ تمام ٹیلہ آدمیوں کی کثرت سے بھرا ہوا ہوا اور میری سر معلوم ہوتے ہیں مین متحیر ہوا کہ وہ کون ہیں کہ فوراً ایک درویش نے آواز دی کہ فلا نے مبارک ہو اور ہر آدمین قریب گیا اور تعجب کیا کہ انھوں نے میرا نام کیونکر جانا۔ اور گمان کیا کہ کامل بزرگ ہیں قاضی صاحب کا خیال انکی نسبت ہو گیا فی ہر جب پاس گیا تو انھوں نے خاطر سے بٹھلایا اور لوگ اپنی اپنی مرادوں کے واسطے جوم کرتے اور پاؤں چوستے جاتے تھے اتنے مین انھوں نے بوتل اٹھا کر ایک کوزہ بھر کر پیا اور دوسرا کوزہ مجھے تواضع کیا۔ مین نے اسکو دیکھا تو وہ شراب بھی مین نے انکار کیا۔ تھوڑی دیر بعد مین چلا آیا پھر دوسرے روز گیا اور اسی طرح بیٹھا۔ دوسرے روز انھوں نے شراب کے بارہ مین اصرار کیا اور کہا کہ تو کچھ وہم مت کر اگر راہ چاہتا ہو تو یہ ہیں کچھ حیران ہوا اور تردد ہو کر آخر مین نے یہ مضبوط سمجھا کہ شریعت میں حرام ہر تو ظہر خیر اور انوار اس راہ سے نہیں ہو سکتا ہیں مین نے انکار کیا وہ بزرگ کسی قدر ناخوش ہوئے پھر مین رخصت ہو کر چلا آیا رات میں سویا تو مین نے خواب میں ایک باغ نہایت نفیس دیکھا کہ اُسکے مثل نظر سے نہیں گذرا اور نہ میرے گمان میں آتا تھا مین نے اُسے دیکھا اور اسکی تازگی و خوشبو سے بے اختیار اسکی طرف چلا کہ اُسٹین داخل ہوں جب دروازہ پر پہنچا تو مین دروازہ پر وہی فقیر دیکھا کہ ہاتھ مین سوٹا لیے ہوئے روکتا ہوا وہی پیالہ بھر شراب سے اُسکے ہاتھ مین ہو مجھ سے کہا کہ اگر اسکو پو تو اندر جانے پاؤ گے ورنہ اجازت نہیں ہو مین نے انکار کیا تو اُس نے مجھے اجازت نہ دی۔ یہ خواب دیکھ کر مین چونکا اور دیر تک متحیر رہا اور طرح طرح کے ترددات کے بعد پھر سو گیا اور وہی خواب دیکھا پھر چونکا تو مجھے زیادہ متحیر اور اضطراب ہوا اور تردد زیادہ ہو گیا پھر اسی حال میں سویا تو تیسری مرتبہ بھی اسی طرح عجائب دیکھے پھر چونکا تو مجھے تذبذب ہوا کہ مین کوئی بھید ہو اور خیال آیا کہ یہ کوئی کامل درویش ہے اور شاید کہ اسکی ناخوشی سے مجھے ضرر پہنچے اور دل میں خیال کیا کہ صبح کو اسکا کہنا مان لینا چاہیے اور معاشرب کے خیال سے مجھے تشویش پیدا ہوئی اور مین نے اٹھ کر تہجد کی نماز آخر وقت پڑھی اور بعد نماز کے بہت عاجزی و الحاح کے ساتھ جناب باری تعالیٰ مین گریہ و زاری کی کہ مین اس حال میں متردد و متحیر ہوں اور میرے

خیال میں ہی آیا ہوا تیری ہدایت کا امیدوار ہوں اگر تو مجھے ہدایت نہ دے تو میری گمراہی ہو گئی جو بہتر ہو مجھے اسی کی ہدایت ہو اس
 گریہ و زاری میں آنکھ لگ گئی دیکھتا ہوں کہ ایک محفل میں لوگ آتے جاتے ہیں میں بھی حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ مجلس پاک سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کثرت نور سے آنکھیں نہیں ٹھہرتی ہیں اور اصحاب عظام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں میں بھی پائے ان مجلس میں حاضر
 ہوا آپ نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں شراب حرام ہے آپ نے فرمایا
 کہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سب پر حرام فرمائی ہے میں نے عرض کیا کہ ایک فقیر مجھ سے اصرار کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہی ہے
 میں نے دیکھا تو دور ایک طرف وہی فقیر کھڑا ہے میں نے عرض کیا کہ حضور وہ یہی ہے آپ نے عصا مبارک اٹھائی کہ مارا وہ گرا اور لوٹ کر
 سو رہا ہو کر ایک طرف کو بھاگا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جا اب تو اسکو نہ پاویگا اور جان لے کہ شراب حرام ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت
 شروع تھا میں نے جلد نماز پڑھی اور میری ساری ہمت اس طرف تھی کہ میں جا کر اس فقیر کو دریافت کروں۔ بعد نماز کے فوراً روانہ ہوا ہنوز ٹرکا
 تھا کہ بعض لوگ اس طرف سے پھرے آتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس ہماری شامت اعمال سے کج شاہ صاحب نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔
 میں زیادہ تیز روانہ ہوا جا کر ٹیلی پرچوٹھا تو حقیقت میں وہاں کوئی نہ تھا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور قاضی عبدالعزیز رحمہ
 سے وہ قصہ بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا تھا و الحمد للہ علی ذلک۔ جب اللہ تعالیٰ نے توحید و معاد و نبوت اور

تقدیر و حفظ الہی بیان کر دیا تو افضل الاعمال نماز کو فرمایا

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الذِّكْرُ الشَّامِسُ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ طَرَاتُ الْفَجْرِ كَانُ مَشْهُودًا ۝۵۰

کھڑی رکھ نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور قرآن پڑھنا فجر کا بیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو اور

مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فَتُصَلِّيَ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

کچھ رات جاگتا رہے یہ بڑھتی ہوئی ہوگی شاید کھڑا کرے تجھکو نیز رب تعریف کے مقام میں

اَقِمِ الصَّلَاةَ قائم کر نماز کو۔ یعنی اُسکے پورے ارکان و شرائط ادا کر کے گویا ایسا کر دے کہ خود قائم ہو جاوے اور یہ سب عبادتوں کا
 لبالب ہے کیونکہ احسن مناجات اپنے رب عزوجل کے ساتھ ہے اور ہر غیر سے اپنے منہ موڑنا ہے اور ہر چیز سے فانی ہو جانا ہے کیونکہ جب
 انوار بارگاہِ عزت کا ظہور ہوتا ہے تو تمام چیزیں فانی ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ اسکا احسان ہے کہ عبادت کرے رب عزوجل کی اس طرح
 کہ گویا اسکو دیکھتا ہو اگر نہ دیکھتا ہو تو وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور آثار میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے مگر نماز کے
 ترک کو یعنی اُسکے ترک سے قریب کفر کے پہنچ جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ جسے نماز عداوت کی تو کافر ہو یعنی قریب ہو گیا کفر کے۔ حدیث میں
 ہے کہ ہمارے دشمنوں کے درمیان فرق نماز ہے۔ بالکل امام ابو حنیفہ کے اجتہاد میں کفر سے مراد یہ کہ بہت نزدیک کفر کے ہو جاتا ہے اور امام شافعی
 کے نزدیک وہ مرتد واجب القتل ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ پھر اُسکے ارکان و شرائط فقہ میں مفصل مذکور ہیں صرف ایک تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہمارے
 بعض علماء نے کہا کہ نماز میں نیت اگر شروع میں خلوص و عبادت کی ہو پھر وہ غافل ہو جاوے تو نماز ہو جائیگی اور یہی قول مختار رکھا
 گیا ہے اور شاید کہ یہ حکم فقہ ہے اور شیخ ابراہیم حنبلی نے اپنے رسالہ میں حضرت عیسیٰ بن ابی مریم علیہ السلام سے نقل کیا کہ نیت تمام نماز میں رکن ہے لہذا جہانکاس ممکن ہو نیت کے حاضر رکھنے میں کوشش چاہیے۔ پھر سراج میں لایا کہ اس میں ایک بڑا اشارہ
 اس بات کا ہے کہ نماز کی مددگاری دشمنان ظاہری و باطنی پر سب سے زیادہ ہوا اسی واسطے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ

جب کوئی امر دشوار ہو تو نماز کی طرف مبادرت کرتے تھے۔ لہذا نماز کی مدد سے آدمی شیطانی فکر اور دوسروں کے رکائد سے بچتا ہے اور موافق حکم کے چاہیے کہ نماز کو نہایت آراستگی سے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے پھر اُسکے واسطے اوقات کا اشارہ فرمایا موافق اسکے جو معراج میں فرض فرمایا تھا بقولہ **لَا تُؤَدُّ الشَّمْسُ إِلَى الْغَسَقِ** یعنی قائم کو نماز کو وقت دلوگ شمس کے وہاں سے تاریکی رات تک۔ **وَقُرْآنَ الْفَجْرِ** اور قرآن فجر یعنی نماز صبح۔ اس میں پانچوں نمازوں کا وقت آگیا۔ پھر قولہ **لَدُلُوكَ الشَّمْسُ** کے لامین دو قول ہیں ایک یہ کہ **لَدُلُوكَ** یعنی بعد دلوگ یعنی بعد ڈھلنے آفتاب کے۔ دوم یہ کہ معنی وقت ہے یعنی وقت زوال آفتاب کے کیونکہ نماز ظہر کی زوال آفتاب کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے۔ دلوگ مصدر ہے یعنی ڈھلنا اور آفتاب جب ٹھیک دوپہر سے ڈھلنا ہی تو غروب اسکو دالکھ کہتے ہیں اور نیز جب غروب ہوتا ہے تب بھی دالکھ کہتے ہیں۔ ازہری رحمہ اللہ نے کہا اسوجہ سے کہ وہ دونوں حالتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک حالت سے دوسری حالت پڑ گیا اور قاموس میں لکھا کہ **دَلَّتِ الشَّمْسُ** اسوقت کہتے ہیں جب آفتاب غروب ہوا جب زرد پڑ جاوے یا مائل ہوا ٹھیک نصف النہار سے زائل ہو۔ اب اس میں کلام ہے کہ یہاں کیا مراد ہے تو سراج وغیرہ میں لکھا کہ تین قول ہیں اول یہ کہ مراد زوال ہے اور یہی قول ابن عباس وابن عمر و جابر و اکثر تابعین کا ہے اور داللت کرتا ہے اس پر قول حضرت علیہ السلام کہ **اتانی جبریل لدلوك الشمس حين زالت فصلی بنی الظہر** یعنی آیا جبریل میرے پاس وقت دلوگ آفتاب کے جو وقت ڈھلنا پس میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ قول دوم یہ کہ مراد مغرب ہے یہ قول ابن مسعود رحمہ اللہ کا ہے اور واحدی رحمہ اللہ نے بسط میں بھی حضرت علی کو مالدوجہ کا قول نقل کیا اور یہی قول ابن عباس بھی وضحا کہ دوسری رح کا ہے اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ قول سوم یہ کہ دلوگ وقت زوال سے تا غروب آفتاب ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ قولہ **لدلوك الشمس** ایک قول یہ کہ یعنی وقت غروب آفتاب کے یہ قول ابن مسعود و جابر و ابن زید کا ہے۔ دوم یہ کہ دلوگ شمس زوال آفتاب ہے۔ اسی کو شعبی نے ابن عباس رحمہ اللہ سے اور نافع و زہری نے ابن عمر سے روایت کیا اور روایت زہری کی مالک رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے اور یہ قول ابو ہریرہ سلمیٰ رحمہ اللہ کا ہے اور یہ ابن مسعود رحمہ اللہ و جابر رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے اور یہی قول حسن وضحا کہ ابو جعفر محمد باقر اور قتادہ رحمہ اللہ کا ہے اور اسی کو ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور استثما دین حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ پیش کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حبیب کو اصحاب میں سے چاہا دعوت کی پس میرے یہاں سے کھانے سے فارغ ہو کر زوال آفتاب کے وقت نکلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے آؤ آدمی کہ نکلے اسے ابو ہریرہ یہ وقت ہے کہ دلوگ ہوا آفتاب منترجم کرتا ہے کہ بالکل ظاہر بات یہ ہے کہ دلوگ کے معنی زوال سے غروب تک ہیں جیسا کہ قاموس میں مذکور ہوا اور صحابہ رضوانہ علیہم اجمعین رحمہ اللہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے اور دلیل اس پر یہ ہے کہ سراج میں جو حدیث نقل کی کہ **اتانی جبریل لدلوك الشمس** حین زالت فصلی بنی الظہر اور اس سے اُسے دلوگ یعنی زوال پر استثما دیا گیا ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث تو صحاح بلکہ صحیح میں ہے اور اس میں استدلال قول ثالث کے واسطے ہے کہ دلوگ کا اطلاق زوال سے غروب تک ہے بلکہ اس کے کہ اگر دلوگ فقط زوال کے معنی میں ہو تو قول حین زالت معنی اول کے تاکید و تفسیر ہوگی اور جب کہ دلوگ تمتد تا غروب تھا تو اس قول سے دلوگ کا اول وقت متعین کر دیا یعنی جس دلوگ کے وقت جبریل آئے وہ وقت زوال کا دلوگ تھا اور یہ تائیس ہے اور ظہر بلاعت میں مقرر ہو چکا کہ تاکید پر محمول کرنا جائز نہیں جب تک تائیس پر محمول ہو پس معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی اسی معنی میں آیا ہے اور بایہ کہ اختلاف سلف نہیں تو دیکھو کہ ابن مسعود و جابر رضی اللہ عنہما سے دونوں قول مروی ہیں پس مغرب کا جو قول ان سے مروی ہے وہ انھوں نے موقع کلام میں دلوگ

ایک وقت بیان کیا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں کہ دلوک کا اسی معنی میں انحصار ہے اور حضرت ابن عباس رضی وغیرہم نے یہاں کی مراد شروع سے جو وقت سے یہ وہ بیان فرمائی بالکلہ قول ثالث ماخوذ ہے اور سراج میں کہا کہ اسی معنی پر آیت میں ظہر وعصر و مغرب سب داخل ہو جائینگے پس ظہر و مغرب تو ظاہر ہے اور رہی عصر تو اسوجہ سے داخل ہے کہ اسکا اول وقت وہ ہے جب اصفرار آفتاب یعنی زردی شروع ہوتی ہے اور قوی دلیل اسی معنی ثالث لینے پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کا وقت داخل کرنے کے لیے قولہ الی غسق ایل بڑھا دیا یعنی تاریکی شب۔ اور وہ عشاء کا وقت ہے اور غایہ یہاں محدود سے خارج نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اول وقت عصر کا اصفرار آفتاب سے شروع ہوتا ہے تو اس اصفرار و زردی سے یہاں وہ زردی مراد نہیں ہے جو غروب کے قریب ہوتی ہے بلکہ تیزی و چمک جو ظہر میں ہوتی ہے وہ داخل ہو جاوے اور میرے نزدیک عصر داخل ہونے کے واسطے قابوس کا یہ قول کہ زردی چھاوے یا بائل ہو کافی ہے اور بائل ہونے سے وہ میلان مراد ہے جو ظہر کے بعد چمکنے کا ہوتا ہے۔ بلکہ جب دلوک وقت زوال سے آفتاب غروب ہونے تک ہے تو وقت عصر خود اس میں داخل ہے کیونکہ دلوک اصل میں ایک حالت سے دوسرے پر تغیر و تحول و زوال ہے سراج میں کہا کہ دلوک میں وقت ظہر وعصر و مغرب کا اس طرح داخل ہوا کہ ایک لفظ مشترک کو اپنے مختلف معانی میں استعمال کیا گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بنا براسکے کہ علماء شافعیہ کے نزدیک استعمال مشترک کا ایک ہی اطلاق میں مختلف معانی میں اس طرح کہ مختلف معانی مراد ہوں جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ نہیں جائز ہے اور کچھ معلوم ہو گیا کہ وہ لفظ مشترک ہی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مشترک ہے جہاں الی غسق ایل تک چاروں وقت ظہر وعصر و مغرب و عشاء داخل ہیں۔ وقرآن الفجر سے پانچویں نماز بھی شامل ہے پس آیت میں پانچوں نماز کا بیان آگیا۔ جیسا کہ سنت متواترہ سے برابر عمل و فطری مفروض چلا آتا ہے پس معنی ثالث دلوک کے لینا واجب ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ کلام الہی کو ایسے معنی پر محمول کرنا اولیٰ ہے جس کا فائدہ زیادہ ہو۔ اقول یہ اولیٰ راجح ہے پس راجح کو چھوڑ کر مرجوح کی جانب جانا جائز نہیں تو تیسرے معنی لینا واجب ہوا۔ اب رہا یہ کہ قرآن الفجر کو نصب کیوں ہے بعض نے کہا کہ منصوب باغراض ہے یعنی ایسا اسم فعل مقدر ہے جس سے آمادگی ظاہر ہوتی ہے کہ علیک بقرآن الفجر۔ اور یہ قول رد کر دیا گیا کہ اسم فعل کا عمل باوجود مقدر ہونے کے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرار رحمہ اللہ نے کہا کہ اقم الصلوٰۃ کی صلوٰۃ پر عطف ہے یعنی اقم الصلوٰۃ و اقم قرآن الفجر۔ اور مراد قرآن الفجر سے صلوٰۃ الفجر ہے اور غار فجر میں قرآن الفجر سے تعبیر اس اشارہ کے لیے ہے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاوے بہ نسبت دوسری نمازوں کے۔ ترجمان نے کہا کہ اس میں ایک فائدہ عظیمہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی بدون قرأت کے حتیٰ کہ نماز گویا قراءۃ ہے اور یہ اہم معنی پر حجت ہے جس نے گمان کیا کہ قراءۃ کوئی رکن نہیں ہے اور ہمارے ائمہ اربعہ و جمہور علماء کے نزدیک نماز بغیر فاتحہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر چونکہ نوم و نیند سے اٹھنا آدمی پر شاق ہوتا ہے حتیٰ کہ اذان فجر میں الصلوٰۃ خیر من النوم سے تعزیب دیجانی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم تر عیب کی چیز ذکر فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک نماز فجر مشہود ہے یعنی اس وقت پر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں پس رات والے صغود کر جاتے ہیں اور دن والے اتر کر نماز فجر سے عصر تک رہتے ہیں پھر عصر کے وقت بھی رات کے واسطے دوسرے ملائکہ اترتے ہیں اور نماز عصر میں بھی ملائکہ دن کے جو اس وقت چڑھنے والے ہیں اور ملائکہ رات کے جو اترتے ہیں جمع ہوتے ہیں لہذا عصر و صلوٰۃ الوسطیٰ کی بھی تاکید دوسری آیت میں آئی ہے بقولہ تعالیٰ حافظ علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ۔ مگر نماز عصر میں قراءۃ باوازینہ نہیں ہے تو قرآن الفجر صرف نماز صبح میں ہے جسکو ملائکہ رغبت سے سنتے ہیں اور البصر یہہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اللہ عزوجل ان قرآن الفجر کان مشہوداً میں فرمایا کہ حاضر ہوتے ہیں اس میں ملائکہ شب و ملائکہ روز و دونوں گروہ اس وقت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ امام رازی

نے کہا کہ اس میں دلیل قاطع قوی ہے کہ نماز فجر میں تاریکی سے شروع کرنا بہ نسبت روشنی کے افضل ہے کیونکہ جب تاریکی میں شروع کیا تو اس وقت رات کے ملائکہ حاضر ہونگے پھر جب ترتیل قرات سے زیادتی کے ساتھ نماز میں امتداد ہو تو تاریکی زائل ہو جاوے گی اور دن کے فرشتے حاضر ہونگے اور جب آدمی نے روشنی کے وقت شروع کیا تو اس وقت رات کے فرشتوں میں سے کوئی نہیں رہا تو جو نئی آیت میں مذکور ہیں حاصل نہونگے پس ثابت ہو کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اول وقت نماز افضل ہے انتہی مترجم کہتا ہے کہ یہ استدلال امام رازی سے بعید ہے کیونکہ اس میں دو وجہ سے خطا ہے اول یہ کہ تاریکی سے اگر مراد یہ رکھی کہ رات سے شروع کر دے تو اس کا کوئی قابل نہیں ہے اور اگر بعد طلوع فجر کے مراد ہے تو اس وقت سے نہماز شرعی شروع ہوتا ہے پس اگر ملائکہ رات کے بعد نماز شرعی کے نہیں رہتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی باقی نہ رہنا چاہیے اور اگر دن سے بعد طلوع آفتاب مراد ہے تو روشنی میں شروع کرنے سے ملائکہ رات کے وقت بھی حاضر رہینگے اور ملائکہ دن کے آجاوینگے پس دونوں جمع ہو جاوینگے اور ظاہر ہے کہ دن کے ملائکہ کو غلٹس و تاریکی کے وقت سے آنے کی ضرورت نہیں بلکہ طلوع سے کچھ پہلے آجاوین تو اس سے ثابت ہو کہ اسفار افضل ہے اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ اسفار کو دیار روشن کر و فجر کو کہ اس میں تمہارا ثواب بڑھتا ہے پھر حوام رازی نے نتیجہ نکالا کہ اول وقت نماز افضل ہے تو یہ نتیجہ عجیب ہے اس لیے کہ استدلال سے اگر ثبوت ہوتا تو فقط نماز فجر کا ہونا اور اس سے ہر نماز کا اول وقت مستحب ہونا بلا دلیل ہے امام حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن مسعود و ابو ہریرہ سے مرفوع اس آیت میں روایت ہے کہ فرمایا کہ اس میں رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں بخاری رحمہ نے ابو ہریرہ رضی سے مرفوع روایت کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز پر پچیس درجہ بڑھی ہے اور رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ نماز فجر میں حاضر ہو کر جمع ہوتے ہیں ابو ہریرہ کہتا ہے کہ پڑھو اگر چاہو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور امام احمد نے ابو ہریرہ رضی سے مرفوع روایت کی کہ اس نماز میں جمع ہوتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے۔ ورواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح والنسائی وابن ماجہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم و صحیحہ اسحاق ورواہ الہیثمی وابن مردودہ اور صحیحین میں مالک رحمہ کے طریق سے ابو ہریرہ رضی سے مروی ہے کہ یکے بعد دیگرے تم میں رات میں ملائکہ اور دن میں ملائکہ آتے جاتے ہیں اور دونوں گروہ نماز فجر میں اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں پس جو فرشتے رات کو تم میں رہے تھے وہ عروج کرتے ہیں پس اُن سے رب عزوجل پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے کہتے ہیں کہ جب ہم اُنکے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور جب ہم نے انکو چھوڑا تب بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ ابن مسعود رضی نے کہا کہ دونوں گروہ حوس یعنی نگہبانوں کے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں ایک صعود کرتے ہیں اور دوسرے قیام رہتے ہیں اور یہی قول ابو نعیم بخاری و مجاہد و قتادہ و بہتوں کا اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ ابن جریر رحمہ نے یہاں ابو الدرداء رضی سے مرفوع روایت کی کہ تنزل الرب الخ یعنی نزول اسی عزوجل کی حدیث یہاں ذکر کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت مانگتا ہے کہ میں اُسکی مغفرت کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اُسکو عطا کروں اور کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اُسکی دعا قبول کروں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے پس یہی فرماتا ہے کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پس اس میں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ رات کے اور ملائکہ دن کے مترجم کہتا ہے کہ بعد طلوع فجر کے مشہود ملائکہ ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کاملہ ہے کہ ان ملائکہ کا مشہود تمام روئے زمین کی مساجد و جامعوں کے ساتھ ہو اور یہ ایسا مجید ہے کہ جس شخص کا خیال اسکے دماغ میں محصور ہو اور روحی کوئی نور اسکو حاصل نہ ہو وہ سمجھ نہیں سکتا بلکہ مان لیوے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسکو روحی نور عطا فرما دے تب خود بخود واضح ہو جائیگا۔ واضح ہو کہ سراج میں فجر کو اول وقت شروع کرنے کی خوبی میں ایک عقلی اشارہ کبیر رازی سے نقل کیا کہ آدمی نے

جب نماز صبح کو اول وقت سے شروع کیا تو اس وقت قومی تاریکی عالم پر چھائی ہوئی ہو جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے تو اس حال میں عالم میں ایک انقلاب ہوتا ہے کہ تاریکی سے روشنی آتی جاتی ہے پس تاریکی تو مناسب موت ہے اور روشنی مناسب حیات ہے پس جب آدمی نیند سے اٹھتا تو گویا موت سے حیات میں آیا اور عدم سے وجود میں آیا اور یہ عجیب حالت ایسی ہوتی ہے کہ عقل سلیم شاہد ہے کہ یہ تبدیل و انقلاب دنیا میں ممکن مگر ایک خالق عزوجل سے جو حکمت بالغہ کے ساتھ مدبر ہو اور سب طرح قادر ہو پس عقل اس نور سے منور اور اس معرفت سے موثر ہو کہ مرض قلبی سے نجات پاتی ہے کیونکہ اکثر مخلوقات اپنے قلبی امراض میں مبتلا ہیں اور وہ محبت دنیا و حرص و حسد و تفاخر و تکبر اور یہ دنیا مثال مریض خانہ ہے جو بیماروں سے بھرا ہوا رہتا ہے اور انبیاء علیہم السلام ہمیں مانند حاذق طبیبوں کے ہیں اور مریض کا مرض کبھی تو ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ بدون قوی علاج کے وہ صحت نہیں پاتا اور کبھی بیمار ایک شخص جاہل ہوتا ہے کہ طبیب کی بات نہیں مانتا اور نہ اسکی اطاعت کرتا ہے اور بہت باتوں میں اس سے مخالفت ہو جاتا ہے کیونکہ طبیب حاذق جب کہ مشفق ہوتا ہے تو وہ شفقت سے ہر طرح اس مرض کے دور کرنے میں کوشش کرتا ہے اور اگر اسکو بالکل زائل کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو اسکو کم کرنے میں کوشش کرتا ہے اور جب کہ مرض دنیا تمام خلق پر مستولی تھا اور اسکا کچھ علاج نہیں ہوا اسے اس کے استدعا کی طرف بلایا جاوے اور اسکی خدمت و طاعت میں لگایا جاوے اور یہ علاج نفس پر شاق ہے کہ اسکو قبول کر کے گردن جھکاتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام نے حکمت الہیہ اسکی تکفیل میں سعی کی اور مخلوق کو بندگی و عبودیت میں اسوقت سے لگایا جب سے کہ وہ خواب سے اول ہی اول اٹھیں کیونکہ اس سے اس مرض کا ازالہ رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے۔

اقول یہ ایک نکتہ ہے کہ مجملہ حکمت مشرورہ کے شمار ہوگا لیکن اسی پر مدار کار نہیں ہو سکتا اور شارع نے اکثر اوقات مشغولی دنیا میں مغرض نماز سے اشتغال مذکور کر دیا جیسے وقت عصر ہے اور امر الہی اس سے زیادہ واضح ہے کہ ایسی توجہات کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم فرمایا مگر قاصداً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا بقولہ - وَمِنْ آيَاتِهِ تَجِدُ فِي بُحْرِ الْأَنْبِيَاءِ تَوْحِيدَ الْقُرْآنِ - اور رات سے پس تہجد کہ قرآن کے ساتھ۔ یعنی رات میں سے کسی قدر حصہ نماز کے واسطے لے پس تہجد کہ یعنی ہجو و خواب کو ترک کر قرآن کے ساتھ۔ ابو عبیدہ و ابن الاعرابی نے کہا کہ ہجو و کئے معنی سونا و جاگنا و نون میں پس یہ لغت خدا دین سے ہے جب آدمی سو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حیدر الجبل۔ اور جب نیند چھوڑتا ہے نہیں سوتا تو یہی کہتے ہیں کہ حیدر الجبل۔ ازہری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہجو و اصل میں سونے کو کہتے ہیں جو رات میں ہو لیکن جب اس سے صیغہ تفعل بنایا جاوے تو تہجد کے معنی پیدا کرتا ہے جیسے تم گناہ کرنا اور تا تم معنی گناہ سے اجتناب کرنا اور ایسے ہی حرج و تہجد یعنی ہجو و سے اجتناب کرنا۔ اور ہمیں اشارہ ہوا کہ تہجد کے لیے رات میں تکلیف کر کے نیند کو دور کرنا اور نماز میں قرات قرآن کے ساتھ قیام کرنا چاہئے اور واحدی نے نقل کیا کہ تہجد رات میں نماز پر قیام کرنا مجاہد و علقمہ و اسود نے کہا کہ تہجد بعد خواب کے ہر رات میں۔ اور سرسبز نے کہا کہ مراد آیت میں قیام شب واسطے ادا ہے نماز نفل کے ہے پس تہجد حاصل نہ ہوگا جب تک بعد خواب کے نماز نفل کے واسطے نہ ہو اور ابتدائے قیام انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر فرض تھا بقولہ تعالیٰ یا ایہا المرسل قم باللیل الا قلیل۔ پھر اسی سورہ مزمل کی آخر آیات سے اسکا نسخ ہوا پھر پانچ وقت کے فرائض سے اسکا بھی نسخ ہوا اور قیام اللیل حکم قولہ فاقروا ما تمسرون القرآن سے نسخ ہو گیا مگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وجوب باقی رہا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس کلام میں نظر ہو اسوجہ سے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام طویل و کثیر کرتے تھے چنانچہ معمر بن شعبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کا قیام کیا بہا تک کہ آپ کے قدم سوچ گئے۔ اس بارہ میں آپ سے کہا گیا کہ آپ ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں تو فرمایا کہ

کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں۔ پس یہ وقت ادھی اول سورہ منزل کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ متقدم و متاخر بخشے کا حکم سورہ انفا تک فتح مبینا۔ میں ارشاد فرمایا ہے پس وجوب ونسخ کے بعد بقاے استحباب یہاں ظاہر نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اول و آخر روز میں دو دو رکعت کی فرضیت تھی۔ اور اگر عموماً قیام شب اول میں فرض ہوتا تو ایک ٹکڑا آپ کی معیت میں مخصوص نہ ہوتا اور کلام اسمین انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ بالکل یہاں حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات میں سے ایک ٹکڑے میں قیام کر پس قرآن کے ساتھ بیدار ہو یعنی نماز میں خافکہ لک زیادت ہے واسطے تیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ دے تجھے فرضہ ہیں اور دے تجھارے واسطے سنت ہیں و تروموک و رات کا قیام۔ مسراج میں لکھا کہ صحیح یہ ہے کہ تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی اور دلیل نسخ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے انتہی کلام مترجم کہتا ہے کہ شاید وہ حدیث مراد ہے جس میں مذکور ہے کہ اگر رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر پتہ کاغذ ہو تو طلوع آفتاب اور ظہر کے درمیان انکو فضا کر لینے تھے۔ واضح ہو کہ نفل کے معنی لغت میں اصل پر یا ذوقی کے ہیں پس یہاں نفل سے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرائض پر زائد ہے مگر وہ نفل ہے کیونکہ قولہ تہجد میں اگرچہ صیغہ امر کا ہے اور وہ مفید وجوب ہے لیکن نافلہ سے تصریح ہونا یہی قرینہ ہے کہ امر سے وجوب مراد نہیں ہے۔ اس قول پر قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل ہوا مگر سورہ منزل سے وجوب نکلتا ہے اور وہ مقدم ہے تو ظاہر اس آیت سے نسخ ہوا۔ پھر جب تہجد آپ پر نفل تھی اور آپ نے اس پر مواظبت فرمائی تو ہم لوگوں کی واسطے وہ سنت ہو کر رہی۔ جیسا کہ اصول میں اسکا بیان ہے۔ اگر کہا جاوے کہ احادیث کثیرہ موجود ہیں جسے قیام شب کے واسطے تاکید بخلتی ہے جواب یہ ہے کہ دلیل مذکورہ سے تاکید علی ہے اور احادیث کثیرہ سے تاکید قوی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تاکید کرنا تعزیب امر غیر واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض پر زائد ہے لیکن یہ زائد واجب ہے۔ اس قول کو رد کیا گیا کہ آیت میں تصریح نافلہ ہونے کی موجود ہے پھر وجوب نہ ہو گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ آیت کے نافلہ سے مراد زائد ہے خواہ فرائض پر نفل زائد ہو یا واجب زائد ہو۔ اور اس سے نفل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ واحدی رح نے کہا کہ رات کی نماز مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے زائد کی گئی تھی مگر اس سے آپ کے درجات بلند ہیں اور زیادتی مقصود تھی اور گفتارہ گناہوں کے لیے زیادت نہ تھی کیونکہ آپ کے گناہ متقدم و متاخر مغفور تھے پس وہ نماز آپ کے حق میں زائد ہوئی نہ واسطے کفارہ گناہوں کے بخلاف ہم لوگوں کے کہ ہمارے گناہ بہت کثیر ہیں تو ہمارے لیے وہ زائد نہیں ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ ہے ہم اسی واسطے عمل کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جاوے اور کہا کہ یہی تمام مفسرین کا قول ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر نماز تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی بطور خصوص تو وہ ہم لوگوں پر تطوع رہی یعنی نفل ہوئی جس سے کفارہ گناہ اور فرائض کا نقصان پورا کرنے کی امید واری ہے جیسا کہ اصول میں مذکور ہے کہ جو آپ پر واجب ہو وہ ہمارے واسطے آپ کی تبعیت کی راہ سے نفل ہے بشرطیکہ اس میں اتباع جاری ہو مترجم کہتا ہے کہ یہ شرط لگائی کہ اس میں اتباع جاری ہو یہ اس واسطے کہ آپ کے واسطے چارے سے زیادہ مہیاں مخصوص تھیں مگر ہم پر جواز نہیں ہے اور مانند اسکے اور تمام کلام اصول میں ہے۔ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ من الیل تہجد بہ نافلہ لک ابید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد فرائض کے قیام شب کا حکم دیا جیسا کہ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز باسے فرائض کے بعد کون نماز افضل ہے فرمایا کہ رات کی نماز۔ یہی نماز یہاں تہجد سے مراد ہے کیونکہ تہجد وہ ہے جو نیند سے لینے

کے بعد ہو اور یہی علقہ واسود و ابرہیم خنی اور ہستون کا قول ہے اور یہی زبان عرب میں معروف ہے اور یوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ بعد نیند کے تہجد پڑھتے تھے احادیث میں ابن عباس و عائشہ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور وہ اپنے مقام پر تفصیل سے مذکور ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بعد عشاء کے ہے اسکے معنی یہی ہے جاؤنگے کہ بعد خواب کے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس عموم اوقات تہجد جو کہ بعد نیند کے ہو اس سے اوقات رمضان کی تخصیص کیجاوے کیونکہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ تراویح کبھی اول پڑھی کبھی اوسط کبھی آخر میں پس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی قیام شب تھا کہ رمضان میں اس شان سے اور اول لیکن ظاہر اعلیٰ نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے تراویح پر محمول کیا ہے والہ اعلم پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ نافلہ لکس میں اختلاف کیا گیا بعض نے کہا کہ مراد یہ کہ فقط وجوب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے پس ان علماء نے قیام لیل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واجب قرار دیا اور امت کے لیے نہیں اور اسی کو عونی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول مجملہ دو قول کے ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مذہب حنفیہ میں بھی سنت پر نماز تہجد کا وجوب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گناہ مغفور تھے اس معنی میں آپ کے لیے تہجد کو نافلہ فرمایا ہے اور دیگر امت کے واسطے نوافل سے کفارہ گناہان ہوتا ہے یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کا اور مستدرام احمد میں ابو امامہ باری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قول اول کے مؤید وہ حدیث ہے جو طبرانی نے معجم اوسط میں اور ہیثمی رحمہ اللہ نے سنن میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ وہ چھپرہ فیض ہیں اور وہ تمھارے لیے سنت ہیں وتر و صواک و قیام لیل۔ مترجم کہتا ہے کہ قیام لیل آپ پر مفروض ہونے میں اشکال ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی آنکھوں پر غلبہ نیند کی وجہ سے رات میں نہیں پڑھتے تو بعد طلوع آفتاب کے دوپہر کے درمیان قضا کرتے تھے پس بعض نے تو محمول کیا کہ قیام لیل اول میں آپ پر فرض تھا پھر فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اسپر یہ اشکال وارد ہوا کہ قضا کرنا دلیل وجوب ہے اور وجوب یہ ہے کہ عموماً ہر شخص کے واسطے فرمایا کہ جب کا کوئی ورد رات میں ہو اور وہ نہ ہو سکے تو اگر اسکو بعد طلوع آفتاب کے دوپہر کے درمیان قضا کرے تو گویا اس نے اپنے وقت پرا دیا۔ اور ایسا ہی کلام وتر میں ہے کہ آپ کبھی اسکو سواری پر پڑھتے تھے اور یہ نفل ہونے کی دلیل ہے اور اسپر بھی قضا کرنے کا اشکال وارد ہوتا ہے اور وہی جواب ہے جو اوپر گذرا لیکن ہمارے ائمہ حنفیہ کے اصول اس تاویل کو محمل نہیں ہیں اس واسطے کہ انکے نزدیک اسو سے سنت فجر کے نوافل کی قضا نہیں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اوفی روایت قضا سے سنت ہیں وہ لیجاوے کہ حسین وارد ہوا کہ سنن مؤکدہ کے واسطے قضا ہے تو پھر کچھ اشکال نہ ہوگا اور تمام احادیث سے موافقت رہی و الحمد للہ رب العالمین۔ پھر واضح ہو کہ نماز شب کے فضائل میں آیات و احادیث کثیرہ وارد ہیں اور فضیلت اسقدر زائد ہے کہ کمتر نوافل میں پائی جائیگی گویا صالح ہونا اسپر موقوف ہے اور جو لوگ قرآن جانتے ہیں اور رات کو سو رہتے ہیں انکی خسارت کے بارہ میں بھی احادیث میں اور واضح ہو کہ علماء میں معروف ہے کہ جو عالم کہ دن میں تعلیم دین میں مشغول رہے اگر قیام شب کی وجہ سے دینی تعلیم میں غلغل ہو تو اسکو قیام شب ترک کرنا اور تعلیم دینا چاہیے لیکن دونوں کا اتوازا اسکے حق میں افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نافلہ سے مزید درجات کی توجیہ بیان فرمائی گویا کہ اس کرامت سے آراستگی اس معنی میں ہے کہ عسیٰ آن یجئک ربک مقاماً محمداً یعنی امیر وار ہو کہ قریب اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں قائم فرما دیگا۔ تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ کلمہ عسی اللہ تعالیٰ

کی طرف سے واجب ہے یعنی یہاں معنی یہ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا۔ علماء معانی نے کہا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ لفظ عسیٰ سے امید دلانا ہوتا ہے اور جو کوئی دوسرے کو کسی چیز کی امید دلا کر محروم کرے تو اسکے واسطے عاری اور اللہ تعالیٰ عوجل عالی معالیٰ ہے اس امر سے کہ اُسکا کرم کچھ بھی ناقص ہو اور وہ کسی کو کسی چیز کی طمع دلا کر پھر نہ دیوے کیونکہ اسکو کچھ مانع نہیں ہے۔ واضح ہو کہ جہاں مفسر کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سلف و خلف علماء سے تاویل تھے اور یہ جو کتاب بنانے والے کو مفسر کہتے ہیں تو وہ انہیں علماء تاویل کے اقوال جمع کرتا ہے اسکو یاد رکھنا چاہیے۔ اب واضح ہو کہ مقام محمود کون مقام ہے تو درحقیقت اس میں ایک قول ہے لیکن بعض متاخرین علماء نے بھی کچھ اقوال لکھ دیے ہیں لہذا اٹکا ذکر کرنا اس مقام پر مناسب ہے۔ قول اول یہ کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہونگے کہ جس شدت و محنت میں وہ لوگ ہیں رب عزوجل انکو اُس سے فیصلہ کر کے راحت دے۔ سراج میں لکھا کہ واحدی رحمہ نے فرمایا کہ مفسرین نے اجماع کیا ہے کہ وہ مقام شفاعت ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ مقام وہ ہے کہ اس میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس میں تو خاص اپنی امت کی تخصیص ہے اور ظاہر حدیث استراحت میں تمام امتوں کے واسطے شفاعت ہے۔ واحدی کی عبارت یہ ہے کہ مفسرین نے اجماع کیا کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ فصل القضاء کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ اکثر علماء تاویل فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس واسطے کھڑے ہونگے کہ تمام لوگوں کی شفاعت کریں تاکہ انکا پروردگار عزوجل انکو اس روز کی سختی و شدت سے راحت دے۔ قول دوم مقام محمود وہ مقام ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہا اٹھ دیا جائیگا۔ قول اسکو قول اول سے منافات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو لوہا اٹھ دیا جاوے اور آپ شفاعت فرما دیں۔ لیکن اس قول سے مقام محمود نام کی یہ وجہ نکال کے آپ کے پاس لوہا اٹھ ہو گا اور آدم سے لیکر سب انبیاء عظیم السلام اُسکے نیچے ہونگے اور بعض نے کہا کہ مقام محمود واسطے کہ ہر ایک آپ کی حمد کریگا یعنی تعریف اور قول سوم یہ کہ مقام محمود یہ کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی کرسی پر بٹھاویگا۔ اسکو شیخ ابن جریر رحمہ نے ایک جماعت علماء سے حنین مجاہد رحمہ بھی ہیں حکایت کیا ہے اور اس میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ اقول یہ مناسبات مقامات میں سے ہے اس میں قیاس یا تصور باندھنا گمراہی ہے اور نزول باری تعالیٰ عرش پر بروز قیامت وغیرہ صحاح احادیث و آیات میں بھی کیفیت مجہول ہے اور علم یقینی ہے۔ نقاش رحمہ نے ابو داؤد سجستانی سے جنکی سنن ابو داؤد نقل کیا کہ فرماتے تھے کہ جو کوئی اس حدیث سے انکار کرے ہمارے نزدیک وہ متم ہے یعنی اہل سنت و اجماعت سے خارج ہو کیونکہ اہل حدیث اس حدیث کو برابر روایت کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عبد البر مالکی رحمہ نے کہا کہ مجاہد رحمہ اللہ اگرچہ علماء تاویل و تفسیر میں سے ہیں لیکن مجاہد رحمہ سے دو قول ایسے ہیں کہ اہل علم نے انکو ترک کیا ہے ایک وہی کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کرسی پر بٹھاویگا اور دوم وجہ یومئذناصرة کی تفسیر میں کہا کہ منتظر الثواب۔ بہر حال یہ قول بھی قول اول سے منافی نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف عطا کرے اور وہاں آپ لوگوں کی شفاعت کریں۔ دیلمی نے مسند فردوس میں ابن عمر رحمہ سے مرفوع روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاویگا۔ ابو وائل نے روایت کی کہ ابن مسعود رحمہ نے کہا کہ عرش پر بٹھاویگا۔ لیکن انکے اسانید کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حال ہے۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ کرسی پر بٹھاویگا۔ باجملہ شفاعت کے باب میں احادیث بہت کثرت سے ہیں اور پہلے جس شخص نے شفاعت سے انکا کیا وہ عمرو بن عبیدہ اور تمام اہل سنت

متفق ہیں کہ یہ شخص گمراہ بدعتی ہے اور صاحب کثافات نے دعویٰ کیا کہ یہ ہر مقام پر جہان انواع کرامات سے حمد کا استحقاق ہے اور جواب یہ ہے کہ شفاعت کے واسطے احادیث متواترہ ہیں جو قطعی یقینی کا فائدہ دیتی ہیں اور ہم لوگ اپنی رائے ناقص سے مثل شیطان کے معارضہ کر کے مخصوص کو رد نہیں کرتے ہیں جیسے معتزلہ کا قاعدہ ہے اور صاحب کثافات معتزلی ہیں موافق نصوص قطعی کے ہم شفاعت کو قطعی کہتے ہیں۔

شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے اس مقام پر مقام شفاعت و دیگر خصائص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے اور بہت مناسب معلوم ہوا کہ انکا ترجمہ کر دوں شیخ نے بسند صحیح لکھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کون کو ایک میدان میں جمع فرما دے گا کہ پکارنے والے کی آواز سب سنیں اور نظر سب پر نفوذ کر جاوے سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن جیسے اول میں مخلوق ہوئے تھے کھڑے ہونگے کسی کو جال بات کرنے کی نہ ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اتنے میں پکارے گا کہ یا محمد پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ لبیک وسعدیک الخیر فی بدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت ویدک بین بدیک ومنک والیک الامجاد والامجاد الیک تبارک وتعالیت سبحانک رب البیت۔ پس یہی مقام محمود ہے جسکو اللہ تعالیٰ عزوجل نے آیت من ذکر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے یہی ابن ابی بنجی نے مجاہد سے روایت کیا اور سیسی حسن بصری کا قول ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قیامت کے روز اول آپ ہی کے واسطے زمین شق ہوگی اور آپ ہی اول شفاعت کرنے والے ہونگے اور اہل العلم یقین کرتے تھے کہ یہی مقام محمود ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قیامت کے روز خاص ایسی تشریفات و بزرگیاں مخصوص ہیں کہ ان میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور نہ کوئی ان میں آپ کا ہمسر ہے اول یہ کہ پہلے آپ ہی کے واسطے زمین شق ہوگی۔ دوم آپ سوار میدان عشر کو جاوینگے بستر چم کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں لوگ بھی سوار ہونگے مگر کوئی تنہا اور کوئی دو اور دس تک واحدیث فی الصحاح والشیکوۃ۔ سوم دواڑ اچھاپ کے دست مبارک میں ہوگا کہ آدم اور نوح کے بعد والے انبیاء علیہم السلام سب اسکے نیچے ہونگے چارم حوض کوثر کے موقف قیامت میں اس سے بڑا حوض نہیں ہوگا اور نہ اس سے زیادہ سیرابی ہوگی۔ قال المترجم اشارہ ہے کہ حوض دیگر انبیاء علیہم السلام کے واسطے بھی ہونگے اور واضح ہو کہ نہ کوثر جو جنت میں ہی وہ مخصوص آپ ہی کے واسطے ہے اور ظاہر اسی سے آپ کا حوض اور دیگر انبیاء کے حوض بھرے ہونگے پنجم آپ ہی کے لیے شفاعت عظمیٰ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اہل موقف کے درمیان فضل القضا فرماوے اور یہ سوقت ہوگا کہ پہلے لوگ حضرت آدم سے یہ درخواست کر کے مایوس ہونگے پھر نوح سے پھر ابراہیم سے پھر موسیٰ سے پھر عیسیٰ سے ہر ایک ہی کہیگا کہ میں اسکے لائق نہیں ہوں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دلالت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس آوینگے میں کہوں گا کہ ہاں میں اسکے واسطے ہوں میں اسکے واسطے ہوں چنانچہ حدیث ہم اشارہ اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ ششم یہ کہ آپ ایسے اقوام کے واسطے شفاعت کریں گے جنکے لیے دوزخ میں لیجانے کا حکم ہو چکا ہوگا پس دے دیں لائے جاوینگے ہفتم تمام انبیاء میں سے پہلے آپ کی امت میں فیصلہ کیا جائیگا ہفتم سب سے پہلے آپ اجازت سے پہل صراط پر ہوں گے۔ ہفتم جنت میں داخل ہو کر پہلے شفاعت کرنے والے آپ ہونگے جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ثابت ہے۔ و ہم حدیث الصور میں ہے کہ مومنین سب نہیں داخل ہونگے جنت میں مگر آپ ہی کی شفاعت سے۔ یا زید ہم جنت میں سب سے پہلے آپ ہی داخل ہونگے اور آپ ہی کی امت سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ دوازدہم آپ چند اقوام کی بلندی درجات کے لیے شفاعت کریں گے حالانکہ ان اقوام کے اعمال ان درجات کے لائق نہیں پہونچے ہونگے۔ سیزدہم آپ صاحب وسیلہ ہیں اور وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام نہیں ہے چار دہم وسیلہ

مقام سوائے آپ کے کسی اور کے لائق نہیں ہو اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیگا واسطے گنہگاروں کے تو ملائکہ اور انبیاء و مومنین شفاعت کرنے پادینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مخلوقات کی سفارش فرماونگے کہ جنکی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی کو نہیں معلوم ہو اور کوئی شخص آپ کے مثل اس شفاعت میں نہیں پہونچ سکیگا اور میں نے یہ بیان آخر کتاب السیرۃ کے باب الخصال میں مفصل لکھا ہے اور یہاں ان احادیث کو لاتا ہوں جو مقام محمود کے بارہ میں وارد ہیں بخاری رحمہ نے حضرت ابن عمر رضی سے روایت کی کہ لوگ قیامت کے روز جہنم کے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہونگی کیونکہ کہ اسے فلاں شفاعت کرے یہاں تک کہ شفاعت آخر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہونچگی پس یہ دن ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا۔ ابن جریر و بخاری نے ابن عمر رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب نزدیک ہو جائیگا یہاں تک کہ پسینا آدھے کان تک پہونچے گا پس اس حال میں لوگ آدم سے فریاد کریں گے وہ فرمادینگے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اس کام کرنے والا ہوں پھر موٹی سے وہ بھی اس طرح جواب دینگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پس آپ خلق کے درمیان میں شفاعت قبول کیے جاوینگے پس آپ چلاکر آوینگے یہاں تک کہ باب جنت کا حلقہ پڑینگے پس اُس روز اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا تمام مجمع عرصات قیامت آپ کی حمد کریں گے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مقام محمود اس واسطے اسکا نام ہے کہ اہل کعبہ آپ کی تعریف و حمد کریں گے۔ بخاری رحمہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر کہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والبعثه ماقام محمود الذي وعدته تو اس پر قیامت کے روز میری شفاعت نازل ہوگی۔ امام احمد نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء و کاسر دار اور انکا خطیب ہونگا اور اُن کا صاحب شفاعت ہونگا کچھ فرمے نہیں کہتا ہوں۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور ہم نے حدیث ابی بن کعب دربارہ قراءۃ قرآن علی سبعة احوال پہلے ذکر کر دی جسکے آخرین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی۔ آئی میری امت کی مغفرت کر دے آئی میری امت کی مغفرت کر دے۔ اور میری دعاگو میں نے اس دن کے واسطے رکھ چھوڑا جس دن تمام خلق میری جانب رغبت لاوینگی حتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قیامت کے روز مومنین مجتمع ہونگے پس انکو الہام ہوگا کہ آپس میں کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب عزوجل کے یہاں شفیع لاوین تاکہ ہمارے اس جگہ سے راحت دے پس آدم کے پاس آوینگے کہ اے آدم آپ ابوالبشر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے لیے اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھلائے پس ہمارے واسطے اپنے رب تعالیٰ کے یہاں شفاعت کیجیے کہ ہمارے اس ٹھکانے سے راحت دیوے پس آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں اور اپنی وہ چوک یا درنگی جو جنت میں ہوگی تھی اس اپنے رب عزوجل سے چاکریں گے اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلا رسول ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پاس بھیجا پس نوح کے پاس آوینگے وہ کہیں گے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں اور اپنی وہ چوک یا درنگی کہ اپنے رب عزوجل سے ایسا سوال کیا تھا جسکا انکو علم نہ تھا پس اسوجہ سے اپنے رب عزوجل سے چاکریں گے۔ لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل الرحمن ہے پس ابراہیم کے پاس آوینگے وہ فرمادینگے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں لیکن تم موسیٰ علیہ السلام پاس جاؤ اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اسکو تورات دی ہے پس موسیٰ پاس آینگے وہ کہیں گے کہ میں اس مرتبہ پر نہیں ہوں اور نے بیان کریں گے اپنا ایک فن کو قتل کرنا بغیر فن کے پس اسوجہ سے

اپنے رب تعالیٰ سے شراونیکے دیکھیں تم عیسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ عبد اللہ و رسول یعنی بندہ اللہ کا اور اس کا رسول ہو اور اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح پر پس عیسیٰ کے پاس آونیکے وہ فراونیکے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاؤ کہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنی، کلی دیکھی چوک سب بخند ہی ہو پس میرے پاس آونیکے پس میں کھڑا ہوں کہ مومنوں کی دو صفوں کے بیچ میں چلوں گا یہاں تک کہ اپنے رب عزوجل سے اجازت مانوں گا پس جب میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اسکے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس جہاں تک چاہیگا مجھے چھوڑ دیکھا پھر مجھے کہا جائیگا کہ اے محمد اپنا سر اٹھا جو کہ وہ سنا جائیگا اور سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائیگی اور مانگ جو چاہے تجھے دیا جائیگا پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثناء وہ بیان کروں گا جو مجھے سکھلا دیکھا پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے واسطے ایک حد مقرر کر دیکھا پس میں اُس حد تک لوگوں کو جنت میں لجاؤں گا پھر میں دوبارہ اپنے رب عزوجل کی طرف جاؤں گا جب اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا تو اسکے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس جب تک چاہیگا مجھے سجدہ میں چھوڑ دیکھا پھر مجھے کہا جائیگا کہ محمد اپنا سر اٹھا کہ سنا جائیگا اور مانگ دیا جائیگا اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائیگی پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا پس اللہ تعالیٰ کی تجمید کروں گا ایسی حمد کے ساتھ جو وہ مجھے سکھلا دیکھا پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے واسطے ایک حد مقرر فرما دیکھا پس میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا پھر میں تیسری بار اپنے رب عزوجل کی طرف عود کروں گا جب اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا تو اسکے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا پس مجھے جب تک چاہیگا چھوڑ دیکھا پھر کہا جائیگا کہ محمد سر اٹھا کہ سنا جائیگا اور مانگ دیا جائیگا اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائیگی پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا پس ایسی حمد سے اس کی تجمید کروں گا جو وہ مجھے تعلیم فرما دیکھا پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لیے ایک حد مقرر فرما دیکھا سو میں انکو جنت میں داخل کروں گا پھر میں چوتھی بار اپنے رب عزوجل کی طرف عود کروں گا پھر عرض کروں گا اے میرے رب تعالیٰ اب کوئی باقی نہیں گروہی جسکو قرآن نے روکا ہو۔ قتادہ رحمہ نے کہا پس ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکال لیا جائیگا دوزخ سے وہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اسکے قلب میں جو کہ برابر خیر تھی پھر دوزخ سے نکالا جائیگا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسکے قلب میں برابر گم ہوں کے خیر تھی پھر نکالا جائیگا دوزخ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اسکے دل میں برابر ذرہ کے خیر تھی۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں آنکھ سے انتظار کرتا رہوں گا اپنی امت کا کہ صراط سے عبور کرے ناگاہ میرے پاس عیسیٰ آونیکا اور کہا کہ اے محمد یہ گروہ انبیاء کا آپ کے پاس آیا ہوا کہما کہ مجمع ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمام امتوں میں تفریق فرماوے جہاں وہ چاہے بسبب اس غم کے جس میں وہ گرفتار ہیں کیونکہ مخلوق کا پسینہ نے منہ بند کر لیا ہو پس مومنوں پر تو مثل زکام کے ہو اور کافروں کو موت نے گھیرا ہو پس میں کہوں گا کہ ٹھہر کر انتظار کرو یہاں تک کہ میں تیرے پاس واپس آؤں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے وہ مقام آپ کو ملیگا جو کسی فرشتہ پر گزیدہ دینی مرسل کو نہیں ملا ہو پس اللہ تعالیٰ عزوجل جبریل کو وحی فرماوے گا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اپنا سر اٹھا اور مانگ تجھے دیا جائیگا اور شفاعت کر تیری سفارش قبول کی جائیگی پس میں شفاعت کروں گا اپنی امت میں کہ نانیہ میں ایک آدمی نکال لاؤں پھر میں برابر اپنے رب عزوجل کی طرف جاؤں آؤں گا پس جب جاؤں گا ہر مرتبہ مجھے شفاعت عطا ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مجھے انہیں سے یہ عطا کیا کہ اے محمد ساتھ داخل کر لے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ جس نے ایک روز اخلاص سے گواہی دی ہو کہ لا الہ الا اللہ اور اسی پر مرا ہو۔ امام احمد نے بڑی حد سے روایت کی کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس

وہاں ایک شخص بات کرتا تھا پس بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے بات کرنے کی اجازت دو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اور کہاں یہ کیا کہ پہلے آدمی کے مانند بات کرینگے پس بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز اتنے لوگوں کی شفاعت کروں جتنے زمین پر درخت اور ڈھیلے ہیں اور کہا کہ تم اے معاویہ اسکی اُمید کرتے ہو اور علی رضی اللہ عنہ نہیں اُمید کرتے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ طعن کیا کہ ایسی شفاعت گنہگاروں کے واسطے ہے اُمید ہے کہ گنہگار اسی میں بخش دیے جاویں جسکی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اُمید ہے پس تم بھی اسی کی اُمید کرو۔ امام احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ملیکہ کے دونوں بیٹے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری والدہ اپنے شوہر کا کراہ کر ام کیا کرتی اور اولاد پر مہربانی کرتی اور حنان و ناز کا ذکر کیا اور کہا کہ اتنی بات ہے کہ اُسے اُس زمانہ جاہلیت میں ایک دختر کو زندہ درگور کیا تھا پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمھاری ماں دو زرخ میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں واپس ہوئے کہ غنا کی انکے چہرہ سے ظاہر تھی پھر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں واپس آئے اور خوشی انکے چہرہ سے ظاہر ہوتی تھی بامید اسکے کہ کوئی بات ظاہر ہوئی ہے پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں تمھاری ماں کے ساتھ ہوتی ہے ایک منافق نے آہستہ سے کہا کہ اس شخص سے اسکی ماں کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور ہم اُسکے قدم بقدم چلتے ہیں۔ پھر ایک شخص نے انصار میں سے جس سے زیادہ پوچھنے والا ہم نے نہیں دیکھا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ با والدین کے حق میں کچھ وعدہ دیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور مجھے اس بارہ میں کچھ طمع نہیں دلائی ہاں میں قیامت کے روز مقام محمود میں کھڑا ہوں گا تو انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مقام محمود کیا مقام ہے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب تم لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ کیا ہو الا ونگے پس سب سے پہلے جنکو لباس پہنا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیگا کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ پس ایک جوڑا سپرد لا کر انکو پہنا یا جائیگا پھر وہ عرش کے روبرو کھڑے ہونگے پھر میرا لباس لایا جائیگا میں اسکو پہن کر عرش کے دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا کہ وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا اس میں مجھے یقین ہے و آخر میں عبطہ کرینگے اور فرمایا کہ انکے لیے کوثر سے حوض کی طرف نہانہ کھول دیا جائیگا۔ منافقوں نے کہا کہ پانی بھی نہیں جاری ہوا اگر حال پر بارضراض پر۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال اسکی مشک ہے اور ضراض اسکا لود ہے جو ایک منافق نے کہا کہ میں نے آج کے مانند کوئی بات نہیں سنی۔ پانی تو جب حال یا رضراض پر جاری ہوتا ہے تو وہاں نباتات اُتی ہیں پس انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں کچھ نباتات بھی ہونگے فرمایا کہ ان سونے کی شاخیں ہونگی منافق نے پھر آہستہ سے کہا کہ آج میں نے عجیب بات سنی شاخ جب ہوتی ہے تو پتیاں بھی اُتی ہیں اور پھل بھی ہوتے ہیں پھر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہمیں پھل بھی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں اقسام جو اس کے پھل ہونگے اور اسکا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بہت زیادہ میٹھا ہوگا جو اس میں سے ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور جو اس سے محروم ہوگا وہ پھر کبھی میرا نہ ہوگا۔ ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ عرجل شفاعت کی اجازت دے گا پس روح القدس جبریل کھڑے ہونگے پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہونگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہونگے۔ پھر انکے بعد بھی چوتھے بار آنحضرت محمد صلے اللہ علیہ وسلم شفاعت کو کھڑے ہونگے پس اتنے لوگوں کی شفاعت کرینگے کہ بعد آپ کے پھر کوئی اتنی شفاعت نہیں کرے گا اور ذکر کیا کہ مقام محمود وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قولہ عسی ان یثابک ربک الا یہ میں فرمایا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر اسکے بعد پھر شفاعت صلحہ راست وغیرہم کی ہوگی۔ والد اعظم۔ امام احمد نے کعب بن مالک سے

روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مبعوث فرمادے گا پس میں اور میری امت ایک بلن مقام پر کھڑی ہوگی اور میرا رب عز وجل مجھے ایک سبز پوشاک پہنا دے گا پھر مجھے اجازت عطا ہوگی پس میں عرض کر دے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے پس یہی مقام محمود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول وہ شخص ہوں گا کہ جسکو قیامت کے روز سجدہ کی اجازت دی جائیگی اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جسکو سجدہ سے سرائٹھانے کی اجازت ہوگی پس میں اپنے سامنے والوں پر نظر کر دے گا پس تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا اور اپنے پیچھے ایسا ہی پہچان لوں گا اور اپنے دائیں اسطرح اور اپنے بائیں اسی طرح معلوم کر دے گا پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے آپ اپنی امت کو نوح سے اپنی امت تک والوں میں سے پہچانیں گے فرمایا کہ میری امت والے سپید چہرہ سپید ہاتھ پاؤں والے یعنی غر مجمل ہونگے وضو کے اثر سے اور سوائے انکے کوئی ایسا نہیں ہوگا اور پہچان لوں گا کہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھوں میں دے جاویں گے اور انکو پہچان لوں گا کہ انکی اولاد انکے روبرو حلقی ہونگی۔ مترجم کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وضو میرا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا ہے اس حدیث کے معنی میں شامی رحمہ اللہ نے حاشیہ در مختار میں اور دوسروں نے ایک سوال پیش کیا کہ جب اگلے انبیاء کا بھی یہی وضو تھا تو پھر آپ کی امت مخصوص غر مجمل کیونکر ہوگی اور جواب ایک تویہ دیا کہ یہ وضو اگلے انبیاء کا تھا اور انکی امتوں کا نہیں تھا اور اس کے سوائے اور بھی جوابات دیے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ اگلی امتوں میں اس صفت کے ساتھ وضو معروف نہیں ہو چنانچہ آپ کے وقت کے یہود اس وضو سے واقف نہ تھے اسطرح کہ انکی شریعت میں ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نور و اثر عطا کرنا اسی فعل پر مخصوص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مشروع فرماوے اور کسی عقلی وضع یا تکلیف اختراعی پر نہیں ہر حتیٰ کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اس صفت کے سوائے دوسرے طور پر بدل دے جسکو وہ زیادہ طہارت سمجھے اور حسین زیادہ تکلیف ہو تو اس میں ہرگز یہ اثر نہیں ہوگا بلکہ اس وضو سے نماز ادا نہ ہوگی پس یہ وضو اسی امت کے واسطے مخصوص ہے یا اسکا یہ اثر اس امت کے لیے خاص ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور صحیحین میں بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا پھر اس میں سے دست نکال کر آپ کی طرف بڑھا گیا اور آپ اسکو پسند فرماتے تھے پس ہمیں سے نواچا پھر فرمایا کہ میں قیامت کے روز تمام لوگوں کا سردار ہوں گا تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کیونکر ہو جائیگا یہ اسطرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کی ایک ایسی میدان ہو اور میں جمع کر دے گا کہ پکارنے والا اپنی آواز سب کو سنا دے اور نگاہ سب پر کام کر جاوے اور آفتاب قریب ہوگا پس لوگ غم و کرب سے اس حالت پر پہنچیں گے کہ نہ انکو اٹھانے کی طاقت رہیگی اور نہ تحمل کر سکیں گے پس لوگ آپس میں کہیں گے کہ یہ حال نہیں دیکھتے حسین تم کو بتاؤ جو اس حد کو پہنچا ہو تم اسکو نہیں دھونڈتے جو تمھارے رب عز وجل کے یہاں تمھاری شفاعت کرے پس بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ تم آدم کو لو پس آدم علیہ السلام کے پاس آویں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور ملائکہ کو آپ کے لیے سجدہ کا حکم دیا انھوں نے سجدہ کیا آپ اپنے رب کریم کے یہاں ہماری شفاعت کریں آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کو پہنچا ہے پس آدم، کہیں گے کہ میرا اب آج ایسے غضب میں ہے کہ کبھی ایسے غضب میں نہیں ہوا اور نہ اسکے بعد کبھی ایسا ہوگا اور اسنے مجھے شجرہ سے منع کیا تھا مجھ سے لغزش ہوئی نفسی نفسی یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہو مجھے اپنی جان کی فکر ہو مجھے اپنی جان کی فکر ہو تم میرے سوائے دوسرے کے پاس جاؤ تم نوح کے پاس جاؤ۔ پس دے لوگ نوح کے پاس آویں گے

اور عرض کرینگے کہ اے نوح آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہد شگور فرمایا ہے آپ ہماری شفاعت اپنے رب عروج کی جناب میں کر دیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم کو پہونچا ہے پس نوح کہیں گے کہ آج میرا رب ایسے غضب میں ہے کہ نہ کبھی ایسا غضب ہوا اور نہ ایسا کبھی پھر ہوگا اور میرے پاس ایک دعا تھی میں نے اپنی قوم پر وہ دعا کر دی نفی نفی نفی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ پس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور عرض کرینگے کہ اے ابراہیم آپ اہل زمین میں سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر و خلیل ہیں آپ دیکھیں تو کہ ہم جس حال میں ہیں اور جو ہم کو پہونچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ ایسا غضب کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا پھر اپنے وہ معاملات ذکر کیے جو دروغ کی شکل میں ہوئے اور کہا نفی نفی نفی۔ تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ پس موسیٰ کے پاس آکر عرض کرینگے کہ اے موسیٰ آپ رسول اللہ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ لوگوں پر اور اپنے کلام کے ساتھ برگزیدہ کیا ہے آپ اپنے رب کے یہاں ہماری شفاعت کیجیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں آپ دیکھیں تو کہ ہم کو کیا پہونچا ہے پس موسیٰ نے کہیں گے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ کبھی ایسا ہوگا اور میں نے ایک نفس کو قتل کیا تھا مگر قبل اسکے کہ مجھے اسکے قتل کا حکم دیا جاوے نفی نفی نفی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ پس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ رسول اللہ اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اسے مریم کو القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہوا اور آپ نے تو لوگوں سے گواہی دینا کلام کیا ہے آپ اپنے رب عروج کی جناب میں ہماری سفارش کا کلمہ کہہ دیجیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں اور دیکھتے ہو کہ ہم کو جو پہونچا ہے عیسیٰ نے کہیں گے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ ایسا کبھی غضب میں ہوا اور نہ کبھی پھر ایسا ہوگا اور اپنی نفرت کچھ نہیں بیان کی یہی کہا کہ نفی نفی نفی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ پس لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤینگے اور عرض کرینگے کہ یا محمد آپ رسول اللہ و خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے مخصوص یہ کیا کہ اگلی و پچھلی نفرت سب معاف کر دی ہیں آپ ہماری شفاعت اپنے رب عروج کی یہاں کر دیجیے آپ دیکھیں تو کہ ہم کس حال میں ہیں اور دیکھیں کہ ہم کو کیا پہونچا ہے میں کھڑا ہو جاؤنگا اور وہاں سے عرش کے نیچے آؤنگا اور اپنے رب عروج کے واسطے سجدہ میں گر پڑؤنگا پس اللہ تعالیٰ اپنے محابد و حسن ثناء میں سے وہ الہام و کشف فرماؤنگا کہ مجھ سے پہلے کسی پر اسکو مفتوح نہیں فرمایا ہے پھر کہا جائیگا کہ لے محمد اپنا سراٹھا اور اٹکنا تجھے دیا جائیگا اور شفاعت کر نیری شفاعت قبول ہوگی پس میں اپنا سراٹھاؤنگا اور عرض کرؤنگا کہ اُمّتی یا رب۔ یعنی اے رب میری اُمّت۔ اُمّتی یا رب اُمّتی یا رب۔ پس حکم دیا جائیگا کہ اے محمد اپنی اُمّت سے ان لوگوں کو جس حساب نہیں ہو۔ ابواب الجنّۃ کے باب الین سے داخل کر لے اور دوسرے دوسرے ابواب جنت میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہو کہ جنت کے دو کواڑ کے درمیان اتنا فرق ہو جیسے کہ سے حمیرا کہ سے بصرہ۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے امام مسلم نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید اولاد آدم ہوں قیامت کے روز اور پہلا وہ شخص ہوں جسکے لیے قیامت کے روز قبر شق ہوگی۔ اور پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا وہ شخص جسکی شفاعت قبول ہوئی پس جبریل نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولہ عسی ان یبثک الابیہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ شفاعت ہے اور

امام احمد کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فرمایا وہ مقام ہے کہ جہاں اپنی امت کے واسطے شفاعت کرونگا۔ عہد الرزاق نے علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہما السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین کو مانند چترے ادیم کے بچھا دیگا اور کسی آدمی کو اُس پر نہ ملیگا مگر باپوں رکھنے کی جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول وہ شخص ہونگا جو بلا یا گیا اور جبریل علیہ السلام تعالیٰ کے عرش سے بائیں جانب ہوگا اور والد اس سے پہلے کبھی جبریل نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پس میں عرض کرونگا کہ اے رب اس نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو میرے پاس بھیجا ہے اسکو عرض کرنا کہ اے رب اس نے سچ کہا پھر میں شفاعت کرونگا اور عرض کرونگا کہ اے رب تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری عبادت کی ہے اور کہا کہ یہی مقام محمود ہے ہذا حدیث مرسل مترجم کتاب ہے کہ ہمارے نزدیک مرسل حجت ہے اور وجہ مرسل ہونے کی یہ ہے کہ امام زین العابدین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے۔ واضح ہو کہ سابق حدیث شفاعت میں جب کہ بار چارم عود فرمایا ہے تو کہا کہ اے رب اب کوئی باقی نہیں ہوا اس کے جسکو قرآن نے جس کیس کیا ہے مراد یہ کہ جس پر حکم قرآنی خلود فی النار واجب ہوا ہے اور یہ تفسیر فتادہ رح سے مروی ہے۔ فان فی العرسل قولہ تعالیٰ۔ اقم الصلوٰۃ لک لوک الشمس الکا یہ۔ جب آفتاب قمر جاری سے یعنی قبضہ قدرت الہی میں مخر ہونے سے ڈھلتا ہے تو اس ساعت میں انوار عظمت کے لیے سجدہ کرتا ہے پس اس ساعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور میں قیام کرنے اور سجدہ کرنا حکم دیا کہ کشف عظمت کا وقت ہے اور یہی حال وقت عصر میں ہو گیا آفتاب وقت زوال کے رکوع میں ہے اور وقت عصر میں جو دین تا وقت غروب اور جب غروب ہوا اور تاریکی شب طاری ہوئی تو وہاں غلبہ سطوات عظمت ہے پس اسکی رات سجدہ کرتی ہے اور اس کے جو دین ستارے دوران کرتے ہیں تا طلوع فجر پھر جب فجر طلوع کرتی ہے تو اس کے واسطے عود صبح سجدہ کرتا ہے جو کہ نہ رات میں ہے اور نہ دن میں ہے اور اس وقت میں طلوع جمال و جلال ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ارواح و اجسام سجدہ کرتے ہیں بسبب غلبہ روح قدس کے اور اس وقت شہود حق بوصف صفات ہے و قد قال تعالیٰ و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ شاہد اسکی ذات و مشہود اسکی صفات ہیں اور یہ اوقات دلیل ہیں کہ ہمیشہ آدمی اپنی اوقات کی حفاظت کرے و قلب سے مینا ہو غیوب میں حاضر رہے بعض مشائخ نے کہا کہ بعض اوقات سحر میں اٹھنا اپنے اٹھنے والے کے واسطے یہ مشہود اور اس پر شاہد ہیں اور شیخ استاد رح نے کہا کہ بدن سے نماز کے واسطے اوقات متعین ہیں اور سر و قلب سے مواصلت دائمی ہے اور جب حفظ اوقات شب و روز سے فرغت ہوئی تو اوقات کشف صفاتی و ذاتی سے آگاہ فرمایا بقولہ من اللیل فتجد بہ الا یہ اور مقصود تہجد سے کشف جمال واسطے نازیون کے جو شب میں ہے اور یہ مقام محمود ہے اور امید واری اس مقام پر محل رجاء ہے پس عارفین کے واسطے جو ف اللیل میں انوار جلال ذات متکشف ہوتے ہیں جب کہ انکے آنسو جاری ہوتے اور فریاد بلند ہوتی ہے پس اسکو اُسی سے دیکھتے ہیں نہ اپنے تہجد سے بلکہ انکو کشف قدس کی مراد سے مقامات انس کی طرف شائق کیا جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے نفوس کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی سے گرتے ہیں پس روتے اور اس سے رحمت کا فیہ کا سوال کرتے ہیں اور خبر میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرض کرے ان نازیون کے چہروں پر رحمت فرماتا ہے جو جو ف اللیل میں نماز پڑھتے ہیں اور شیخ استاد رح نے کہا کہ عوام کے واسطے مقام محمود وہ ہے جب حالت شہود میں بیٹھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اہل کیا کے واسطے شفاعت کا مقام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دار کفر سے باہر ہونے اور دار ایمان میں داخل ہونے کی دعا تعلیم فرمائی

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
اور کہ اے رب! پٹھا مجکو سچا پٹھا بنا اور نکال مجکو سچا نکالنا اور بنا دے مجکو اپنے پاس سے ایک حکومت کی
تصدیقاً ۵ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۵

۵ اور کہ آیا سچ اور نیک بھاگا جھوٹ بیک جھوٹ بیک بھاگنے والا

حسن بصری رحمہ نے کہا کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور یہاں تک حد سے تجاوز کیا کہ باہم مشورہ بانٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو یا نکال باہر کر دیا زنجیروں میں مفید کر دو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ والوں سے خبر روکی اور اُن پر جہاد چاہا یعنی اُسے مقدر فرمایا تھا کہ جب اہل مکہ کی نوبت یہاں تک پہنچے تب اُن پر جہاد کا مذاب آوے پس اپنے رسول علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں داخل ہوں۔ امام احمد نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر ہجرت کا حکم دیا اور نازل فرمایا قولہ - وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ اور کہ اے رب داخل کر مجھے مدخل صدق میں قتادہ رحمہ نے کہا کہ مراد مدینہ ہے۔ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ اور باہر لا مجھے مخرج صدق سے قتادہ نے کہا کہ مراد مکہ ہے شاید کہ ادخال مدینہ کو مقدم اسیلے فرمایا کہ مکہ وطن مالوت چھوڑنے سے اصحاب کے دلوں پر وحشت نہ ہو اور پہلے سے واقف ہو جاویں کہ مدخل صدق کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں یہی قول مدخل و مخرج کے بارہ میں ابن عباس وحسن کا ہے۔ اور مانند روایت احمد کے ترمذی نے روایت کی اور کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معالم و سراج میں لایا کہ نجا کہ نے کہا اخراج مخرج صدق وہ کہ سے ہے کہ مشرکوں سے باہر آوین اور ادخلی مدخل صدق یہ دوبارہ کہ میں فتح و فیروز کی کے ساتھ داخل ہونا مراد ہے۔ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ عوفی رحمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ادخلی مدخل صدق وہ موت یعنی ادخال قبر ہے اور اخراج مخرج صدق وہ حیات بعد موت ہے بعض نے قیامت کا اخراج ورنہ انبیاء علیہم السلام قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ معالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ مجاہد نے کہا کہ ادخلی یعنی اس امر میں جو مجھے تبلیغ رسالت کا سپرد ہوا ہے و اخراجی یعنی دنیا سے مجھے نکال مخرج صدق یعنی ایسے حال میں کہ جو حق واجب اس کام کے انجام دینے میں تھا وہ پورا ہو گیا ہو۔ بعض نے کہا کہ غار میں داخل کرنا اور اس سے صحیح و سالم نکلنا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ ادخال جنت اور اخراج ازک مراد ہے اور بعض نے کہا کہ ادخال قبر میں اور اخراج یوم البعث مراد ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ اشہر الاقوال دہی قول اول ہے وہی صحیح ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا ہے۔ اقول یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر آیت قبل خروج مکہ کے حکم ہجرت میں اتنی تو یہ آیت مکہ ہے جیسے یہ سورہ مکہ ہے لیکن سابق میں گذر چکا کہ اس میں سے آٹھ آیات متشکی ہیں اذ انجلہ یہ آیت بھی ہے۔ اور یہی شیخ سیوطی نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس کا یہ جواب دیا کہ بیضاوی رحمہ نے تمام سورہ کو لکھا ہے اور کچھ استثناء نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں کچھ اشکال نہیں وارد ہوتا اور بات یہ ہے کہ اول حکم ہجرت دیا گیا پس آپ مکہ سے روانہ ہو گئے جب قریب مدینہ کے پہنچے یا درمیان میں مکہ و مدینہ کے تو یہ آیت نازل ہوئی اور چونکہ اصطلاح یہ ہے کہ جو بعد ہجرت نافذ ہو وہ مدنی ہے اس واسطے مدنیات میں استثناء کیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادخلی مدخل صدق کو مقصود اولے کے وجہ سے مقدم فرمایا ہے اور چونکہ یہ دعا ہے کہ بعد حکم ہجرت کے ہو تو حکم ہجرت مقدم ہے۔ پھر واضح ہو کہ قول اول اگرچہ صحیح ہے لیکن اسکے یہ معنی ہیں کہ نزول کا سبب وہی ہوا لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ معنی آیت کے دوسرے اقوال کو شامل نہوں لہذا روایت عوفی از ابن عباس بھی درست ہے لہذا سبب معنی

وہ قول پسندیدہ ہے جو سراج میں تفسیر بقاعی رح سے منقول ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ہر مقام حسی و معنوی اور دنیوی و اخروی جہان تو مجھے داخل کرنا چاہے وہاں داخل صدق داخل کر یعنی صدق کا داخل کرنا ہوا اور ایسے ہی جہان سے خارج کرنا چاہے وہاں سے صدق کا خارج کرنا ہوا۔ اور لکھا کہ مراد داخل و خرج سے ادخال و اخراج ہے اور داخل و خرج کو صدق کی طرف اضافت کرنا بطریق مدح ہے گو یا اللہ تعالیٰ سے اچھی ادخال و اچھی اخراج کی دعا ہے کہ انہیں کوئی مکر وہ پیش نہ آوے۔ **وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا** اور کر دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک سلطان مددگار یعنی درخواست ہے کہ تقویت بحجت و بقدرت و قدرت دیدے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ سلطان نصیر یعنی حجت ظاہرہ جس سے مجھے ہر ایسے شخص پر نصرت دے جو میرا مخالف ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آگاہ فرمایا کہ واللہ لیسک من الناس۔ اور فرمایا الا ان حزب اللہ ہم الغالبون۔ اور فرمایا بالیظہرہ علی الدین کلمہ اور فرمایا لیستخفہم فی الارض۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ حسن بصری رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ملک فارس اور عورت فارس کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیگا اور ملک روم و عورت روم کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیگا۔ اقول اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سے یہ بات معلوم تھی چنانچہ مروی ہے کہ آپ سایہ کعبہ میں بیٹھے تھے کہ میں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ علیک سب مشرکون کی ایذا سے وقت ہے آپ نے فرمایا کہ واللہ اس امر یعنی توحید کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے حتیٰ کہ ایک بڑھیا جو عہد میں تک چلی جائیگی اور حج کرے گی سو اسے اللہ تعالیٰ کے کسی سے اسکو خوف نہ ہوگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اور اہل حدیث صحاح میں ہیں میں نے لمخض ترجمہ کر دیا ہے شیخ نے لکھا کہ اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کام کے واسطے ایک سلطان کی ضرورت ہے جو دین الہی کی نصرت کرے پس آپ نے حکم الہی دعا کی کہ ایک سلطان دے جو مددگار ہو کتاب الہی و حدود الہی و فرائض کا اور دین الہی کو قائم رکھے کیونکہ سلطان ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسکو بندوں کے درمیان اُسے رکھا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بعضے دوسروں پر لوٹ مار کریں اور طاقتور کمزوروں کو کھا جاوے۔ اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ سلطانا نصیر یعنی حجت غالبہ۔ اور شیخ ابن جریر نے قول حسن و قتادہ رحمہ کو اختیار کیا اور وہی ارجح بھی ہے اس واسطے کہ حق کے ساتھ ایک شخص قاہر چاہیے کہ جو کوئی حق سے عداوت کرے و مخالفت کرے اُسکو مقہور کرے چنانچہ قولہ انزلنا اسحٰبید فیہ باس شدید الایہ میں اسکا بیان ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے سلطان سے اسقدر کہ نہین روکتا قرآن سے یعنی سلطانی ہیبت سے بہت لوگ فواحش و گناہوں سے بچتے ہیں حالانکہ قرآن کے خوف و تہدید سے اتنا نہین ہوتا کیونکہ بہت لوگ انساہل کر جاتے ہیں اور یہی واقعہ ہے سراج وغیرہ میں ہے کہ بعد فتح مکہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رحمہ کو اہل مکہ پر عامل کیا اور فرمایا کہ روانہ ہو کہ میں نے تجھے اہل اللہ پر عامل کیا پس عتاب رضی اللہ عنہ ریاکاروں و منافقوں پر بہت سخت تھے اور مومنوں کے واسطے بہت نرم تھے اور کہتے کہ والدین نہین جانتا کسی پچھڑنے والے کو جو نماز سے پچھڑے گو منافق کو پس اہل مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اہل مکہ پر عتاب بن اسید رحمہ کو جو سخت دل گنوار ہے عامل مقرر کیا پس آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا عتاب بن اسید دروازہ جنت پر آیا اور حلقۃ الباب کو پکڑ کر سخت جھنجھوڑا کہ وہ کھول دیا گیا پس وہ ہمیں داخل ہوا پس اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عورت دی کیونکہ اسے مومنوں کی نصرت کی اور ظالموں کو مقہور کیا پس یہی سلطان نصیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دعائے موصوف کے قبول ہونے کا اعلان کر دے بقولہ۔ **وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ** یعنی دوست و دشمن سب سے کر دے

کہ آگیا حق یعنی جو مجھے رب ہو۔ و جل نے حکم کیا اور نازل فرمایا ہو۔ وَ سَرَّهَقَ الْبَاطِلُ۔ اور مضطرب و ہلاک ہو گیا باطل۔ یعنی غلات حق جو کچھ تھا سب زہوق میں آگیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا لِّعِنِّیْ بَاطِلٌ اگرچہ کسی وقت میں اسکی دولت و صولت ہو جاوے مگر وہ اپنی جبلت و طبیعت سے زہوق میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں مقدر کر دیا ہو کہ وہ جلد زائل ہوتا اور مٹ جاتا ہو اور مثال اسکی میل پر کوڑا چڑھا ہوا ہو کہ بظاہر کوڑا اوپر ہو لیکن بعد چند روز کے وہ زائل ہو جاتا ہو اور پانی باقی و نافع رہتا ہو۔ امام بخاری نے تفسیر میں روایت کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح کو مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے ہر قوم کا ایک بت تھا پس آپ ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی بتوں کو چونکتے اور کہتے جا رہے تھے و زہق الباطل الّا یہ پس بت اپنے منہ کے بل اوندھا ہو جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قبائل عرب کے بت تھے کہ انھیں کی جانب حج کرتے اور ان کے آگے سجدہ میں کرتے پس بیت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے رب کب تک ان بتوں کی عبادت کی جاوے گی سوائے تیرے پس اللہ تعالیٰ نے بیت کو وحی فرمائی کہ میں نئی نوبت تیرے واسطے پیدا کرنے والا ہوں پس میں تجھے ایسے سجدہ کرنے والی پیشانیوں سے بھر دوں گا جو تیری جانب سر طائر کی طرح ٹوٹیں اور ایسی شفقت سے آویں جیسے پرند اپنے انڈوں کی طرف آتا ہو اور تیرے گرد قلبیہ سے میدان گونج جائیگا اور روایت ہے کہ یوم الفتح کو جبریل علیہ السلام نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس چھڑی کو لے لیجئے اور بتوں کو گرا دیجئے پس آپ سہرت کے پاس آئے اور اسکی آٹھ تین چھڑی چونکتے اور فرماتے جا رہے تھے و زہق الباطل الّا یہ پس وہ بت جو زمین میں مضبوط گڑا ہوتا تھا اپنے منہ کے بل گر پڑتا یہاں تک کہ سب بت گرا دیے اور رہ گیا خزانہ کعبہ کے اوپر تھا اور قرار یہ صفر کا تھا پس آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اسکو لے پس اپنے کندھے پر علی کرم اللہ وجہہ کو اٹھا لیا وہ اوپر چڑھ گئے اور اسکو اکھاڑ کر پھینک دیا کہ وہ ٹکڑے ہو گیا اور کفار اہل مکہ تعجب کرتے اور کہتے تھے کہ ہم نے محمد سے زیادہ ساحر نہیں دیکھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے حافظ ابو جعل کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے ہاں اللہ تعالیٰ وہ اوندھے گرائے گئے اور آپ یہ آیت پڑھتے تھے۔ اور صحیحین میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح کو مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے پس آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے انکو چونکتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ و جا رہے تھے و یابعد الباطل و یابعد یہاں تک کہ سب بت گر پڑے۔ فِی الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقُلْ رَبِّ اَدْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ اَلَا یَہ۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ مقام حقیقت میں مطلوب یہ ہے کہ مقام قدم میں غیر سے فانی ہو کر بصدق محبت داخل کیا جاوے کیونکہ وہاں مدخل صدق ہے۔ پہلے کہ سوائے حق کے وہاں خودی سے کچھ باقی نہیں ہو اور مقام فنا سے بصف بقا نہیں ہو اور قولہ و اجعل لی من الذلک سلطانا تفسیر یعنی وہاں انوار سلطان عورت سے ایسا نور عطا ہو کہ بندہ استقامت پر رہے اور عظمت میں فانی نہ ہو جاوے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ادخال تو مدخل صدق عبودیت کا ہو اور اخراج مخرج صدق ربوبیت کا ہو۔ اور اپنی طرف سے سلطان کبریائی سے قوت انصاف و اتحاد عطا ہو۔ شیخ سہل رحمہ نے کہا کہ ادخلی یعنی تبلیغ رسالت کے کام میں مجھے مدخل صدق کے طور پر داخل کرنا کہ میں کسی بھی طرف میل نہ کروں اور ارکان تبلیغ میں کوئی فروگزاشت نہ کریں۔ اور قولہ اخر جنی۔ یعنی مجھے اس مقام سے نکال اس طرح کہ میں سب فرمانبرداری کے ساتھ سلامت ہوں اور تیری

رضامندی پاؤں اور ہر طرح موافقت عبودیت میں ہوں اور میرے لیے اپنی طرف سے سلطان نصیر دے جو مجھے اس کام میں حق کے ساتھ مزین رکھے اور غالب مجھ پر حق ہونہ ہوا ہے نفس حضرت جعفر نے کہا کہ مجھے اس میں داخل کر اس طرح کہ تیسری رضامندی مطلوب ہو اور اس کام سے بحال اس حال میں کہ تو راضی ہو۔ اور اشارہ کیا کہ کسی کام کے مستولی ہونے کی خواہش اس طور پر صحیح ہو کہ حق تعالیٰ اس کے سر انجام کا خود متولی ہو یعنی بندہ کے واسطے وہی مددگار ہو اور مشاہدہ صفات سے نکلنا بجانب مشاہدہ ذات کے مرغوب ہے۔ واسطی روح نے کہا کہ جبکہ حق تعالیٰ نے کمال شرف دیا ہے اس نے اپنی نفس سے سچی احتیاج بجانب آگاہی ظاہر کر کے سچائی کی اس سے درخواست کی اور اسی سے اسرار کی زینت ہے۔ شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں سلطان نصیر سے اللہ تعالیٰ کی صفات پاک میں سے اس سلطان کی خواہش ہو جو نفس پر غالب رہے اور اس کی خواہش کو ہیبت و خوف آگاہی کی پاک سے روکے۔ پس اس کا نفس غلبہ وحدانیت سے ٹوٹا جاوے اور دشمن شیطان کے مکر کو دیکھے اور معاونت الہی سے دشمن کا مکر کچھ مضرب ہو۔ سہل روح نے کہا کہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے واسطے بولے اور غیر کے واسطے کچھ نہ بولے پس اللہ تعالیٰ نے وغیر قبول کی بقولہ وایمظن عن الہوی شیخ جعفر نے کہا کہ حقیقت احتیاج کی سچی استقامت ہو مدخل تو احتیاج عبودیت ہو اور خراج وسعت ربوبیت ہو۔ شیخ استاد روح نے کہا کہ ادخال صدق یہ ہے کہ کسی چیز میں داخل ہو اور قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اسی کی قوت سے ہو غیر کہ اس میں داخل نہ ہو اور اخراج صدق یہ ہے کہ کسی کام سے نکلنا یا کسی چیز کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے واسطے اُسی کی قوت سے ہو اس میں غیر کو دخل نہ ہو اور سلطان نصیر یہ ہے کہ داخل یا خارج ہونے کو بھی لحاظ نہ کرے یعنی اس میں کوئی حظ اپنی نفس کے واسطے ملحوظ نہ ہو اور جب حضرت علیہ السلام ان سب معنی میں مستقیم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلق کو آگاہ کر دے کہ حق ظاہر ہوا ایسے طور کے ساتھ کہ حسین کچھ شک نہیں ہو اور ابہام و تاریکی دور ہو گئی بقولہ وقل جاء الحق وزہق الباطل الا یہ حق تو حق ہو اور باطل تمام جہاں ہو اور حق علم ہو اور باطل جہالت ہو حق معرفت ہو اور باطل نفس و ہوی ہو اور حق وہ ہے کہ جو تجلی حق واسکے المام سے ظاہر ہو اور باطل وہ ہے جو ہوا جس نفس و وساوس شیطانی سے ہو پس جب پراپہ مکاشفہ کے انوار سے ظاہر ہوتا ہو تو نفس کے آثار و شیطان کے وساوس باطل و مغل ہو جاتے ہیں شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ حق وہ ہے جو کجکوارہ حقیقت کا آئینہ کرے اور اسی کی پیروی کرے اور باطل وہ ہے جو تجھ کو کام کو شاق کر دے اور تیرے وقت کو پریشان کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خطرات میں سے حق وہ ہے جس سے تیرا جذبہ بجانب حق ہو۔ بل ہو اور باطل وہ ہے جو تجھے غیر حق کی طرف بلاوے اور حق سے روکے۔ اقول شیخ نے جب قدر امور کچھ جنہیں داخل و خارج کے معنی پائے جاتے ہیں اور جو کچھ دیگر مشائخ و اکابر نے نقل کیے اور جب قدر شیخ استاد روح نے بیان کیے اور جب قدر معانی حق و باطل کے بیان کیے یہ سب بخل صدق وغیرہ کے ہیں اور سابق میں جو تفسیر بقاعی روح سے منقول ہوئی وہ جانچ ہو اور یہ سب صورتیں اسکے تفصیل میں واللہ تعالیٰ اعلم جب اللہ تعالیٰ نے توحید و نبوت و بعث و حشر و نشر بیان کر دیا اور قضا و قدر کو بیان فرمایا پھر بعد اسکے نماز و چنبیہ کی اور جو ہمیں اسرار میں ظاہر فرمائے اور بعضے بیان سابق کے موافق حق کو غائب و باطل کو مغلوب دکھلا دیا اب قرآن پر توجہ کیا جو ان سب کا جامع ہے بقولہ

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ لَّا يَزِيْزِيْهِمُ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۸۵

اور ہم اتار دیتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ چلے ہوں اور ہر ایمان والوں کو اور گنہگاروں کو یہی پڑھتا ہو لفغان

وَلَا ذَا النِّعْمَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَا بَجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسِئًا ۚ قُلْ كُلُّ رَجُلٍ

اور جب ہم پر راجحین انسان پر ملا جاوے اور ہٹاوے اپنا بازو اور جب لگے اسکو برائی رجاء آسٹو تو کہ ہر کوئی کام کرتا ہے

عَلَى شَأْنِكُمْ طَفَرْتُكُمْ أَعْلَمُ مِمَّنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۚ

اپنے ڈول پر سوتیرا بہتر جانتا ہے کون خوب سوچا ہے راہ

وَنُكِّرِلُ مِنَ الْقُرْآنِ - من بیان تین معنی کو قتل ہے اور ہر ایک کا بیان کرنا ضروری تاکہ جو صحیح ہوا اسکے موافق ترجمہ و معنی سمجھے
جاوین - سراج وغیرہ میں لکھا کہ اول وجہ یہ کہ من بیان جنس کے واسطے ہر یہ قول زخشری نے کثافت بن دینا وی نے تفسیر میں اور
ابن عطیہ نے اور ابو البقار نے اعراب القرآن میں بیان کیا اور ابو جہان رحمہ نے اسکو رد کر دیا بائین دلیل کہ من بیانہ کے واسطے ایسی چیز
مہم مقدم ہونا چاہیے جس کا اس سے بیان ہو اور یہاں وہ مقدم ہے اور ابو مؤخر ہے۔ وجہ دوم یہ کہ من بعضیہ ہے مگر عوفی رحمہ نے اس سے
انکار کیا اور کہا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن میں سے بعض شفاء نہ ہو اور ابو البقار رحمہ نے جواب دیا کہ قرآن میں سے بعض وہ جو جسمانی
مرض سے شفا دیتا ہے اور یہ پایا گیا چنانچہ روایت ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی ایک گاؤں میں اتری ان لوگوں نے نہانی نہ کی پھر ایک
چھوکی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھونے کا نام میں سے کوئی رقیہ جانتا ہو تو جھاڑ دے انہیں سے بعض نے کہا کہ ہاں
میں جانتا ہوں لیکن انہم لوگوں نے ہم کو جہاں نہ کیا تو میں بغیر عوض کے نہیں جھاڑ دوں گا پس ان لوگوں نے اجرت قبول کی اور وہ
بکریاں تھیں۔ انہوں نے جا کر جھاڑا وہ اچھا ہو گیا تب بعض نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تم رقیہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ بیشک میں
رقیہ نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے خالی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی ہے اور تمام حدیث صحیح بخاری میں ہے پس یہاں من بعضیہ بہ نسبت
بعض امراض کے ہے یعنی امراض جسمانی ورنہ وہ سب کا سب تمام امراض جسمانی و قلبی کے واسطے شفاء ہے کہ قلب کے امراض جمل و کبر و کفر
وغیرہ بد اعتقادات سے شفاء دیتا ہے۔ وجہ سوم یہ کہ من ابتداء غایت کے واسطے ہے اور یہ قول ابو جہان کا ہے اور ابن عابد نے کہا کہ یہ واضح
ہے پس معنی یہ ہیں کہ ہم قرآن سے ابتداء شروع کرتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ ۚ وہ جو کہ شفاء ہے پس جسمانی شفاء کی روایت اور ہرگز دہری اور
قلبی شفاء ظاہر ہے پس اس سے تندرستی بھی ہوتی ہے اور دین کی تقویم و نفس کی اصلاح سے قلبی درستی ہوتی ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَوْفِيقٌ
مومنون کے لیے رحمت ہے اور باعث سکینت و طمانینت ہے اور حدیث مسلم رحمہ میں مروی ہے کہ ایک صحابی رحمہ قرآن پڑھتے تھے رات میں
اور اٹکے قریب اٹکھا گھوڑا بندھا تھا وہ بکا بکا بھڑکا انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مثل پارہ ابر کے سفید ایک چیز اتڑتی تھی انکی خاموشی سے
اوپر اٹھنا شروع ہوئی پھر جب پڑھنے لگے تو نزدیک آنے لگی پھر گھوڑا بھڑکا غصہ کہ صبح کو انہوں نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت ہے کہ قرآن کے ساتھ نازل ہوتی ہے شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ وہ رحمت ہے یعنی اس سے ایمان و حکمت و طلب
خیر و رغبت حاصل ہوتا ہے اور یہ خاص اسی کے واسطے ہے جو اس پر ایمان لایا کہ یہ دہی الہی عزوجل قرآن کریم ہے کہ اس میں کسی طرف سے باطل کو
گنجائش نہیں ہے اسکو حکیم حمید نے اتارا ہے پس اسکو مانکر سچ جانکر اس پر عمل کیا۔ سراج میں لکھا کہ اور یہ عجیب ہے کہ یہی شفاء بقولہ - وَكَأَيُّ
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ خَسَارًا ۚ ظالمون کو سولے خسارت کے کچھ نہیں زیادہ کرنی ہے شیخ امام نے لکھا کہ یعنی جو کافر اپنے نفس پر ظالم ہے
اسکو قرآن سننے سے سوائے دوری و کفر کے نہیں ملتا پس بجائے رحمت کے لعنت اور سچاے شفاء کے مرض کفر و شک و نفان پیدا ہوتا ہے۔
فتادہ رخ نے کہا کہ مومن نے جب اسکو سنا تو اس سے نفع لیا اور حفظ کیا اور یاد رکھا اور ظالم کافر نے جب سنا تو اس سے نفع پاپا اور یاد کیا

بلکہ اپنے نفس کو زیادہ عذاب کے رو بہ پیش کر کے بباد کیا۔ سراج میں لایا کہ خسارہ و نقصان اسوجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ جب کافروں پر اس کے دلائل و آیات سے حجت قائم ہو گئی پھر انھوں نے منہ موڑا تو اس سے کفر اور بھی شدید ہو گیا اور داری نے سنن میں قتادہ رحمہ سے روایت کی کہ جو قرآن کے پاس بٹھا پھر اٹھا تو یا زیادتی کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب اصلی بیان فرمایا کہ یہ کافروں پر طرود و لوگ کیوں اس قدر گمراہی کے جنگلوں میں تباہ پھرتے ہیں اور کیوں خسارت و خواری اٹھاتے ہیں منہک ہیں اور وہ سبب یہ ہے کہ انکو دنیا کی محبت ہے اور مال و جاہ میں رغبت ہے اور اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ بات انکو بوجہ انکی کوشش کی حاصل ہو جاتی ہے لہذا فرمایا۔ **وَإِذَا آتَيْنَا عَلَى الْقَوْمِ آيَةً فَذَلَّلُوا**۔ یعنی آدمی کی طبیعت اس بات پر مجبول ہے کہ جب ہم اس پر نعمت دیتے ہیں۔ **أَعْمَصَ** تو اعراض کرتا ہے۔ بعض نے روایت کی کہ ابن عباس نے کہا کہ انسان یہاں دلید بن الغیرہ ہے اور شاید کہ انھوں نے مثال کے طور پر اسکو بیان کیا ہو اگر اسے یہ روایت صحیح ہو ورنہ بقول امام رازی کے یہ تخصیص بعید ہے اور مراد جنس انسان ہے یعنی جنس انسان کے یا کافر کی جبلت اس پر مجبول ہے کہ جب ہم اسکو مال و عافیت و اولاد و رزق و نصرت دہم دیتے ہیں تو وہ ہم سے اعراض کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے۔ **وَنَاجِيَ نَجْوً**۔ اور تباہی کرنا ہے اپنے پہلو کے ساتھ۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ ہم سے دور ہو جاتا ہے اور شاید کہ تفسیر مراد ہو۔ **وَإِذَا مَسَّكُمُ الشُّرُكُوكُ يُؤْمِنُوا**۔ یعنی اگر اسکو شر ہو چکا اور وہ حوادث و مصائب زمانہ میں تو بالکل یوس ہو جاتا ہے کہ اب اسکو کبھی بہتری نہ ملے گی اور حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی کو نعمت و دولت ملتی ہے تو وہ اس پر مغرور ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھول جاتا ہے اور اگر دنیا سے محروم ہوا تو اس پر غم و افسوس چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے واسطے فارغ نہیں ہوتا تو ایسا شخص ہمیشہ خواری میں ہے پس محفوظہ ہند نے جنھوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے جیسا کہ قولہ تعالیٰ **يَقُولُونَ ذَهَبَ مَا فُتِنَ الْفِرْعَوْنُ** یعنی انہ فرح فخر الا الذین صبروا و علوا الصالحات الا یہ میں بیان ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ **فَلْيُحْكَمْ عَلَى شَيْءٍ يَكْتُمُ كَيْدًا** کہ ہر ایک شکر کرنے والا و کفر کرنے والا عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ پر یعنی ایسے طریقہ پر جو متشاکل و ہم شکل ہے اسکی روح کے اور ہم شکل ہے اسکے جیسے ہم نے اس کو مخلوق کیا ہے خواہ خیر ہو یا شر ہو۔ یعنی جو شخص نیکی پر مطبوع و مخلوق ہے وہ اسی جبلت کے موافق عمل کرتا ہے اور جو شخص بدی پر مطبوع ہے وہ بد جبلت کے موافق عمل کرتا ہے۔ علی ہذا شاکلہ معنی طریقہ موافق جبلت ہے اور ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ علی شاکلہ امی علی نا حیتہ پس شاکلہ معنی نا حیتہ ہے۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ اپنی جبلت و طبیعت پر اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ اپنی نیت پر اقول یہی قول حسن بصری رحمہ کا ہے اور بخاری رحمہ نے کتاب التفسیر میں اسی سے تفسیر کی ہے اور ابن زید رحمہ نے کہا کہ اپنے دین پر نہ بخشیری رحمہ نے کہا کہ مراد مذہب ہے جو ہر شکل اسکے حال کے ہر ہدایت ہو یا ضلالت ہو۔ مترجم کتاب کہ یہ تفسیر باہم متقارب ہیں اور عمدہ وہ ہے جو معاملہ میں ذکر کیا کہ ہر شخص اُس جبلت پر عمل کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسکو مجبول فرمایا خواہ خیر ہو یا شر ہو اور زنجبیری کی تفسیر کا یہی اسی ہے کہ دین بھی اسی کے موافق طریقہ ہو گا۔ پس یہ مومن کے لیے مدح اور کافر کے لیے مذمت ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو خیر پر سعید مجبول ہے وہ اُس کے موافق عمل کرے گا اور جو شر پر شقی مجبول ہے وہ اُس کے موافق عمل ہو گا۔ پھر انہیں بھی متفاوت درجات ہوتے ہیں حتیٰ کہ مومنوں میں بعض ایسی طبیعت پر مجبول ہیں کہ ہمہ تن خیر ہیں اور بعض متفاوت درجات پر ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ کبھی سعید مخلوق ہوتا ہے اگر اسباب الفت و صحبت وغیرہ ایسے پیش آتے ہیں کہ مدت تک وہ حالت کفر میں رہتا ہے جو اب یہ کہ اسوقت بھی وہ تہم و حیار و عدل وغیرہ اخلاق میں نیکی کی طرف مائل ہو گا اگر کہا جاوے کہ تعلیم سے اخلاق بدل جاتے ہیں جواب یہ ہے کہ فی الواقع تبدیلی نہیں ہوتی ہے اگر کہا جاوے کہ

یہ معلوم ہوا تو معلوم ہو گیا کہ بعد ایمان کے بھی مراتب اعلیٰ کی نسبت کر کے آدمی میں امراض رہتے ہیں مگر وہ کوئی مرض اس قسم کا نہیں ہے جسکی سزا دائمی دوزخ ہو اب سنو کہ شیخ رحمہ نے یہاں کچھ اشارات ذکر کیے کہ قرآن مجید خطاب الہی اپنے بیمار بندوں کے ساتھ ہر پس جو اولیا رہیں انہیں بھی مریض محبت اور بیمار شوق و عظیم عشق کے واسطے شفا ہر اور ایسے ہی جو کوئی معرفت کے بوجھ سے دب گیا ہو یا توحید کی عظمت سے مضطرب ہو اس کے لیے شفا ہر پس قرآن ہر مریض کے واسطے شفا ہر اور ہر ایک کے واسطے شفا اسکے مرض کے موافق ہر پس جہاں شوق دلانے کا خطاب ہر وہ شائقین کے شوق کا علاج ہر اور خطاب صحبت شفا سے مریض محبت ہر اور خطاب معرفت شفا سے محرومان معرفت ہر اور خطاب توحید شفا سے بیمار ان توحید ہر پس تجلی صفات سبحات ذات سے جب انکو دوا پہنچتی ہر شفا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی دوا سے یہ مطلب نہیں کہ یہ مرض زائل ہو جاوے کیونکہ یہ مرض ہی نہیں بلکہ ہزار و صد ہزار تندرستی اسپر قربان اسکے نام پر قربان سے اسیرش خواہد رہا فی زندہ و شکارش بخود خلاص و زندہ و نشاید بار و دوا کرد نشان و کہ کس مطلع نیست بروردشان و لیکن مزید لکے حق میں تسکین ہر اور تقلیل یعنی فراق انکے حق میں ہلاک ہر۔ پھر قرآن پاک مومنین کے واسطے رحمت ہر تو ظاہر کی راہ سے معاملات میں رحمت ہر اور حالات کی راہ سے عارفوں کے واسطے خاص رحمت ہر۔ شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ قرآن شفا ہر علماء کے واسطے بیماری جہل کی شفا ہر اور یہ میت کہو کہ دوا ہر اس لیے کہ اور دوا سے احتمال ہوتا ہر کہ شفا ہو یا نہ ہو اور یہاں قطعی شفا ہر اور مومنوں کے واسطے بیماری شک سے شفا ہر اور عارفوں کے واسطے مرض نکرت سے شفا ہر یعنی نکرت زائل ہو جاتی اور معرفت آجاتی ہر۔ اور محبین کے واسطے سوزش اشتیاق و محبت و انس سے شفا ہر اور مریدین و طالبین کے لیے مرض مایوسی سے شفا ہر۔ قولہ واذ انعمنا علی الانسان اعرض وناجیہ۔ اشارہ حقیقت میں اسکا تعلق بندہ عارف سے بھی ہوتا ہر اور وہ خاصیت حدوث میں سے ہر پس جب اسے راحۃ اتحادی خوشبو پائی عبودیت سے سرگردان ہوا اور یہ عیب و گمراہی ہر اور بات یہ ہر کہ جب عارف پر انعام عظیم کیا باہن طور کہ اسکو متصف بصفات فرمایا تو وہ خوشبو سے انس و نور قدس سے خوش وقت ہوا اور حق کو بحق اسکے نفس فعل میں دیکھا اور وہ اسکا فعل ہر تو حالت سکون انانیت کا دعویٰ کر بیٹھا اور بغیر تکلف بشریت و رعونت نفس کے حالت وجد میں مقام عبودیت سے اعراض کیا پس اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس سے اس لطف کو درجہ بدرجہ کم کر کے اس حال سے مجبور فرماتا ہر اسوقت وہ اس مقام سے مایوس اور اپنے دعویٰ سے خجل ہو جاتا ہے اقول شیخ منصور رحمہ نے اسی مقام میں دعویٰ کیا اور حضرت غوث اعظم سید عبد القادر علیہ الرحمہ سے مروی ہر کہ اگر میں ہوتا تو سکون منالیت سے نکال لیتا۔ اور شاید مراد اس سے فقط تنبیہ ہر ورنہ امور قدر اپنے حال پر مثبت الکیہ جاری ہیں اور شاید حق تعالیٰ نے بشر و طفرمایا ہو و اللہ اعلم شیخ واسطی رحمہ نے اس مقام میں کہا کہ نعمت پر نظر کر کے منعم سے منعم موڑا اور سب سے بڑی نعمت ہدایت و ایمان و معرفت و ولایت ہے اور بندہ کبھی خود اس سے چھوٹا نہیں کہ اسکو اپنے نفس سے دیکھتا ہر حالانکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پس یہی منعم ہو و جہل سے اعراض ہر کہ اپنی نفس سے دیکھے اور یہ کہ طاعت سے اپنے واسطے نور دیکھے اور اس سے لذت حاصل کرے اور طاعت پر سکون و اطمینان ہو یا جائے کہ اس سے میں دوزخ سے چھوٹا۔ شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ جب ہم اس سے موجبات خوف و درک دیتے ہیں اور احوال کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں اور اسباب و سامان رفاهیت اسکے لیے ہیا کر دیتے ہیں تو اسپر نسیان چھا جاتا ہر اور اسباب عصیان اسکے دستگیر ہوتے ہیں تو شکر سے برطرف ہو کر بوقت ثمریت طریقت سے منعم موڑ جاتا ہر قولہ تعالیٰ قل کل عمل علی شاکلہ۔ فطرت بحسب اختلافات مقام مختلف ہر پس عارفین کی فطرت تو مقامات عرفان کے واسطے مخلوق ہر اور موحدین کی فطرت مقامات توحید کے واسطے اور محبین کی فطرت مقامات محبت کیلئے

اس کا سرخار می نہیں چاہتا اس کا شکار بھی مانی کا تو انا نہیں۔ یہ مرض دوا ہی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اسکا درد و کی کو تھم ہی نہیں ۱۲ سید جعفر علی عفی عنہ

اور متوسلین اہل الایمان و یقین کی فطرت واسطے معاملات و شرائع و دین کے معطوریہ اور اہل مشاہدہ کی فطرت واسطے شہود و صفات کے اور تجلی ذات کے پیدا کی گئی ہے پس اُن میں سے ہر ایک طریقہ عبودیت پر واسطے زیادتی معرفت ربوبیت کے اُسے اپنی فطرت کے موافق طریقہ پر عمل کرتا رہتا ہے پس ہر ایک کے لیے اسکی فطرت کے واسطے مزید قربت و مکاشفہ و مشاہدہ پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک جسکے واسطے تیزی سے شوق آتی و فنا رقی الہیہ دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے قولہ فرمے اعلم من ہواہے سبیل - وہی ہے جسکے حق میں سرعت فناء منظور ہے ابن عطاء نے کہا کہ ہر ایک کا عمل اسکے مرباطن کی ودیعت پر ہے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلوا نکل میںر یا خلق لہ یعنی تم لوگ عمل کیے جاؤ کیونکہ ہر ایک پر وہی آسان ہے یعنی وہی اُس سے ہو سکتا ہے جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے شیخ جعفر نے فرمایا کہ ہر ایک اُس مکنوں کو ظاہر کرتا ہے جو اُسکے اندر خیر و شر سے ودیعت ہے شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ جو چیز ضائع ہو کر جو محبوبا ہوتی ہے وہی سرانہ پر لایا جاتا ہے پس جب کا جو ہر کدورت سے صاف ہوتا ہے تو اس سے وہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو تعریف کے لائق ہیں اور جسکی طبیعت کدورت پر مجبور ہے اُس سے ساتھیوں کو بدبو کے سوا اے مشک کی خوشبو نہیں مل سکتی اور نظیر اُسکی قولہ تعالیٰ والذی خبت لایخرج الا نکد - اور معرفت اولیاء آسمی میں سے ہے کہ جمعبیت خاطر حاصل ہو والد تعالیٰ اعلم پھر جب معلوم ہوا کہ منشاء خیر و شر انسان کی طبیعت و روح کی اصلیت ہے تو اسی کے بعد روح کا سوال ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَلْيَسْأَلْكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

اور پوچھتے ہیں تجھ سے روح کو کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں دیا گیا تمکو علم میں سے مگر تھیل

اس آیت میں ایک مقام یہ ہے کہ سبب نزول اس آیت کا کیا واقع ہوا - دوم روح جس سے سوال ہوا اس سے کیا مراد ہے اور سوم علم قلیل و آیت کے معنی کیا ہیں - سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جمع ہو کر اُس میں گفتگو کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں پیدا ہوئے اور جو ان ہوئے اور ہمیشہ صدق و امانت میں رہے بھی ہم نے دروغ و خیانت سے انکو متہم بھی نہیں پایا اور اب انھوں نے یہ دعویٰ کیا تو اسے یہ کہ کچھ لوگوں کو یہود و مدینہ کے پاس بھیجیں اور اُن سے دریافت کریں کیونکہ اُسے لوگ اہل کتاب ہیں پس ایک جماعت کو انھوں نے مدینہ بھیجا جنھوں نے یہود سے یہ بات ذکر کی تو یہودیوں نے کہا ابھی کہ تین باتیں پوچھو پس اُس سبب باتوں کا جواب دیا یا انہیں سے کسی کا جواب نہ دیا تو وہ نبی نہیں ہے اور اگر دوباتوں کا جواب دیدے تو وہ نبی ہے اول اس سے پوچھو کہ زمانہ اول میں چند جو ان تھے جو گم ہو گئے تھے اور انکی ایک شان عجیب تھی وہ کیا قسم ہے - دوم ایک شخص گذرا کہ مشرق زمین و مغرب زمین کو پہونچا - سوم روح کیا چیز ہے پس ان لوگوں نے واپس ہو کر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل کے روز جواب دو ننگا اور انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا پس وحی میں تاخیر ہو گئی مجاہد رحمہ نے کہا کہ بارہ روز تک اور بعض کے قول میں پندرہ روز تک اور بعض کے قول میں چالیس روز تک اور اہل کہتے تھے کہ ہم سے تو کل کا وعدہ کیا اور اب کچھ خبر نہیں دیتے ہیں اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم تاخیر وحی سے غلبن ہوئے اور اہل کہہ کا قول آپ پر شاق گذرا پھر جبریل علیہ السلام وحی لائے قولہ تعالیٰ ولا تقولن شیئاً فی فاعل ذلک غذا الا ان یشاء اللہ یعنی مت کہنا کہ کسی چیز کو کہ میں کل اسکو کرنے والا ہوں مگر انکہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی جب کسی کام کے کرنے کو ہو تو انشاء اللہ کو اور جو ان کے وعدہ کو لائے کہ ام حبیبہ ان اصحاب الکہف والرقم الی آخر با اور جو مشرق سے مغرب تک پہونچا اسکے واسطے لائے ویسکو ناک عن ذی القرنین الی آخر با - اور روح کے بارہ میں نازل ہوا کہ ویسکو ناک عن الرُّوح تجھ سے پوچھتے ہیں

روح سے یعنی کیا اسکی ماہیت ہو اور کیونکر عذاب ہو گا قل الروح من امر ربی کہدے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے یعنی اسکی
 شان سے ہو اور وہی اسکے علم سے آگاہ ہو اور اسی نے اپنے واسطے مخصوص رکھا ہو۔ وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا اور تم کو جو
 علم دیا گیا ہو وہ بہت تھوڑا ہو اس فہم کے لائق نہیں ہو نہ مختصر ہی رہنے کثافات میں کہا کہ پس آپ نے دونوں قصے بیان فرمائے اور
 تیسرا امر روح بہم رکھا اور وہ توریت میں بھی بہم ہو پس جب یہود کو معلوم ہوا تو اپنے سوالات سے بہت پشیمان ہوئے۔ امام رازی نے
 جو اس روایت میں بعض کا طعن ذکر کیا کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اسکو نہیں جانتا ہوں حالانکہ وہ خلق میں مشہور مسائل سے
 ہے۔ جواب یہ کہ یہ طعن محض یہودہ کیونکہ جواب نہ دینا علامات نبوت سے ہے کیونکہ انکے سوال کا تو واقعی جواب دیدیا لیکن وہی جواب دیا
 جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جسکی ماہیت وہ نہیں جان سکتے تھے اسکا بیان کیونکر ہو سکتا تھا اور خیال امام رازی کا کہ روح وہ نفس پرہ
 واسطے بدن کے ہے محض وہم ہے۔ بالجملہ یہ روایت دلیل ہے کہ یہ آیت کہ میں اتری ہو اور تمام سورہ کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے اور دوسروں نے
 بھی ذکر کیا کہ امام احمد رحمہ نے عبد اللہ بن مسعود رحمہ سے روایت کی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حزب المدینہ میں چلا جاتا تھا اور
 آپ ایک جویب خرا پر تکیہ دیے تھے کہ آپ کا گدرا ایک قوم یہود پر ہوا پس بعض نے بعض سے کہا کہ اس شخص سے روح کا سوال کرو
 اور بعض نے کہا کہ مت پوچھو کہ ایسی بات نہ کہے جو تم کو کراوہ ہو بعض نے کہا کہ پوچھو پس روح کا سوال کیا پس آپ برابر اس شاخ خرا پر
 تکیہ دیے تھے مجھے معلوم ہوا کہ آپ پر وحی کیجاتی ہے پھر آپ نے کہا ویسلو ناک عن الروح الایہ۔ پھر بعض یہود نے بعض سے کہا کہ ہم نے تو
 تم سے کہا تھا کہ اس سے مت پوچھو۔ رواہ البخاری وسلم۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر انھوں نے روح کا سوال کیا مگر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ٹھہر گئے کچھ جواب نہیں دیا پس میں نے جانا کہ آپ پر وحی کیجاتی ہے پس میں اپنی جگہ پر ٹھہر گیا جب وحی اتر چکی تو آپ نے کہا
 ویسلو ناک عن الروح الایہ۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ظاہر سیاق بادی الایہ میں مقتضی ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہو اور نزول اسکا اسوقت ہوا ہے
 جب یہود نے مدینہ میں آپ سے روح کا سوال کیا ہو اور جو دیکھ یہ سورہ پوری کیہ ہو اور جواب اسکا یوں دیا جاتا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میں اتری
 پھر دوبارہ مدینہ میں نازل ہوئی اور شاید یہ ہو کہ اسوقت یہ وحی نازل ہوئی ہو کہ انکے سوال کا جواب اس آیت سے دیدے جو پہلے اتر چکی ہے
 مترجم کہتا ہے کہ کلام میں ایک اشارہ اسطرف پایا جاتا ہو اور وہ یہ ہے کہ روایت میں اسطرح مذکور ہے کہ جب وحی اتر چکی تو آپ نے کہا
 ویسلو ناک الخ اور یوں نہیں کہ پڑھا۔ پس اشارہ ہے کہ سابق نزول کی آیت سے جواب دیا اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ مجملہ دلائل کے
 جنسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کیہ ہو ایک یہ ہے جو امام احمد رحمہ نے بسند جید بواسطہ عکرمہ کے حضرت ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قریش نے
 یہود سے کہا بھجھا کہ ہکو کوئی بات بتلا دو کہ ہم اس شخص سے اسکا سوال کریں پس یہود نے کہا کہ اس سے روح کو پوچھو تو قریش نے پوچھا
 پس یہ آیت نازل ہوئی ویسلو ناک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیم من العلم الا قلیل۔ پھر یہود نے کہا کہ ہم کو تو علم کثیر دیا گیا
 ہے ہم کو تو توریت عطا ہوئی ہے اور جب کو توریت ملی اسکو حکمت و خیر کثیر عطا ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل یوکان اجرنا والکل
 ربی لقد اجر قبل ان تنزل کلمات ربی الایہ۔ اور ابن جریر کی روایت میں اسی اسناد سے عکرمہ رحمہ سے ہے کہ تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا
 ولوان مافی الارض من شجرة الا لاهم والبحر مکرہ من بعدہ سبعة انجر افدت کلمات اللہ الایہ یعنی تم کو جو علم دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو
 دوزخ سے نجات دی تو یہ خیر کثیر ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہے۔ محمد بن اسحاق نے عطار بن یسار سے روایت کی کہ
 مکہ میں اتری وما اوتیم من العلم الا قلیل۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی تو اچھا رہو آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو یہ خیر

سپوخی ہو کہ تم پڑھتے ہو کہ ما اوتیم من العلم الاقلیل۔ تو کیا ہم کو آپ نے مراد لیا یا اپنی قوم کہ مراد لیا ہو آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کو مراد لیا ہے وہ کہنے لگے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ہم کو تورات دی گئی ہو اور ہمیں ہر چیز کا بتیان ہو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بمقابلہ علم الہی کے قلیل ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اسی قدر دیا ہو کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تحقیق نفع ہو اور نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیوان مافی الارض من شجرة اقلام والبحر بحیرہ الایہ مترجم کتاب کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا اور مدینہ میں انہی کے موافق یہود کے سوال روح کا جواب دیا گیا اور جب انہوں نے اپنے علم کو قلیل نہ مانا تو آیہ دیوان مافی الارض الایہ اتری ہو۔ اب رہا کلام امین کہ سوال کس بات کا اور کس چیز کا ہو تو ظاہر قول علماء تفسیر کا یہ ہے کہ سوال روح کی ماہیت سے بھادرنہ آثار اسکے ظاہر ہیں لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت عوفی رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کی کہ بات یہ تھی کہ یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کو آگاہ کہ درود روح سے اور کیونکر روح کو جو جسم میں ہو عذاب کیا جائیگا اور روح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہو۔ جب آپ نے اس آیت کریمہ سے جواب فرمایا تو کہنے لگے کہ یہ آپ کے پاس کون لایا ہو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اللہ تعالیٰ عزوجل کے پاس سے لایا ہو کہنے لگے کہ آپ کے پاس ہمارا دشمن لایا ہو تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل من کان عدوا لجمیل فانہ منزہ علی قلبک باذن اللہ الایہ مترجم کتاب کہ اس سے معلوم ہوا کہ سوال روح واسکی کیفیت عذاب دونوں سے تھا پھر شیخ امام نے لکھا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ روح سے مراد یہاں جبریل ہیں اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عباس اسکو چھپاتے تھے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ روح ایک فرشتہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک قول ہے کہ مراد یہاں ایک ایسا عظیم مخلوق فرشتہ ہے کہ جتنی سب مخلوقات ہو اور طبرانی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے اگر اُس سے کہا جاوے کہ ساتون آسمانوں وزمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو وہ کہ جاوے اُسکی تسبیح یہ ہے کہ سبحانک حیث کنت شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے اور شیخ ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ نے بسند منقطع راوی مجہول سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اس آیت میں کہا کہ روح ایک فرشتہ ہے جسکے ستر ہزار منہ ہیں اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہر زبان سے ستر ہزار لغات کے ساتھ ملکہ کی تسبیح کرتا ہے اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک ملائکہ کے ساتھ پڑاؤ کرتا ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اثر اسناد میں غریب ہے اور عجیب ہے۔ اور سیلی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے اُسکے ایک لاکھ سر ہیں اور ہر سر میں ایک لاکھ چہرہ ہیں اور ہر چہرہ میں ایک لاکھ منہ ہیں اور ہر منہ میں ایک لاکھ زبانیں ہیں ہر زبان سے مختلف لغات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے سیلی نے کہا کہ بعض کے قول میں مراد اس سے ایک قسم ملائکہ کی جو بنی آدم کی صورت پر ہیں اور بعض کے قول میں ایک مخلوق ہے کہ دے ملائکہ کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ انکو نہیں دیکھتے ہیں پس دے ملائکہ کے حق میں ایسے ہیں جیسے آدمیوں کے حق میں ملائکہ میں۔ سراج میں لایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روح وہ جبریل ہیں اور یہی قول حسن و قتادہ رحمہ اللہ کا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مخلوق ہیں بصورت انبی آدم انکے ہاتھ پاؤں و سر ہیں نہ دے فرشتہ ہیں اور نہ آدمی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے عرش کے کوئی مخلوق روح سے بڑی نہیں پیدا کی اگر وہ چاہے کہ ساتون آسمانوں وزمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو کہ جاوے روح کی خلقت بصورت ملائکہ ہے اور اسکے چہرہ کی صورت آدمیوں کے مانند ہے وہ قیامت کے روز عرش کے دائیں جانب کھڑے ہونگے اور ستر جابون میں سب سے زیادہ قرب اسی روح کو ہو اور وہ اہل قیامت کی شفاعت کرتے ہیں اور اگر روح ملائکہ کے درمیان پردہ نور نہ ہو تو سب ملائکہ جل جاوین شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سیلی نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جواب نہ دیا اسوجہ سے کہ انہوں نے تعنت کے طور پر پوچھا تھا اور بعض نے کہا کہ جواب دیا

اور سہیلی روح نے اس پر اعتماد کیا کہ قولہ قل الروح من امر ربی۔ امر سے مراد شرع ہے یعنی شرع میں داخل ہو اور تم کو معلوم ہے کہ اس کے معرفت کی کوئی راہ بطور طبیعت یا فلسفہ کے نہیں ہے بلکہ اس کا علم ازراہ شرع ہو سکتا ہے تو شرع میں داخل ہو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سہیلی روح نے جو مسلک اختیار کیا یعنی شرع میں روح کا علم ہو سکتا ہے مقام نظر و تامل پر پھرتی روح نے علماء کا اختلاف اس بارہ میں نقل کیا کہ روح وہی نفس ہے یا اور ہے اور تقریر یہ کی کہ وہ ایک ذات لطیف مانند ہوا کے ہے تمام جسم میں ساری ہے جیسے درخت کی رگوں میں پانی ساری ہوتا ہے اور مقرر کیا کہ فرشتہ جو روح کو جنین میں پیٹ کے اندر پھونکتا ہے وہی نفس بشرط اتصال بدن ہے اور بدن سے اس کو مدح یا مذمت حاصل ہوتی ہے پھر وہ یا نفس الارہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے اور کہا کہ جیسے پانی درخت کے واسطے حیات ہے پھر اس کے اختلاط سے پانی کا ایک خاص نام ہو جاتا ہے مثلاً انگور میں ملا پھر ٹوٹا گیا تو وہ پانی نہیں ہے بلکہ دس یا تھر ہے اور اس وقت میں اس کو پانی کہنا بطور مجاز ہے ایسے ہی نفس کو روح بھی نہیں کہا جاتا مگر اسی مجاز طور پر کہتے ہیں اور یوں ہی روح کو بھی نفس بطور مجاز کہہ سکتے ہیں پس حاصل اس قول کا یہ ہے کہ روح تو نفس کی اصل واسکا مادہ ہے اور نفس مرکب از روح و اتصال روح بدن ہے پس روح نفس ہے ایک وجہ سے نہ ہر وجہ سے اور یہ معنی عمدہ ہیں والہ اعلم میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے روح کی ماہیت اور اسکے احکام میں کتابین تصنیف کی ہیں اور سب سے عمدہ جس نے امین کلام کیا ہے وہ حافظ ابن منذر ہے۔ سراج وغیرہ میں ہے کہ بعض کے نزدیک آیت میں روح سے مراد وہ روح ہے جو انسان کی خلقت میں مرکب ہوتی ہے جس سے انسان کی حیات ہے۔ امام حنفی اس نے معاملہ میں کہا کہ یہی اصح ہے اور ایک قوم نے امین کلام کیا کہ وہ کیا چیز ہے تو بعض نے کہا کہ وہ خون ہے کیا نہیں دیکھتے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو امین سے کچھ زائل نہیں ہوتا سو اسے خون کہے۔ اور ایک قوم نے کہا کہ وہ سانس ہے اس دلیل سے کہ سانس کے روک لینے سے حیوان مر جاتا ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ جسم ہے کہ اجزاء میں سے ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ جسم لطیف ہے اور بعض نے کہا کہ روح ایک معنی ہیں جن میں نور و طبیب و علم و علو و بقا و جمع ہے تو نہیں دیکھتا کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو امین یہ تمام صفات موجود ہوتے ہیں اور جب مرا تو یہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اقوال اس قسم کے ہیں کہ ان میں سے خود ایک دوسرے کی تردید کرتا ہے مثلاً جنھوں نے دعویٰ کیا کہ روح وہ خون ہے اور لازم آتا ہے کہ خون زائل ہونے کے ساتھ علم وغیرہ بھی زائل ہو ہے حالانکہ دماغ موجود ہے اور یہ خیال تو صحیح ہے کہ شاید اسی روح کے ساتھ خون زائل ہوتا ہو تو اسی پر کیونکر یقین کر لیا جاوے کہ وہ فقط خون ہے اور امین کچھ شک نہیں کہ دیوانہ و مجنون کے اندر بہت زیادہ خون ہوتا ہے مگر ان اوصاف سے بے بہرہ ہے اور وہی خون دوسرے جانوروں میں بھی بکثرت ہے تو خواہ مخواہ اس جسم کی ترکیب کو دخل ہوا و علیٰ ہذا القیاس باقی اقوال کی بھی یہی کیفیت ہے۔ امام حنفی اس نے معاملہ میں کہا کہ اقوال میں سے ادنیٰ قول ہے کہ روح کی ماہیت کو اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑا جاوے اور یہی اصل اسنہ و الجماعہ کا مذہب ہے۔ عبداللہ بن بریدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر کسی مقرب فرشتہ وغیرہ مرسل کو مطلع نہیں کیا پھر واضح ہو کہ ما و تیمم کا خطاب فقط عوام و یہود کو ہوا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں پس بعض نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل ہیں اور بعض نے کہا کہ شامل ہیں اور مروی ہے کہ یہود نے کہا کہ کبھی تو آپ کہتے ہیں میں یوست الحکمۃ فقد اوتیٰ خیراً کثیراً۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ما و تیمم من العلم الا قلیل حالانکہ یہود تو ریت عطا ہوئی ہے۔ علامہ زحخشری نے کہا کہ یہود نے جمالت سے جو اعتراض کیا کچھ بھی وارد نہیں ہوتا اس واسطے کہ قلت و کثرت معنی اضافی ہیں مثلاً لاکھ روپیہ بہت ہے لیکن بہ نسبت تنویہ ہزار کے و لیکن بہ نسبت ہزار کے بہت قلیل ہے تو ایک ہی چیز اپنے اوپر کی نسبت قلیل ہوتی ہے اور اپنے نیچے کی نسبت کثیر ہوتی ہے لہذا بمقابلہ علم آسمی کے بندوں کا علم بہت قلیل ہے اور بندوں میں سے جس کو علم الکتاب ہے وہ غیروں سے

کثیر العلم جو بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے معنی جانتے تھے لیکن اس سے آگاہ نہ فرمایا اور یہاں آگاہ کرنا رسالت میں مضرت نہیں ہے اس واسطے کہ یہ علم نبوت سے متعلق ہے بلکہ پیغام کے طور پر اسکو نہ پہنچانا مفروض تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے معاملہ میں کہا کہ اصح یہ ہے کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ملک مخصوص رکھا ہے۔ اور ابو یزید سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گذر گئے اور آپ روح کو نہیں جانتے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ قل الروح من امر ربی - یعنی میرے رب کا فعل ہے اور یہ جواب دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے یہ سوال کیا تھا کہ روح قدیم ہے یا حادث ہے تو جواب دیا کہ نہیں بلکہ حادث ہے اور اسکا وجود اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہوا ہے اسی نے اسکو پیدا و ایجاد کیا ہے پھر امام رازی نے اس پر یہ حجت پیش کی کہ روح ابتداء فطرت میں علوم سے خالی ہوتی ہے اور اسکو معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے پھر اسکے بعد اسکو معارف و علوم حاصل ہوتے جاتے ہیں پس وہ ہمیشہ ایک حال سے دوسرے حال پر اور ایک حد نقصان سے بچا جب کمال تغیر و تبدل کرتی جاتی ہے اور یہ تغیر و تبدل حدود کی علامت ہے لہذا قولہ ما اوتیم من العلم الا قلیلا - یہ دلیل ہے اس امر کی کہ روح حادث ہے چنانچہ تم کو ابتداء فطرت سے اسوقت تک اکتساب سے علوم حاصل ہوئے تو یہ تغیر واقع ہوا پس تمھاری روح حادث ہے۔ سراج میں خطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ امام رازی کی طرف سے یہ نص لطیف ہے مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس جواب بھی ہے کہ پوچھنے والوں نے ماہیت روح سے سوال کیا اور انکو جواب ملا کہ تم کو علم قلیل دیا گیا ہے اور یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں شامل ہیں یا نہیں تو شاید کہ نہ شامل ہوں اور مؤید اسکی وہ روایت صحیح ہے کہ احاد قرار میں ما اوتیم من العلم الا قلیلا آیا ہے یعنی پوچھنے والوں کو علم قلیل عطا ہوا ہے۔ پھر یہ ممکن ہے کہ بہت سے علماء یا سب ہی ماہیت روح سے واقف نہ ہوں کیونکہ مرجع اسکا امر اللہ عز و جل ہے اور صفات باری تعالیٰ کی کئی حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا ہے اور باسواسے کئی حقیقت کے اور طور پر علم الروح تو اس سے سکوت ہے اور اولیٰ یہاں وہی ہے جو امام محی السنہ نے کہا کہ یہ علم جناب باری تعالیٰ کی طرف موقوف کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اقوال پریشان جھفون نے جہانیاں و محسوسات میں کلام کیا اور چاہا کہ جسم کے اجزاء میں سے روح کو بھی قرار دین اور محسوسات کی نظر سے تجاوز نہیں کر سکے تو اس میں حق یہ ہے کہ جسم واسکے حواس وغیرہ دوسری چیز ہیں اور روح لطیفہ الکیہ دوسری چیز ہے اور مومن کی روح خوشبودار نہایت پاکیزہ خوشبو کے ساتھ ہوتی ہے اور کافر کی روح بدبودار نہایت گندری بدبو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اکابر اہل الحق نے روح کے واسطے حواس علیحدہ ثابت کیے ہیں اور وہ صحیح ہے حتیٰ کہ اگر جمافی بعضے اعضاء روح اس باطل ہوں اور روحی حواس اس شخص کے ظاہر ہو گئے ہوں تو کچھ ضرر نہ ہو گا مثلاً ممکن ہے کہ بے پائون کا آدمی تیز دوڑے۔ اور پہلی روح نے جو روح و نفس میں تفرقہ و امتیاز بیان کیا وہ ایک مجہول سے دوسرے مجہول میں امتیازی گفتگو ہے کہ اس معنی میں نفس بھی مجہول ہے اگر نفس سے سوال کیا جاوے تو روح کا جواب ہو گا پس نہایت عمدہ یہ ہے کہ اسقدر جان لیوے کہ وہ جسم کے اجزاء میں سے نہیں ہے پھر زیادہ اس میں کلام بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی فرمانبرداری پر ثابت قدم ہو کر پاکیزہ ہو کہ سواسے ماہیت کے اور طور پر خود ہی علم حاصل ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ اور یہ موقوف بفضل الہی ہے۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ ویلو تک عن الروح الا یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم ہی میں علم روح کو مبہم فرمایا مگر انبیاء و اولیاء کے واسطے علم رکاشفہ میں اسکو ظاہر کر دیا اس طرح کہ مکاشفہ میں انکو روح مع اوصاف کے دکھلا دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایکس بھید ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ اسکو چھپاتے ہیں کیونکہ انہام خلق کے اسقدر ادراک نہیں کر سکتی ہیں لیکن انبیاء و اولیاء اس روح کی ماہیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ قال المترجم میں نے جو کچھ اوپر لکھا اسکے لکھنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ کے اشارات میں اس بیان پر مطلع ہوا

احمد کہ میرے ادہام مذکورہ شیخ رحمہ اللہ کے علم مکاشفہ سے موافق ہوئے ثم احمد علی ذلک پھر شیخ رحمہ اللہ نے ماہیت روح پر وقوف نہ ہونے کی
 دلیل بیان فرمائی کہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل الروح من امر ربی۔ اور اسکی ماہیت پر کوئی مطلع نہیں سوائے اسکے پیرا کوئی نہ ہو سکے
 اور خلق اسکی ماہیت پر کیونکہ مطلع ہو کیونکہ خلق بھی معدوم تھی اور وہ بھی معدوم تھی پھر اس پر حق عزوجل نے ذات و صفات قدسیہ کو بصفت
 تجلی و کشف کے عیاں نابرون حجاب عدم کے غاسر کر کے اسکو پیدا کیا وہی روح ہے پس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قدیمہ اور ارادہ
 ازلیہ سے اسوقت ایجاد کیا جب کہ صفات نے ذات کو اور ذات نے صفات کو مشاہدہ کیا اور ہر صفت نے دوسری صفت کو مشاہدہ کیا اور
 صفات نے فعل کو مشاہدہ کیا اور فعل نے عدم کو مشاہدہ کیا پس موجود مباشر معدوم ہوا اور عدم کے مباشر عدم ہونے سے ظہور روح ہوا اور
 وجود روح ہوا جو موجود بود ذات و صفات و مشاہدات ہے اور شہود روح بصفت ظہور کامل جامع مقصود بصفت حق تخلق باخلاق
 حق ہے اور اسکی مرتبہ پہنچا کہ فیض فعل سے تمام جہان کو محیط ہے یعنی تمام ثمرات اسی سے ہیں پس جہان کہیں اسکا عکس پڑتا ہے اسکو حیات
 کاملہ تامہ حاصل ہوتی ہے کہ پھر موت نہیں رہتی ہے اور اسکے خاصہ سے ہے کہ وہ ہر خوبصورت شخص کی جانب میل کرتی ہے اور ہر ادا پاکیزہ
 اور خوشبو سے پسندیدہ کی طرف میل کرتی ہے کیونکہ اسکا جوہر لطیف پاکیزہ ہے۔ ظاہر اسکا غیب الہی اور باطن اسکا سر الہی اور وہ مصور
 بصورت آدم ہے اور خلق الہی آدم علی صورتہ۔ کہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اُنسی کی صورت پر پیدا کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے
 آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اسکی روح حاضر فرما کر آدم کو اُنسی روح کی صورت پر پیدا کیا اسی واسطے حدیث میں وارد ہوا کہ خلق الہی آدم علی
 صورتہ۔ ابہام کے ساتھ فرمایا بضمیر مذکور یعنی علی صورتہ اور علی صورتہ نہیں فرمایا اگرچہ روح مونث سماعی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ روح
 ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اسکو اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی ہر آدمی کی روح اسکی صورت پر ہے اور جو
 آسمان سے اتار لیا اُسکے ساتھ ضرور ایک روح ہوتی ہے۔ ابو صالح نے کہا کہ روح مانند ہیأت انسان کے ہے اور انسان نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ
 نے کہا کہ روح بصورت بنی آدم ہے اُسکے ہاتھ پاؤں اور سر وہ کھاتے پیتے ہیں نہ وہ آدمی ہیں نہ ملائکہ میں۔ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ علم کشیر
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وما اوتیم من العلم الا قلیل یعنی تمکو قلیل علم ہے اور میرا علم اس میں سے بھی بہت اقل ہے بعض مشائخ نے کہا
 کہ روح شعاع حقیقت ہے حیوان میں اسکے آثار مختلف ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ روح ایک لطیفہ ہے جو اللہ عزوجل کی طرف سے معروف
 مقامات میں ساری ہوتی ہے اسکے بارہ میں اس قدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود بایجاد آدمی ہے اور زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واسطی نے
 فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح اکابر یعنی اپنے خاص بندوں کی ارواح کو پیدا کیا تو ان پر اپنی معرفت کی چادر اڑھا دی پس خود اپنی
 معرفت اُن سے ساقط کر دی بوجہ اس معرفت کے اور اپنے علم سے انکو لباس دیدیا جس سے وہ ساقط ہو گیا جو اُس نے اپنی ذاتی علم سے جانا تھا
 پس اُسکی معرفت وہی رہی جو حق تعالیٰ نے اسکو معرفت دی اور اسکا علم وہی رہا جو حق عزوجل سے اسکو علم حاصل ہوا پھر اس روح کو
 اپنی محبت سے جو اسکے ساتھ ہے اسکی محبت پر خالق عزوجل کے ساتھ مصور فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ روح کا خروج از کون و وجود نہیں ہوا
 کیونکہ اگر خروج اسکا وجود سے ہوتا تو اس پر ذلت ہوتی تو کہا گیا کہ پھر اسکے جمال و جلال کے درمیان سے کس چیز سے نکلی بجا حلقہ اشارہ اور
 حق عزوجل نے اسکو چادر جمال سے ڈھانپا اور حلہ حسن سے ملبوس فرمایا اور اپنے سلام سے سلامتی دی اور اپنے کلام سے تحت عطا کی پس
 وہ ذلت کن سے آزاد ہے۔ ابو سعید اخضر از رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ روح کیا مخلوق ہے فرمایا کہ ہاں اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ربوبیت کا اقرار
 نہ کرتی جو عزرائیل کے وقت واقع ہوا ہے اور روح ہی سے بدن پر حیات کا نام ڈالا ہے اور روح ہی سے عقل ثابت ہوئی ہے اور

پس کوئی آیت کسی شخص کے دل میں یا مصحف میں باقی نہ رہی پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے شئنا لنذمہن بالذی اوحینا الیک ثم پھر بعد اس لیجانے کے کہ لا تجنن لک یہ علیکنا وکیلنا کوئی کفیل ہم پر اس کام کا اپنے واسطے نہ پاویگا کہ وہ تجھے اس کو یا امین سے ایک آیت کو بھی واپس لاوے جیسے وکیل ایسے کام کا لستہ ہو جاتا ہو مراد کفیل ہر جو ضامن ہوتا ہو لا رحمۃ من ربک ط حروف الہ استثنائے متصل ہو تو وکیل سے استثنائے یعنی وکیل نہ پاویگا مگر رحمت الہی کہ اگر پھر رحمت الہی ہو تو واپس دیدیا جاوے۔ یا استثنائے منقطع ہو تو تقدیر کلام یہ ہو کہ لکن لا انشاء رحمتہ من ربک یعنی لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے رحمت ہر سے رب کی تجھ پر یا تقدیر یہ کہ لکن رحمتہ من ربک البقیۃ الی قرب الساعۃ لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت سے ہم نے اُسکو قیامت کے قریب تک باقی رکھا ہو کیونکہ قیامت کے قریب اٹھالیا جائیگا چنانچہ سعید بن منصور نے اور حاکم نے اور طبرانی وغیرہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ قرآن عظیم رب اٹھالیا جائیگا۔ پوچھا گیا کہ کیسے اور اسکو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیا اور ہم نے مصاحف میں لکھ لیا ہو فرمایا کہ ایک رات میں ہو آویگی پس نہ چھوڑی وہ کوئی آیت دل میں نہ مصحف میں مگر اُنکے اٹھا لیا وکی پھر تم صبح کرو گے اس حال میں کہ تمہارے پاس قرآن سے کچھ نہ ہو گا پھر یہی آیت پڑھی۔ قال الحاکم صحیح الاسناد اور ایسا ہی ایک جماعت صحابہ سے موقوف و مرفوع دونوں طرح مروی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باقی ہو اور یہ رحمت بہ برکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ان فُضِّلَ کَانَ عَلَیْکَ کَیِّسًا یعنی فضل الہی ہمیشہ سے تجھ پر ہے بسبب اس کے کہ علم و قرآن تجھ پر باقی رکھا یا اُسکا فضل تجھ پر ہے اس سبب سے کہ تجھ کو سید اولاد آدم کیا اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا کیا اور قرآن تجھ پر باقی رکھا۔ امام رازی نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دو قسم کا علم پر ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے آسان کر دیا۔ دوم یہ کہ اپنے محفوظ باقی رکھا پس ہر ذی علم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں کو فراموش نہ کرے اور اسکا شکر یہ ادا کرے۔ مسرّج میں کیفیت رفع القرآن میں حدیث ابن مسعود رضی نقل کی مانند اسکے جو اوپر مذکور ہوئی اور آخر میں اس قدر زیادہ ہے کہ پھر لوگ اشعار میں پڑ جاوینگے۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ نبوی قیامت یہاں تک کہ اٹھالیا جاوے قرآن جس راہ سے نازل ہوا وہاں اسکی آواز مثل شہد کی گھٹی کے آواز کے ہوگی عرش کے نیچے۔ پس رب عزوجل فرماویگا کہ تیرا کیا حال ہے وہ عرض کرے گا کہ اے رب مجھے تلاوت کیا جاتا ہے مگر کچھ عمل نہیں کیا جاتا ہے ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یوں ہے کہ اول جو چیز ہم اپنے دین سے کم کر کے امانت ہو اور آخر میں جو کم کر کے نماز ہو اور ایک قوم ہوگی کہ غازیں پڑھیں گی اور کچھ دین انہیں نہیں ہے اور یہ قرآن ہے کہ ایک روز تم صبح کرو گے اس حال میں کہ امین سے کچھ تمہارے پاس نہ ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت عظیمہ بیان فرمائی جسکو رحمت سے باقی رکھا ہے کہ یہ سوائے رحمت الہی عزوجل کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ تمام جہان جن و انس وغیرہ جمع ہو کر کوشش و مدد گاری کریں یہ تو حال ہے اور کفار عاجز ہو کر اس قدر ہٹ دھرمی کرتے کہ کبھی ایک آیت و سورہ کے برابر نہ لاسکے مگر کہتے کہ ہم چاہیں تو ایسا کہ پس فرمایا قل کہدے عام لوگوں سے تاکہ فضیلت قرآن سے متنبہ ہوں اور خاص کر کافروں سے جو دروغ ہٹ دھرمی کرتے ہیں کہ۔ لَکِنَّ الْجَمْعَ عَنِ الْاَشْعِ اگر جمع ہو جاوین سب انسان و الجن اور سب جن یعنی انسان سب خواہ انکو نہ جانتے ہوں یا جانتے ہوں کہ بڑے بلیغ و فصیح و حکیم ہیں اور جن خواہ کاہن ہوں یا نجومی یا رمال یا کوئی جسکو بڑا غیب دان جانتے ہوں یہ سب کے سب جمع ہوں ایک جگہ علیٰ اَنْ یَّأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ اس کام پر کہ لاوین مثل اس قرآن کا۔ بلاغت و حسن نظم میں اور عجائب حکمت اسرار روحانی میں مثل ہوا یَا تَوْنِ بِمِثْلِهِ نہیں

لاونیکے اسکے مثل یعنی نہیں قادر ہیں کہ اُسکے مثل لاوین پس قرآن کا عجز نظم میں ہو اور بلاغت کی تالیف میں اور اسرار حکمت و معانی و اخبار غیب میں اور وہ کلام انتہا سے بلاغت پر ہو کہ کسی طرح کلام مخلوق سے متاثر نہیں ہو اور اگر کلام مخلوق ہوتا تو اسکے مثل لاسکتے ہر ترجمہ کتاب کو اسکی بلاغت و فصاحت و محسوس ظاہر ہو اور اخبار غیب میں بھی معانی میں اور رہے اسرار حکمت و علوم صفات و عجائب دقائق نفس جو بے انتہا اور دقیق ہیں وہ البتہ غیر محسوس ہیں کہ بعد علم و عمل کے استدلال سے منکشف فرماتا ہو اور اسوقت آدمی عیاں ناجانتا ہو کہ کسی طرح اسکا مثل امکان میں نہیں ہو چھو واضح ہو کہ اسکی فصاحت و بلاغت حسی تو بہت بڑے نزول سے اسوقت تک ہر زمانہ میں کروڑوں کی شہادت سے اسقدر متیقن و ثابت ہو کہ ہمیں اب کسی کو توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو کیونکہ علماء ہندوستان و کابل و بخارا و خراسان و فارس و شیراز و روم و شام بے انتہا وہ گذرے جھون نے فن بلاغت میں بڑی بڑی کتابیں بنائیں اور کروڑوں شعر اربلیغ و فصیح گذرے سب نے قرآن کی بلاغت کے سامنے گردن جھکا کی نہ اسوجہ سے کہ وہ مانتے تھے بلکہ ازراہ بلاغت کے جہاں ہر قاعدہ پر اشعار عربی کلام کی مثالیں دین و ان قرآن پاک کی آیت سے جو مثال دی ہمیں ظاہر کیا کہ جس بلاغت کی مثال ہو وہ تو اس آیت میں ظاہر ہو علاوہ اسکے اس آیت میں اتنی بلاغات اور اندھین کہ اسی نظم سے اجتماع ہوا ہو پھر سب سے زیادہ دلیل اعجاز قرآن کی یہ ہو کہ تمام عرب جنگی زبان تھی اور وہ اس زمانہ میں بلاغت و فصاحت کے بڑے مدعی تھے اور خانہ کعبہ پر قصائد لٹکائے تھے کہ کون اسکے مثل لاتا ہو جسے قرآن مجید نازل ہوا اسوقت سے اسکی بلاغت و فصاحت کے سامنے سب نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا اور اپنی لہجہ بھول گئے پس معلوم ہو گیا کہ تمام عرب نے جس قرآن کی بلاغت و فصاحت کے گنگے سر جھکایا تو اب ہمیں کوئی تردد نہیں ہو سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اس زمانہ میں کوئی نصرانی یا یہودی یا اور کوئی ہمیں کچھ اعتراض پیدا کرے تو اس شدت سے احمق ہو کہ ایک غیر ملک کا آدمی جس نے کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی زبان سیکھی اور خود اہل زبان نہیں اور اس ملک کا نہیں ہو پھر بھی اسقدر نہیں جانتا جسقدر روم و شام وغیرہ کے علماء جنگی تصانیف سے اُسے کچھ سیکھا ہو تب تو پھر وہ عرب اہل زبان سے بدرجہا بڑے زبان ہو پھر سابق زمانہ کے فصحاء و بلغاء عرب سے تو بے انتہا بدتر ہو وہ دعویٰ کرے کہ ہمیں کچھ ہو اور اسکو اپنی حماقت پر شرم نہ آوے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پس یہی صحیح ہو کہ یہ قرآن بذات خود بے مثل اور لوگوں کو عاجز کر دینا لایا ہو اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کی روایت کو حضرت ابن عباس سے ذکر کیا کہ یہود نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کیا کہ ہم اس قرآن کے مثل لاسکتے ہیں پس نازل ہوا قوله لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظہیراً یعنی اگرچہ بعضہم بعض سے بعض کی پشتی و مددگاری کو میں شیخ نے لکھا کہ روایت ابن اسحاق میں نظر ہے اور یہ سورہ کہیہ ہو اور یہود آپ کے پاس مدینہ میں مجتمع ہوئے تھے متحسب کہ کتاب ہو کہ اہل مدین روایت یوں ہو کہ جب اہل مکہ سے تحری کی گئی کہ تم اس کے مثل ایک سورت لاؤ پھر سب سے چھوٹی سورت لاؤ پھر آیت لاؤ قریش نے یہود مدینہ سے اس بارہ میں استدعا چاہی کہ تم اہل کتاب ہو تمکو تیل و انھون نے قریش سے کہا کہ ہم اسکے مثل لاسکتے ہیں مگر ان گمراہوں سے کیا ہو سکتا تھا جب لائے اور قریش و عرب نے خود دھینچنا سمجھا تو عاجز ہو کر خاموش ہوئے پس استدلال نے نازل فرمایا کہ قل لمن اجتمعت الانس و الجن الا یہ۔ پس بر ملا انہیں اعلان کر دیا گیا کہ تم لوگ باہم لاکھ مددگاری کرو بلکہ جن و انسان تمام مجتمع ہو جائیں تو اسکے مثل نہیں لاسکتے ہیں اسی پر یہ حجت تمام ہو گئی۔ روایت ہو کہ ایک عرب نے بعض آیات سن کر پڑھنے والے کی طرف سجدہ کیا اُسے کہا کہ مجھے کیا سجدہ کرنا ہے اُس نے کہا کہ میں بلاغت ان آیات کو سجدہ کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ مِنْهُ أَمَّا لَمَّا كَانَ الْإِنسَانُ فَكَانَ يَعْلَمُ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَشَرَ مَا شَاءَ وَكَانَ تَوَّابًا

واسطے بیان کیا۔ فی ہذا القرآن اس قرآن میں میں مجھے ہر ایسے معانی جو نہایت خوبی و خوش اسلوبی میں مثل کے مانند ہیں۔ بعض نے کہا یعنی ہر ایک قسم کی چیزیں وعدہ و وعید و احکام و امثال و قصص و عبرت و توحید و صفات وغیرہ کو اور میں کی مثل یعنی ہر قسم کی ایک مثال۔ اور مترجم لکھا ہے کہ ہمیں تمام نفوس کے وجوہ شامل ہیں یعنی نفوس کے وجوہ مختلف ہوتے ہیں بعض ایک اسلوب کلام سے موافق ہیں اور بعض دوسرے سے مثلاً کسی کو استعارات پسند ہیں اور کسی کو تمثیلات غرض کہ وجوہ نفس کے موافق بھی ہمیں موجود ہیں جو نفس اس لائق ہر ایک کے واسطے ہمیں مواقع ہیں کہ اس نفس میں انوکھیاں اور وہ نصیحت پکڑے۔ خاکی اکثر الناس الا کفورا پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر و انکار کرنا۔ واضح ہو کہ یہ ناس بصورت انسان ہیں جیسے کفار عرب وغیرہ اور معنی انسانیت و روح پاکیزہ ہمیں نہیں ہر اذ انہیں اس کلام پاک کے نور نے جگہ نہ پائی بلکہ ادہام کی تاریکی کو ہمیں موافقت آئی اور بالکل بے بنیاد کو تحقیق سمجھے اور حق کو ناحق مانا۔ اگر کہا جاوے کہ الا استثنا بعد نفی کے ہوتا ہے جیسے ماضیت الا زید۔ اور یہ جائز نہیں کہ ضربت الا زید پھر ابی اکثر الناس الا کفورا۔ کیونکہ جائز ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ ابی یعنی نفی ہے گویا کہا کہ فلم یضو الا کفورا۔ اور یہ فصاحت عالی ہے کہ کلام مثبت ایسے عنوان میں ہے کہ مفید نفی و مصلح استثناء ہے۔ پھر جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کمال درجہ بلاغت و اعجاز پر ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں اور کفار عرب و یہود وغیرہ سب اُسکے معارضہ سے عاجز ہوئے اور حجت حق ان پر لازم آئی اور حق غالب ہو تو مغلوب ہو کر جیسے بہوت ہوتا ہے کہ یہود وہٹ دھری کرنا ہر اسی طرح حیرت میں پریشان ہو کر یہودی سے اپنی نفسانیت کے معجزات مانگنا شروع کیے کہ قال تعالیٰ

وَقَالُوا لَنْ تَنْصُرَنَا مِنَ السَّمَاءِ اَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَنْبٍ
اور کہنے لگے کہ ہم تو تجھے کبھی نہ مانینگے جب تک یہ نہ ہو کہ تو دران کر دے ہمارے لیے زمین جہاں میں چشمہ یا ہودے تیرے لیے باغ خورے اور انگور کا
فَتَنْفِرُ الْاَنْفُسُ خِلَافَهَا تَنْفِيْرًا ۚ اَوْ تَسْقُطُ السَّمَاۗءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا اَوْ تَاْتِيْ بِاِلٰهٍ
پس پھوڑ نکالے تو نہروں کو اسکے درمیان اچھی روانی سے یا گراوے آسمان کو جیسے تو نے زعم کیا ہے ہمارے اوپر ٹھوڑے یا لاوے اللہ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيْلًا ۚ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ اَوْ تَحْرُقَ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَلٰكِنْ تُوْمِنُ بِرُقِيَّتِكَ حَتّٰى
و ملائکہ کو قبیل یا ہودے تیرے لیے مکان سونے کا یا توڑ دے آسمان میں اور ہم تیرے چڑھنے پر بھی نہ مانینگے یہاں تک
تَنْزِيْلٌ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُہٗ ۚ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلٰهًا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۚ

کہ تو اے ملائکہ! ہم ایک کتاب کہ اسکو ہم پڑھیں تو کہہ دے کہ پاک و میرا رب میں نہیں ہوں مگر ایک بشر جیسا جو اللہ تعالیٰ کا

کفار قریش نے چھ قسم کی باتوں سے عناد پھیلایا اور اصلی مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مقابلہ میں ہماری عاجزی سے لوگوں کے دلوں میں وقعت آئی ہو تو ہٹ دھرمی چاہی اور یہ کہ شاید ہوس دنیاوی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاوے اور پھر وہی باطل جاری ہو اور ہمیں بہت بڑا دخل شیطان کے وساوس کا تھا اور ہمیں بڑی حکمت بالغہ آئی جو عمل موجود ہے غرض کہ منجملہ چھ معجزات کے اول۔ وَقَالُوا اور کہنے لگے کفار قریش اور جو عرب انکی دوستی و پیروی میں تھے۔ لَنْ تُوْمِنَ لَكَ ہم تو کبھی تجھے نہ مانینگے حتیٰ تَنْفِرُ یہاں تک کہ تو اچھی طرح روان کر دے۔ کتنا ہمارے لیے۔ مِّنَ السَّمٰوٰتِ زمین جہاں میں جو ریگستان ہے۔ یَنْبُوعًا۔ چشمہ کثیر المارحمین کثرت سے پانی ہو اور جوش مارتا ہو کہ کبھی خشک نہ ہو۔ عاصم و حمزہ و کسائی کی قرأت میں تَنْفِرُ فتح تا و سکون فا

پہلی معنی یہ کہ توروان کر دے یعنی مبالغہ نہیں ہے۔ معجزہ دوم۔ اَوْ يَكُونُ لَكَ عَيْنٌ خَالِيَةٌ تَرَى فِي وَسْطِهِ مَوْجَةً مِّنْ تَحْتِى وَ عَيْنٌ
بُزْأَبَاحٍ خَرَاوِاْ اَنْكُرُكَ۔ عنب بھل اُنکور کے۔ حالانکہ مراد درختان اُنکور میں جیسے نخیل درختان خرمالہ لیکن عنب کے درخت سے زیادہ
کام کا عنب یعنی بھل ہے۔ فَتَنْجِرُكَ اَلَا تَهْدِيْهَا فَتَجِدُهَا۔ یعنی اس کے وسط میں تو نہرین جاری کرے پس یہ نفع خود تیری ذات کے واسطے
مخصوص ہوگا اور ہم مان لینے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ملاک الامر ان کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کا حصول ہر خواہ کسی کو ہو اور
جس کو یہ نہ وہ خواہ ہے۔ معجزہ سوم۔ اَوْ تَشْفِقُ السَّمَاءُ كَمَا رَعَتْ عَلَيْنَا كَيْفًا اِذَا دَعَا تَوَّاسَانَ كُوْجِبَ تُوْنِىْ زَعْمَ كَيْفٍ بِرُكُوْسٍ
یعنی جیسے کفر و شرک پر وعید و نہدید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تم پر آسمان کے ٹکڑے گر دے سب مر جاؤ تو وہی کہہ کہ اچھا یہی کر دے۔
عجب ہے کہ اگر یہ کر دیا جاوے تو کیسے ایمان لاویں حالانکہ انھوں نے کہا کہ ہم اس وقت ایمان لاؤں گے کہ تو یہ کر دے یا یہ کر دے
مگر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل حضرت علیہ السلام کی کذب کرتے تھے۔ اور مردان باتوں سے یہ بھی کہ نہ یہ چیزیں ہونگی اور نہ ماننا پڑیگا مگر
شاید یہ شخص اپنے دروغ سے باز آوے اور بتوں کی تعریف و بت پرستی میں رخنہ نہ ہو اور یہ غرض نہ تھی کہ واقعی تصدیق کے لیے کوئی بات ہو
حتیٰ کہ اگر ہوئی تو بھی نہ مانتے کیونکہ وہ تو آسمان کے ٹکڑے اپنے اوپر گراتے اور پھر ایمان لاتے تھے نافع و ابن عامر و عاصم کی قرأت میں
کشف لفتح سین ہے جمع کسفہ جیسے قطع جمع قطعہ اور باقیوں کی قرأت میں سکون سین ہے اور معنی واحد میں جیسے دمنہ کی جمع دمن ہے اور
نصب اس کو بنا بر حالیت کے ہے دونوں فراء توں پر۔ مطالبہ چہارم۔ اَوْ تَأْتِيْ بِالسَّحَابِ مَلَكًا قَبِيْلًا۔ بالے اللہ تعالیٰ و
ملائکہ کو مقابلہ میں نظر کے۔ یعنی آنکھوں کے سامنے ہم سب کو دکھیں اور کچھ پوشیدہ نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ کس قدر جمالت و دلیری عیسانی
تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خالق و سلطانہ کے ساتھ اس قدر دلیری کرتے تھے لیکن سچ یہ ہے کہ سب عوام جاہل ہوتے ہیں جن کے
واسطے نور ایمان نہیں ہے وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ اور مراد یہ کہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ و ملائکہ کو ہماری آنکھوں کے مقابلہ میں عیاں لاؤ کہ
تمھاری اصدق رسالت پر گواہی دیں۔ ضحاک رحمہ نے کہا کہ قبیل جمع قبیلہ ہے تو یہ لفظ متعلق بلائکہ ہوگا یعنی ملائکہ کو گروہا گروہ ہر قبیلہ علیہ
علیہ لاؤ۔ ابن ہانی نے کہا کہ قبیل یعنی قبیل لاؤ کیونکہ قبیل بھی قبیل ہوتا ہے یعنی قبول کرتا ہے۔ معجزہ خمس یہ کہ دنیاوی منزلت میں
کوئی شان ہو۔ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ يَدٌ مِّنْ زُخْرٍ بَآئِرٍ۔ یہ قول ابن عباس کا ہے کہ زخرف یعنی سونا اور
ابن مسعود کی قرأت بجائے زخرف کے ذہب۔ مروی ہے اور شاید کہ بطور تفسیر پڑھ دیا ہو اور اصل میں زخرف بمعنی زینت ہے۔ سراج میں کہا
کہ من زخرفا یعنی سونے کا مزین بزینت ہو۔ اقول یہ جمع بین الحقیقۃ و المجاز ہے اور ہمارے نزدیک فقہ میں نہیں جائز ہے۔ معجزہ ششم اَوْ تَحْرِقُ
بِاَوْجُزْہِ جَاوِیَ السَّمَاءِ اَسْمَانَ مِّنْ دَرَجَةٍ دَرَجَةٍ۔ اور ہم تجھے جڑھتا دکھیں و اور اس پر بھی لَنْ تَنُوتَ مِنْ دَرُوقٍ ہرگز ہم تیرے چڑھنے
پر ایمان نہ لاؤں گے۔ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مَّا تَاْتَاكَ۔ تو ہم پر ایک کتاب اتارے۔ اور ہم اس کتاب کو بھی نہ مانیں گے جب تک ایسی نہ ہو
کہ تَقْرُوْا بِہَا سِوَا سِوَاہِمْ اس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور حق یہ ہے کہ اگر ایسا واقع بھی ہوتا تب بھی کفار نہیں
ایمان لا سکتے تھے اور اس سے مراد انکی فتویٰ تھی کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے نہ ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَیْہِمْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ
فَلَوْ اَفْنٰہِمْ بِعُرْجُوْنٍ لَّا فَاوَاہُمَا سَمَرَاتُ الْبَصَارِ۔ یعنی اگر ان پر خود آسمان سے ایک دروازہ کھول دیتے پھر برابر دے اس میں چڑھتے تو یہی کہنے کی ساری
نگاہیں مسدود ہوتیں ہیں یعنی ہماری ڈھیٹھ بندی کی گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے تفسیر امام ابن جریر سے اسناد نقل کیا کہ ابن عباس نے
بیان کیا کہ عینیشہ و شیبہ و زید بن ابیہرہ کے اور ابو سفیان بن حرب اور ایک شخص بنو عبد الدار کا اور ابو الجحتر بن واسوہ بن مطلب و

زمعتہ بن الاسود اور ولید بن المغیرہ اور ابو جہل بن ہشام و عبد اللہ بن ابی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن دہل اور حجاج کے دونوں بیٹے نبیہ و منبہ۔ یہ لوگ بعد غزوت آفتاب کے پشت کعبہ پر جمع ہوئے اور باہم گفتگو کی کہ محمد کے پاس ایک آدمی بھیجا بلواؤ اور بحث و گفتگو تم کر کے اپنی طرف سے عذر پورا کر دو۔ پس ایک آدمی بھیجا کہ آپ کی قوم میں سے اشراف لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لائے اس امید پر کہ شاید انکو کوئی بات ظاہر ہوئی ہو اور آپ کو ان لوگوں کی ہدایت میں زیادہ حوصلہ تھا اور پسند کرتے تھے کہ یہ لوگ اسلام لادیں اور انکی سرکشی آپ پر شاق تھی پس آپ اگر انکے پاس بیٹھے انھوں نے شروع کیا یہ کہنا کہ اے محمد ہم نے تمھارے پاس آدمی بھیجا اس مطلب سے کہ اپنی طرف سے عذر پورا کریں اور ہم تو ولسنین جانتے کہ کسی نے عرب میں سے اپنی قوم پر وہ داخل کیا ہو جو تم نے داخل کیا کہ تم نے اپنے باپ دادا کو بُرا کہا اور دین میں عیب لگایا اور عقلموں کو بیوقوف بنا دیا اور آئندہ کی بدگونی کی اور جماعت میں بھوٹ ڈال دی کوئی قبیح بات باقی نہیں رہی جو تم نہ لائے ہو اب ہمارے تمھارے درمیان میں کچھ باقی نہیں رہا ہے پس اگر تم اس بات سے چولائے ہو یہ چاہتے ہو کہ مال جمع کرو تو ہم خوشی سے اپنے اموال میں سے تمھارے لیے اس قدر جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور یہ چھوڑ دو اور اگر اس سے شرف چاہتے ہو تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں اور اگر تم اس سے بادشاہت چاہتے ہو تو ہم اپنے اوپر تم کو بادشاہ کیے لیتے ہیں اور اگر یہ شخص جو تمھارے پاس باتیں لاتا ہو کوئی رتی یعنی جن ہو کہ تم پر غالب ہو گیا ہو اور ایسا اکثر ہو جائے تو ہم اپنے اموال خرچ کر کے تمھارے لیے طیب اور علاج تلاش کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہو جاؤ یہ ہم تم سے اپنا عذر ختم کیے دیتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہو جو تم کہتے ہو میں جو کچھ لایا ہوں اس سے میں تمھارے اموال نہیں چاہتا ہوں اور نہ مجھے تم پر شرف کی خواہش اور نہ میں تم پر بادشاہت کا خواہشمند ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمھارے پاس رسول کریم بھیجا اور مجھے یہ کتاب اتاری ہو اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمھارے واسطے بشیر و نذیر ہوں پس میں نے رسالت اتنی تم کو پہنچا دیں اور تمھاری غیر خواہی کی سوا اگر تم اسکو قبول کرو جو میں لایا ہوں تو یہ تمھارا حصہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو اور اگر تم اسکو رد کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرونگا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمھارے درمیان جو چاہے حکم کرے عرفہ کے اسی کے مانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ یہ کلمات یا اسی طرح کہے۔ یہ سب کچھ دوسرا قریش بولے کہ اے محمد اگر تم ہم سے یہ بات نہیں قبول کرتے ہو جو ہم نے تم پر پیش کی ہو تو تم یہ بات جانتے ہو کہ دنیا کے لوگوں میں کوئی شخص ہم سے زیادہ تنگ سینے کا نہیں ہو اور نہ قلیل المال اور نہ معیشت میں زیادہ تکلیف میں ہو تو اپنے رب سے سوال کرو کہ جس نے تم کو بھیجا ہے وہ ہمارے یہاں سے یہ پہاڑ ہٹا دے جسے تنگی ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کو وسیع کر دے اور اس میں نہر بن جاری کر دے جیسے شام و عراق میں دریا بہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو پھر زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور ان میں سے قسی بن کلاب ضرور ہوں کہ وہ بہت سچے تھے پس ہم اسے پوچھنے گئے کہ جو تم کہتے ہو سچ ہو یا جھوٹ ہو پس اگر تم نے ہمارا سوال پورا کر دیا اور انھوں نے تمھاری تصدیق کی تو ہم تمکو سچا مان لینگے جان لینے کہ تمھارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اس نے تم کو اپنا ایچی بنا کر بھیجا ہے جیسا تم دعویٰ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ میں اس واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے کی مجھے قدرت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی لایا ہوں جو تم کو پہنچاتا ہوں وہ میں نے پہنچا دیا اگر انکو تو تمھارے واسطے دنیا و آخرت میں حصہ ہو اور اگر رد کر دو گے تو میں صبر کرونگا اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہاں تک کہ وہ میرے دھتکارے درمیان حکم فرما دے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے واسطے یہ نہیں کرتے ہو تو اپنے رب سے اپنے واسطے مانگو کہ وہ ایک فرشتہ تمھارے ساتھ

بھیج دے کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہم سے سوال و جواب کرے اور ہم اس سے پوچھ لیں پھر وہ تمہارے لیے باغ بنادے اور خزانہ جیسا کہ تمہاری اور مکانات تیار کر دے سونے و چاندی کے کہ تم کو اس حالت سے استغناء ہو جائے ہم تم کو دیکھتے ہیں کیونکہ بازاروں میں کھڑے ہوتے اور معاش ڈھونڈتے ہو جیسے ہم لوگ اسکی تلاش کرتے ہیں ایسا ہو تو ہم پہچانیں کہ تم کونسا ہے رب کے نزدیک ہم سے زیادہ فضیلت ہے اور تم کو اُسے رسول بنایا ہے جیسے تم گمان کر بیٹھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور نہ میں اپنے رب سے۔ واصل سے یہ چیزیں مانگنے والا ہوں اور میں اس واسطے تمہارے پاس بھیجا نہیں گیا ہوں بلکہ اُس نے مجھے بشیر و نذیر فرمایا ہے جو میں لایا ہوں اگر اسکو قبول کرو تو وہ تمہارا حصہ دنیا و آخرت میں ہو اور اگر رد کر دے تو میں حکم الہی پر صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے تمہارے درمیان حکم کرے۔ تب کہنے لگے کہ اچھا پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو تم تو گمان کرتے ہو کہ تمہارا رب چاہے تو اسکو کر سکتا ہے کیونکہ ہم تم پر ایمان نہ لائے تھے مگر جب تم ایسا کر دکھلاؤ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تمہارے ساتھ ایسا کرے تب کہنے لگے کہ اے محمد کیا تمہارے رب کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بھیج کر یہ سوالات کرینگے اور جو ہم نے تم سے طلب کیے وہ طلب کرینگے تو پہلے ہی سے تم کو بتا دیا ہوتا جو تم ہمکو جواب دیدیتے کہ تمہارا رب اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب کہ ہم اسکو قبول نہ کریں جو تم لائے ہو۔ ہم کو تو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کو یہ باتیں ایک شخص پیامہ کا سکھاتا ہے جس کو رحمن پیامہ کہتے ہیں اور ہم تو اللہ بھی رحمن پر ایمان نہ لائے تھے اور اے محمد تم تو اپنی طرف سے عذر پورا کر چکے اور خبردار کہ ہم تم کو اس بات پر نہیں چھوڑینگے جو تم ہمارے ساتھ کرتے ہو یہاں تک کہ تم کو مار ڈالے یا ہم تجھے مار ڈالیں۔ انہیں سے ایک بولا کہ ہم تو ملائکہ کو پوجتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ایک بولا کہ ہم تو بھی تجھے ایمان نہ لائے تھے یہاں تک کہ تو لاوے اللہ تعالیٰ دلائل کو آنکھوں کے روبرو جب ایسی گفتگو کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے تو آپ کے ساتھ عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن المخزوم بھی اٹھا اور وہ آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا اُس نے کہا کہ اے محمد آپ پر آپ کی قوم نے جو پیش کیا وہ آپ نے سنا مگر کچھ بھی آپ کو قبول نہ ہوا پھر انھوں نے اپنے واسطے کچھ اور چاہے کہ تم ہی کرو تا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری منزلت انکو معلوم ہو وہ بھی تم نے نہ کیا پھر انھوں نے مانگا کہ جس سے خوف دلاتے ہو وہی ابھی لا دو کہ وہ عذاب معلوم ہو جاوے وہ بھی نہ ہوا اللہ میں تو بھی تم پر ایمان نہ لائے تھے یہاں تک کہ تم آسمان کے واسطے ایک سیڑھی بناؤ اور اس پر چڑھو اور میں دیکھتا جاؤں یہاں تک کہ آسمان پر پہنچو اور اپنے ساتھ ایک کھٹا ہوا صحیفہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں جو تمہاری گواہی دیں کہ تم ایسے ہی ہو جیسے بیان کرتے ہو اور قسم خدا کی اگر تم ایسا کرو تو بھی مجھے گمان ہے کہ میں تمہاری تصریق نہیں کروں گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر واپس آئے مگر غناک و محزون تھے کیونکہ بلانے کے وقت آپ کو امیں کچھ اور تھی اور اب معلوم ہوا کہ دس لوگ اور زیادہ دوری چاہتے ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جلسہ حسین یہ لوگ جمع ہوئے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان لوگوں کی درخواست بنظر ہدایت و ارشاد ہے یعنی چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پاویں اور حق ظاہر ہو جاوے تو انکی درخواستیں قبول ہوتیں لیکن علم الہی میں یہ تھا کہ یہ لوگ کفر و عناد سے ایسا چاہتے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا تھا کہ اگر تو چاہے تو جو یہ لوگ چاہتے ہیں ہم دیدیں پھر اگر انھوں نے کفر کیا تو میں اس قوم کو ایسا عذاب کروں گا جو کبھی کسی کو نہ کیا ہوا اور اگر تو چاہے تو اپنی دروازہ رحمت دلوں گا کھول دوں

پس آپ نے عرض کیا کہ دروازہ رحمت و توبہ کا کھول دیا جاوے جیسا کہ سابقین میں قولہ تعالیٰ وامنن ان یزسل بالآیات الایہ کی تفسیر میں حضرت زبیر بن العوام و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکور ہوا ہے۔ اور لکھا کہ انھوں نے چاہا تھا کہ زمین حجاز میں یہاں وہاں نہریں جاری کر دے تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر بالکل سہل ہے اگرچہ ہوتا ہو جاتی جب کہ اسی نے تمام زمین پیدا کی ہے اور اگر چاہتا وہ سب باتیں ہو جائیں جو انھوں نے مانگی تھیں لیکن علم الہی تعالیٰ محیط ہر کما قال تعالیٰ واذقلنا لک ان ربک احاط بالناس الایہ۔ وقال تعالیٰ ان الذین حق علیہم کلمۃ ربک لایؤمنون ولو ہارتہم کل آیت حتی یروا العذاب الالیم یعنی جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ ٹھیک ہو چکا وہ ایمان نہیں لاؤینگے اگرچہ اُنکے پاس سب معجزات آیات آجائیں یہاں تک کہ وہ عذاب الیم دیکھ لیں۔ قال تعالیٰ ولو اننا زنا الیسم الملائکۃ وکلہم الموتی وحشرنا علیہم کل شیء قبلنا ما کانوا لیؤمنوا الایہ یعنی اگر ہم اُنارے انپر ملائکہ اور گفتگو کرادیتے اُنے مردوں سے اور محسوس کرکے اُن پر ہم ہر چیز کو بھیج دیتے تو بھی اس لائق نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اور دوسرے مقام کی آیت میں توجیہ فرمائی کہ ملائکہ اگرچہ بھیجتے تو اُن کی زبان سے بے فہم ہوتے اور اگر بصورت بشر بھیجتے تو ملتبس ہو کر منکر ہوتے۔ حاصل یہ کہ جنکے حق میں ایمان مقدر نہیں فرمایا وہ کسی طرح ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ قوم شعیب نے بھی اسی طرح عذاب میں جلدی کی تھی تو انپر اللہ تعالیٰ نے عذاب یوم الظلہ سے مواخذہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ ونبی الرحمہ میں آپ رحمۃ اللعالمین مبعوث ہوئے ہیں تو آپ نے ختم نہ کیا اور اُن کے واسطے ہدایت چاہی کہ اللہ تعالیٰ اُنکے لطف و انون میں سے ایسے پیدا کرے جو سرک چھوڑیں اور توحید اختیار کریں اور یہی واقع ہوا چنانچہ ان لوگوں میں سے بھی بعض مسلمان ہوئے اور اچھا اسلام لائے حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی امیہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو کر پیچھے ہولیا تھا اور قسم شدید کھائی تھی کہ کبھی ایمان نہ لاؤنگا وہ ایسا اچھا اسلام لایا اور توبہ کی کہ نیک صحابہ میں سے ہوا رضی اللہ عنہ قولہ تعالیٰ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مراد اس سے یہ کہ ایک ایک صحیفہ نام بنام ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنام فلان بن فلان ہو کہ ایمان لاوے مترجم کتاب کہ شاید انھوں نے کتب جمع کتاب پڑھا ہو یا کتاب اسم جنس سے یہ معنی لیے ہوں سراج میں لکھا کہ آیت میں اشارہ ہے کہ بنی صادق ہونے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ متواتر معجزات جتنے طلب کیے جاویں سب دیے جاویں اس واسطے کہ یہ دروازہ اگر کھولا جاوے تو لازم آوے کہ تصدیق کے واسطے کوئی حد نہ ہو کیونکہ جو معجزہ دیا اس سے یقین نہ ہوا تو اور معجزہ کی ضرورت ہوئی اُسپر کون قطعی یقین کا باعث ہو اگر اول کے واسطے نہ تھا تو اور معجزہ چاہیے ہے پس کہیں حد نہ ہوگی کہ اُسپر سوچنے سے قطعی یقین ہو اور معاندین کا عند منقطع ہوا اور جاہلون کی جہالت سے جھجکا رہا ہو باوجودیکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات باہرہ ظاہرہ مثل شق القمر وغیرہ کے دیے گئے تھے کہ آئندہ کسی اور معجزہ کی ضرورت نہ تھی۔ مترجم کتاب کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ معجزہ شق القمر سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخوں میں کسی قوم کے یہ تذکرہ نہیں پایا جاتا ہاں لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو قریب اس گفتگو میں یہ لوگ لائے ہیں اسکو ظاہر کر دوں اور اس بات میں تحقیق بیان کر دوں جس سے اہل عدل کو تسکین و اطمینان ہو۔ واضح ہو کہ قرآن مجید بالکل اسی حال پر ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے حیات میں بے شمار آدمیوں نے حفظ کر لیا اور لاکھوں آدمیوں کو ماند حفظ کے تھا جو اسکی تلاوت کرتے تھے اور زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم لاکھوں کی توجہ حفظ کی پہونچی اور کروڑوں بلکہ بیشمار آدمیوں نے مصاحف سے تلاوت کی اور سب نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے شاگردی کے ساتھ پڑھا اور اُن سے کروڑوں سلسلہ تعلیم کے پیدا ہوئے اور برابر اب تک اسی طرح سلسلہ اسناد کا چلا آتا ہے اور ہمیں ایک حرف کا بھی

تغیر نہیں ہوا اور قرأت متعددہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یقین اور یقین پر اسکا نزول ہوا ہے۔ کوئی قوم و ملت جو مسلمان بھی نہیں ہو اُسکو بھی یہ مجال نہیں ہے کہ اسکا انکار کر سکے کہ قرآن میں کوئی تغیر نہیں ہوا بلکہ بالاتفاق سب قومیں اقرار کرتی ہیں کہ یہ کتاب پاک اسی حال پر ہے جو طرح زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اقربت الساعۃ والنشی القمر۔ نزدیک ہوئی قیامت اور دھوکے ہو چاند۔ جب یہ منصوص قرآن میں ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس وقت نازل ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور آپ کی قوم قریش جو آپ کی نبوت سے بالکل منکر تھی اور اسوجہ سے کہ اسلام میں انکے بتوں کی مذمت ہو آپ کے بالکل جانی دشمن ہو گئے تھے اور یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے امانت دار ہیں کبھی ہم نے انکو جھوٹا یا خیانت سے متهم بھی نہیں پایا حالانکہ چالیں برس انہیں بسر ہوئی تھی تب نبوت ہوئی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن میں اُتری ہے اگر جھوٹ ہو تا تو قریش کو بلکہ تمام عرب کو صریح جھوٹ معلوم ہوتا پھر کیونکر دے لوگ سچائی کا اقرار کرتے اور کیونکر قرآن میں اُترتا کہ انہم لایکذبونک۔ دے مجھے جھوٹا نہیں بتلاتے ہیں۔ فقد لبثت عنہ من قبلہ الا یہ کیونکر بر ملا سنا فی جاتی جب کا یہ خلاصہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایک عمر تک تم میں رہا تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ پس معلوم ہوا کہ عرب میں سے کوئی شخص اسکا انکار نہیں کرتا تھا اور جو لوگ تلوار سے لڑنے و قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں ایسا ہوا اور یہ دوسری بات ہے کہ اُسکو جادو بتلاتے یا نظر بندی کہتے تھے۔ پھر اگر لغو ذب اللہ یہ جھوٹ ہوتا تو یہ کہ درون دشمن جو خون کے پیاسے تھے اس جھوٹ کو روم شام فارس خراسان مصر وغیرہ میں سب اکہیں مشہور کر دیتے لیکن اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں واقع ہوا تو معلوم ہو گیا کہ تمام عرب کے کہ درون آدمی اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اور اس قدر کثرت سے بے تعداد لوگوں کی شہادت جو انکی زبانی ہے اس واقعہ کے قطعی ثبوت و وقوع کے واسطے بالکل کافی ہے۔ اب دوسرے بعض لوگوں کا بیان کرتا ہوں کہ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ اسوجہ سے انکار کرتا ہے کہ دوسری قوموں کی تاریخوں میں اسکا تذکرہ نہیں ہے تو ہم پہلے اس میں بحث کرتے ہیں کہ دوسری قومیں و انکی تاریخیں اس زمانہ میں کس حال پر تھیں۔ واضح ہو کہ علم تاریخ زمانہ میں عرب کے نور علم سے پھیلا اور نہ اس سے پہلے جو قومیں یقین اُنکا مختصر نوہ سننا چاہیے اول اہل فارس۔ انہیں ہزاروں بادشاہ گذرے اور انہیں صحیح و قانع بہت ہوئے اب تاریخ فارس تلاش کرو تو اُسکا یہ حال تھا کہ جو کوئی نادر واقعہ ہوا وہ لوگوں نے اپنی زبان میں بنایا اور طرح طرح کے استعارات ملا کر ایسا غلط بحث کر دیا کہ اصلی مضمون ہی اس سے سمجھ میں نہیں آتا پھر اس زمانہ والے یا اور سو برس تک انتہا ہے کہ اس بات سے کچھ آشنا ہونے کی وجہ سے سمجھتے رہے اور پھر تو وہ ایک کہانی ہو گئی جہاں میں معلوم کس قدر تبدیل و تحریف ہو گئی کہ اصل بات کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے پھر یہ سب جو تحریف کی ہوئی تھی کہیں قلم بند نہیں ہو بلکہ داستان کہنے والے بادشاہوں کو سوتے وقت قصہ میں سناتے چلے آتے ہیں اب فارس کی تاریخ دیکھو کہ جب عرب میں اسلام پھیلا اور فارس کی بادشاہت کو زوال ہونے لگا اُس وقت یزدگرد نے نامہ خسروان تیار کیا یا حسین دیودن کی لڑائی اور انکی صورتیں اور رسم و دیو اکوان کی جنگ مازندران کا دیو سفید اور ہزاروں قصص اس قسم کے ہیں کہ کوئی ماقبل تاریخ جاننے والا اُسکی کچھ اصلیت سمجھتا ہے کہ کیا تھی حتیٰ کہ خود فردوسی نے جس نے شاہنامہ نظم کیا ہے زلیخا کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ ۵۰ دودزدان نیرزد بیک مشت خاک یعنی نامہ خسروان و بادشاہوں کے قصے و وقائع کی جو روایات عام کی زبان پر ہیں ایسی دروغ و بیہودہ ہیں کہ ایک مٹھی خاک کی قیمت انکی دوسو داستانوں سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی اہل ہند کی

تاریخوں کو دیکھو کہ وہ بندروں کی لڑائی اور وہ بیان کہ فلاں پہلوان نے اپنے تیر پہ بٹھلا کر اتنے ہزار کوں پھینکا دیا پھر بھلا کوئی تاریخ جاننے والا ان وقائع کی اصلیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ خیر یہ باتیں ہوں جیسی ہوں ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں تاریخ کھینے کا دستور ہی نہ تھا اور کبت کہنے والے نادر وقائع کو عجیب پیرایہ میں جسکو اصل بات سے بہت ہی کم رگاو جھانسا تھا باندھ کر لکھا اور دل کی طرح گایا کرتے تھے اور ہر زمانہ کو یا صفحہ ہستی کا ایک ورق سادہ ہوتا تھا۔ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر انگریز وغیرہ سب اقرار کرتے ہیں اب ہر حال انگریزوں کے اس خطہ کا تو اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہے کہ اسوقت ایشیائی ملکوں میں ایک تہ زیبا تھی اور وہ خطہ یورپی تو بالکل جنگل تھا اور کوں اُس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابھی سو برس اُدھر تو انگلستان بڑا بھاری جاؤرخانہ تھا اب ہم صحیح طور پر کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسلام دیا اور انھوں نے تمام علوم و فنون کو ترقی دیکر دوست و دشمنوں میں فرق نہ کیا بلکہ تمام قوموں کو سکھایا اور پڑھایا اور ہزاروں فنون میں سے ایک فن تاریخ پر پوری توجہ کی اور نہایت صحت اسناد کے ساتھ جو بات لکھی وہ لکھی اور اسناد میں ثقاہت کی شرائط رکھی تھیں ادنیٰ یہ ہے کہ اسکا بھوٹ کبھی اسکے گھر والوں یا محلہ والوں کو ثابت نہ ہوا ہو اور ہر قسم کے وقائع و نوادر و تغیرات خواہ وہ بادشاہ و عام آدمی کے بدنام کرنے والے ہوں یا نیکنام کرنے والے ہوں ہر کم و کاست لکھ دینا یہ اس فن کے لائق آدمی کا کام تھا بر غلاں انکے اگلی قومین تو اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ انکے شاعر و کبت کہنے والے نے برائی کا تو کبھی نام ہی نہ لیا ہر برائی کو ایسے پیرایہ میں بیان کیا کہ وہ بھلائی ہو کئی مثلاً رستم نے اسفندیار کو قتل کیا تو وہ اس پیرایہ میں کہ سیرغ کے تیر سے وہ فریب کے ساتھ مقتول ہوا اور نہ ہمارے بادشاہ کے مانند کسی میں طاقت نہ تھی۔ پھر انھیں عجب کور دیکھا اور انھیں سے سیکھ کر دوسری قومیں ہوش میں آئیں اور انھوں نے بھی تاریخ کا سلسلہ نکالا مگر اب کیا ہو سکتا ہے پرانے افسانہ تو کس قدر قیاسی رنگا سے رنگے اور جو شکل میں معلوم ہوا اسکو قیاس کے موافق کر کے نقل کیا پھر یورپ والوں نے تو اس میں کمال ہی کر دیا کہ اگلوں کی داستانوں میں سے جو اسلام کے پیشتر وقائع ہوئے ہیں قیاس دوڑا کر خوب تراش خراش کر لی۔ ہاں جو تاریخین کہ مسلمانوں کی دستیاب ہوئیں نہیں البتہ بات نکالنے سے نکل سکتی ہے اور جو تاریخین اسلام کے متعلق مجذوب ہیں انکی تحقیق بلاشبہ پایہ اعتبار پر موزون ہے۔ جب اسے یہ حال بخوبی معلوم ہو چکا تو مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جو تاریخ نہایت صحیح طور پر اسناد موجود ہے اسکی بات اسوجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ بے بنیاد قصوں کہا یوں کے کہنے والے لوگوں نے اسکو نہیں بیان کیا اب اسو اسے ہو قوتی یا جہل کر یا ہٹا دھرمی کے یہ اور کیا ہو سکتا ہے لہذا لازم ہے کہ ایسے بے انصاف جاہلوں کی بات غلط ہمیشہ مردود کر دی جاوے اور کبھی سچی بات کا انکار نہ کرنا چاہیے فافہم و اتقم۔ اب میں پھر اصل تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قطعی ایسے معجزات موجود تھے جنکے ہوتے ہوئے صدق دعویٰ نبوت کے واسطے اور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ معجزہ صرف سچائی نبوت کے ظاہر ہونے کے لیے ہوتا ہے پھر باوجود اسکے جب وہ جادو اور نظر بندی وغیرہ پر محمول کیا گیا تو آئندہ کس معجزہ کی نسبت امید ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی لغویات کلمات سے رد نہ کیا جائیگا اور واضح ہو کہ نبی بھیجا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس پر نبی کے واسطے معجزہ دیدینا یا فضل پر فضل ہے ورنہ مخلوق کو اپنے خالق عزوجل کی بندگی کو نافذ لازم ہے تو اب خیال کر کہ معجزہ میں ایسی ہٹ کر ناگوار ایمان لانے میں بڑا احسان کرتے ہیں کس قدر بیہودگی ہے اور یہ بھی واضح ہو کہ معجزہ باختیار نبی نہیں ہوتا بلکہ وہی خالق عزوجل اپنی قدرت سے پیدا کر دیتا ہے تو جب ان لوگوں نے ایسی گستاخی کی اور اپنے اوپر جو فرض تھا اسکو ادا کرنا رکنار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا اور جھٹلایا اور احسان رکھا کہ

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ طَرِيقًا ۖ كَانَ يَعْجَابُ ۝ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

دیکھنے والا

خبردار

تو کہہ دے کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہ ہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ

اسمیں کافروں کا استعجاب اس امر سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا یا اگر بنا تا تو لا کہ کو بنا تا جیسے اگلی امتوں کی نسبت فرمایا۔
 ذلک بانہ کانت تاتیمہ سلمہ بالبینات فقالوا البشر ہیہدونا الایہ یعنی کفر و انکار کی وجہ یہ ہے کہ اگلی امتوں پر بھی انکے رسول آتے معجزات
 کے ساتھ پس کہتے کہ کیا بشر تم کو ہدایت کریں گے جیسے فرعون کی قوم نے کہا کہ قالوا انؤمن لبشرین مثلنا یعنی کہا ہم موسیٰ و ہارون پر
 ایمان لاؤں جو دونوں ہمارے مثل ہیں۔ اسی طرح کفار قریش کے ایمان نہ لانے کا حال بیان فرمایا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ اَوْثِنُ رُوحًا
 لوگوں کو یعنی قریش وغیرہ کو جو اکثر حصہ تمام میں سے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اسی واسطے اکثر الناس وغیرہ نہیں فرمایا گویا بہت قلیل تو ایمان
 لاتے ہیں جبکہ شمار نہیں اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ اُنکو نہیں روکا کسی چیز نے۔ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِس امر سے کہ ایمان لے آؤں۔ اِذْ جَاءَهُمْ
 الْفُتُوْنُ جیکہ پہنچ گئی اُنکے پاس ہدایت یا قرآن یا انہر حجت توحید قائم ہو گئی۔ اَلَا اَنْ قَالُوْا مَلٰٓئِکَہٗ اَنْ اِس قول نے کہ
 اَلِیْسَ اللّٰهُ بِشَرِّ الرَّسُوْلِ کَیَا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بھیجا ہے یعنی باوجود حجت قائم ہونے کے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی
 چیز انکو ایمان سے مانع نہ تھی سوائے اس اضطراب کے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول کیونکر بنا یا ہو گا لہذا یہ رسول نہیں ہو سکتا اور اگر
 اللہ تعالیٰ کو رسول ہی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیج سکتا تھا۔ پس اُنکو اول تو اس سے انکار تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کیا بھیجے گا اور اگر مان لیا جاوے
 تو وہ بشر نہیں ہو سکتا تو فرشتہ ہو گا۔ و لو شاء اللہ لَانْزَلَ مَلٰٓئِکَہٗ اَلٰیہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملائکہ بھیجتا۔ اسی پر شاہد ہے۔ حالانکہ بشر
 انکے جنس سے ہوا اور اُسکی بات سمجھتے اور اُسکے چال چلن کے مطابق عمل کر سکتے ہیں پس ہر طرح بشر ہی اُنکے واسطے متعین ہے اور اگر فرشتہ
 اپنی صورت پر بھیجا جاتا تو اُسکے صدمہ و ہدیت سے مر جاتے اور اگر بصورت آدمی بھیجا جاتا تو پھر اُسکو بشر مکار کہتے اور نہ مانتے تو بشر کے
 لائق بشر رسول ہو لہذا فرمایا۔ قُلْ تَلُوْا کَانَ فِیْہِ الْاَدْنٰی مَلٰٓئِکَہٗ کَمَدَہٗ کہ اگر زمین پر ملائکہ ہوتے یعنی یہاں کی خلافت اگر بجائے
 آدمی کے ملائکہ سے ہوتی اور وہ اپنے افعال میں خلافت توحید کے شرک کرتے اور اعمال میں بیراہہ روی کرتے قٰتِلُوْا مَطْلُکَیْنِ
 یعنی جیسے تم اس میں مطمئن پھرتے ہو وہ بھی پھرتے لَنْزَلْنٰہُمْ عَلَیْکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَدٰکًا تَرٰوْہُمْ اَنْزِلَ آسَمٰنٌ سَہَابًا
 رسول بھیجے۔ وہ اُنکے جنس سے ہوتا۔ بالکل آدمی عاقل اپنے افعال میں مثل جانوروں کے لا اُبا لی نہیں چھوڑا جاسکتا کہ جو چاہے
 اور جہ طرح چاہے عمل کرے کچھ حرام حلال کی تمیز نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کی جو رو کو اپنی جو رو بناوے یا بیٹی کو بی بی بناوے اور اولاد کو
 چاہے مار ڈالے اور مال جکا پاوے لے لے یہ خوب ظاہر ہے کہ ایسے افعال بالکل بیہودہ و محض جہالت ہیں کوئی قوم دلت ایسی مجموعی
 حالت کو روا نہیں رکھتی لیکن بعض قومیں تو بیٹی کو جو رو بناوے اور رکھتے ہیں اور بعض اولاد کو مار ڈالنا جائز سمجھتے ہیں پھر الزام سب
 قوموں میں مشترک ہے کہ انکی رائے بالکل خطا کرتی ہے اور ابھی ایک حصہ روح کی تہذیب کا جو اصلی مقصود ہے ذکر میں نہیں آیا تو غالی
 ظاہری اعضاء و جوارح کے افعال میں یہ بیراہہ روی ہے کوئی بات ٹھیک تھیں معلوم ہوتی اور رہے اعمال باطنہ تو اُننے وقوف ہی نہیں ہے
 پس ضرور ہو کہ ایک آدمی ایسا ہو جسکے اعمال ظاہری ٹھیک معلوم کر لیے جاوے اور یہ کہ طرح وہ انکار تا و کرتا ہے کیسے کھاتا اور کیسے
 کھاتا اور کیسے نکاح کرتا اور کیسے سوتا اور کیسے باہمی برتاؤ کرتا ہے اور اس سے اعمال باطنی سیکھے جاوے پس وہی رسول ہے اور ضرور ہے کہ وہ
 انسانی جنس سے ہو پھر جو آیا اُسکی تصدیق کے لیے معجزہ دیدیا اور تم کو عقل ہے کہ دیکھو وہ تم سے کوئی چیز دنیاوی نہیں چاہتا بلکہ دنیا کو

اپنی قوم میں وعظ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اسے بنو غفاریات کہو مگر قسم مت کھاؤ کیونکہ صادق مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگ مشغور ہونے میں تین فوج ہونگے ایک گروہ تو سواری پر کھائے پیتے لباس کے ساتھ ہونگے اور ایک فوج پاؤں چلتی وقدیون ڈورتی ہونگی اور ایک فوج ہوگی کہ لا نکہ انکو انکے چہروں کے بل کھینچینگے اور انکو آگ طرف عشر کے بجاوگی۔ پس ایک نے عرض کیا کہ دو کو تو ہم نے جانا اور تیسری فوج جو پیروں چلینگے اور دوڑینگے انکا کیا حال ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوار یوں پر آفت ڈال دیگا کہ کوئی سواری باقی نہ رہے گی یہاں تک کہ آدمی کا نہایت عمدہ بلغ ہوگا وہ اونٹنی کے واسطے دنیا منظور کرے گا مگر نہ پاویگا۔ جس قسم کہتا ہے کہ قریب قیامت کے ایک آگ برانگیز کچا ہوگی جو لوگوں کو انکے عشر کی طرف ہانکے لجاوگی جہاں دو پہر کو ٹھہریں گے انکے ساتھ ٹھہریں گی اور جہاں رات کو پڑیں گے انکے ساتھ رہیں گی۔ یہ حدیث صحیح میں وارد ہے اور مراد اس میں لوگوں سے کفار مشرکین ہیں اور یہ حال ظاہر ابترائے عشر کا ہوگا اور جب قبر سے مکر اٹھیں گے تو اسوقت قیامت ہو جائیگا اور اسوقت ایسے مبعوث ہونگے جسے پیدا ہوئے تھے یعنی تنگے بے ختنہ بریدہ۔ سراج میں اسکی حکمت میں لکھا کہ حکماء اسلام نے فرمایا ہے کہ کافروں کی ارواح کو دنیا سے سخت تعلق ہوتا ہے اور اسکی لذات پر سخت فریفتہ ہوتے ہیں اور ان روحوں کو عالم انوار سے تعلق نہیں ہوتا اور بارگاہ عورت سے محروم ہوتے ہیں پس چونکہ انکے قلوب وارواح کے چہرے دنیا سے دنی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں لا جرم انکا عشر بھی انکے چہروں کے بل ہوگا۔ غمیباً و بکماً و صمماً اس حال میں کہ اندھے ہونگے کچھ نہیں دیکھینگے اور گونگے ہونگے کہ کچھ نہیں بولینگے اور بہرے ہونگے کہ کچھ نہیں سنینگے اور بہ حال ایک وقت ہوگا پھر دوسرے وقت نہ ہوگا یہ بدلا اسکا ہے کہ جو دنیا میں صمم و بکم و عمی رہے اور نہ حق سنا اور نہ حق بولے اور نہ حق دیکھا پس عشر میں انکو وہی بدلا ایسی حالت میں دیا گیا جب نہایت مجبور و محتاج تھے کہ اذکرہ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ اور سراج میں لایا کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اس آیت میں نواذیہ و گونگے و بہرے ہونا مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے الحجر من النار یعنی مشرکین آگ کو جب دیکھینگے۔ معلوم ہوا کہ اندھے نہیں ہونگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمعوا لما تنظروا و فیہ سنینگے و وزخ کے واسطے غیظ و آواز ہائے کسرت معلوم ہوا کہ آواز سنینگے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ہنا لک ثورا بمشرکین اسوقت اپنی ہلاکت لکھ کر چلاؤینگے۔ لوگوں نے نہیں ہونگے۔ پس اس میں کیا معنی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اندھے ہونے سے یہاں یہ مراد ہے کہ جیسے دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے تھے ویسے ہی ان حق پہنچے جو ثواب ہے وہ کچھ نہ دیکھینگے جس سے ان کو خوشی ہو اور جیسے دنیا میں حق سننے سے کان بہرے کر لیے تھے ویسے ہی آخرت میں ایسی چیز نہ سنینگے جس سے بشارت ہو اور جیسے دنیا میں حق سے گونگے تھے ویسے ہی آخرت میں کوئی حجت نہ بول سکیں گے۔ حاصل یہ کہ جیسے دنیاوی حالت میں انکو صمم و بکم و عمی فرمایا ہے حالانکہ ظاہری حواس سے بیکار ہونا نہیں مراد ہے ایسے ہی وہاں مراد ہے اور عطا رحمہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ کہ اندھے تو نظرت ہونگے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے واسطے رکھا ہے اسکو نہیں دیکھ سکیں گے اور کم ہونگے اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ اور بارانگہ کے مخاطبہ سے اور صمم ہونگے اللہ تعالیٰ کی ثنات سے متحسب کہتا ہے یہ جواب صحیح ہے اور جو اشارہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کیا وہ اس بنا پر ہے کہ ظاہری حواس سے بھی اندھے گونگے بہرے ہونگے اور خلاصہ جواب اسوقت یہ ہے کہ احوال قیامت و عشر کے مختلف ہیں پس بعض اوقات و احوال میں ایسے ہونگے اور بعض اوقات میں نہ ہونگے اور جو سراج میں مذکور ہے و ظہر و احسن ہے اور اسی کو امام رازی نے کبیر میں پسند کیا ہے۔ پھر واضح ہو کہ ہر خیر و خوبی آخرت میں جنت کے اندر ہے تو اس سے تو یہ لوگ محروم ہونگے وہاں اندھے گونگے بہرے بیکار ہیں۔ اب رہا انکا ٹھکانا تو فرمایا کہ۔ مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ انکا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس میں طبقات ہیں جنکو درکات کہتے ہیں ہر ایک مشرک موافق اپنے اعمال کے

جس طبقہ کے لائق ہو ان ہو گا چنانچہ منافقین در کسٹل میں ہونگے اور نگ انیسر بھیگیں گے۔ کَلَّمَآ خَبَّتْ ہر بار جب کھجلی یعنی قریب ہو گا کہ بچہ جاوے جب کہ انکے گوشت و پوست کو جلادی تو زِدْ نَفْسُ مَسْعُورٍ زیادہ کر دینگے ہم انکے واسطے سعیر یعنی سوزش و بھڑک کو اور وہ اس طرح کہ انکے گوشت و پوست کو دوبارہ مانند اول کے اعادہ کر دیا جائیگا بقولہ تعالیٰ بدلنا ہم جلو و غیرہ۔ اول چڑے کے سولے دوسرے بدل دینگے پس وہ بھڑک اٹھیں گی گویا یہ سزا اُسکی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اجسام کو ناپاک حالت میں رکھا اور اُس سے انکار کیا کہ یہ ہم بعد موت کے اعادہ کیا جائیگا تو اسد تعالیٰ نے انکو برابر بعد فنا کے اعادہ کر دیا۔ ذَلَّٰلَیْہِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ جَزَاءُ ھُمْ بِآ نَھُمْ کَفَرُوْا بِآیٰتِنَا جَزَآءُ اُنْکِی ہر بوجہ اسکے کہ انھوں نے ہماری آیات قرآنی وغیرہ کو جھٹلایا۔ دوام عذاب کی یہ وجہ ہے کہ تمام عمر انکے لیے ملت تھی کہ مانو اور اقرار کرو اور توبہ کرو مگر وہ ہر روز مرتے دم تک انکار بلکہ اصرار کرتے رہے تھے کہ اگر دوام ہوتا تو ہمیشہ منکر رہتے تو دوام عذاب اسکا بدلہ ہے۔ وَقَالُوْا۔ اور کہتے ہیں یعنی قدرت الہی عوجل سے انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ ءَاِذَا کُنَّا عِطَآءً کیا جب ہم ہو جائیں گے عظام یعنی ہڈیاں ذُرَآئًا بوسیدہ پارہ پارہ ءَاِنَّا کَمَبْعُوْثُوْنٌ خَلْقًا جَدِیْدًا تو کیا ہم مبعوث ہونگے نئی پیدائش سے یہ دوبارہ انکار میں سخت تاکید کی اور اپنی مضبوطی ظاہر کی اور قطعی عزم اس امر کا کہ بعث بالکل غلط ہے چنانچہ اول ہجرہ استغنام انکاری پھر دوبارہ ہجرہ استغنام انکاری سے تاکید کی گویا یہ بات آفتاب سے زیادہ واضح ہے کہ بعث بالکل غلط ہے اُسی کی سزا ہے کہ انکا یہ انکار دائمی اور عذاب مگر گوشت و پوست کا تبدیل سے دائمی ہے۔ حالانکہ دراصل بعث کا ہونا آفتاب سے زیادہ واضح قدرت الہیہ میں ممکن ہے لہذا فرمایا۔ اَوَلَمْ یَذَرْنَا کَیْہِ اَنْھُمْ یَعْنٰی نہ جانا اور یہ جاننا بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہے کہ۔ اَنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالدُّرِّیْنَ اَسْمٰوٰتِ وِزْمِیْنَ کو پیدا کیا ہُوَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَھُمْ وہ قادر ہے کہ اُنکے مثل پیدا کر دے۔ اس میں دعویٰ ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اگر دوبارہ اعادہ کر دے کیونکہ جسے اول اُنکو ایجاد کر دیا وہ چاہے دوبارہ پیدا کر دے۔ دوم یہ کہ جسے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا چاہے اُنکے مثل دوسرا پیدا کر دے واحدی رحم نے کہا کہ معنی تو وہی اول ہیں کہ چاہے دوبارہ اعادہ کر دے کیونکہ محاورہ میں اعادہ کو مثل کہتے ہیں پھر جب دلیل سے بیان کر دیا کہ بعث وحشر امور ممکنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں اسی بیان فرمایا کہ اس کے وقوع کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وقت مقدر ہے بقولہ تعالیٰ۔ وَجَعَلْ نَّھُمْ اَجَلًا رَّحِیْمًا اور انکے واسطے ایک مدت مقدر کر دی جس میں کچھ شک نہیں ہے یعنی قیامت و بعث کے واسطے ایک وقت مقرر ہے سو وقت وقوع ہو جائیگا اور شاید یہ مراد ہو کہ انکی حیات دنیاوی کے واسطے ایک وقت اجل مقرر ہے جسکے بعد قبر میں زندگی ہوگی اور موت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ فَاَبِیْ الظَّالِمِیْنَ اَلَا کُفُوْرًا مَّکْرَہًا لِّمَنْ یَّزِنُ بِالْاَدْلٰلِ کے انکار کیا سوائے کفر کے یعنی سوائے کفر کرنے کے اور کچھ نہ مانا۔ حاصل یہ کہ اُنکے جملہ مفاسد کا جو اقتراح آیات میں تھے جواب مع دلائل دیدیا اور عذاب کی تعجیل کا بھی جواب دیا کہ وہ تو خواہ مخواہ آنے والا ہے اور اسکی ایک مدت مقرر ہے وہ گزرنے والی ہے اور آدمی تو جب امر جب ہی اُسکی قیامت قائم ہوگی کمافی الحدیث الصیح۔ جب کفار نے کہا کہ ہم ایمان نہ لاوینگے جب تک زمین میں نہیں چشتے نہ جاری ہوں تاکہ زراعت سے اموال کثیر جمع کر لیں حالانکہ معیشت کافی رزاق عوجل کی طرف سے ہے اور آدمی کے لیے اُسی قدر ہے کہ کھاوے پینے دیوے تو بیان فرمایا کہ رحمت رب انکو ہے تو بخل کرو

قُلْ لَّوْ اَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَخْرُجْنَ اِنَّ رَحْمَتَ رَبِّیْ اِذَا اَلَا مَسْکُتٌ تَخْشِیۃُ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا

کہے کہ اگر تم لوگ مانا ہو جاؤ میرے رب کے رحمت کے نکلنے کے تو اس وقت تم بخل سے روک لو اس خوف سے کہ خرچ نہ جاوے اور آدمی تو بڑا بخیل ہے

فَلْيَكْمِدْ سَعَىٰ الْمَشْرُوكِ يُعْلَمُونَ وَغَيْرِهِ سَعَىٰ كَقَوْلِهِمْ تَمْكُدُ لَكُمْ أَمْ يَحْسُبُونَ أَلَيْسَ لَهُمْ نَارٌ يُنَادُوا بِهَا قَدْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

تم روک رکھو اور نہ خرچ کرو اپنی بعض ضروریات میں خشیتۃ الہی نفقاً بخوف نتیجہ خرچ کرنے کے یعنی یہ خوف نہ کہ وہ ایسا نہ ہو مگر فقیر ہو جاوے حاصل یہ کہ اگر تم بے انتہا خرچہ نہ کرنا چاہو تو بھی تم اپنے بخل و دنارت پر رہو اور یہ اُنکے بخیل پر مبالغہ عظیم ہوا واضح ہے کہ قولہ واتم۔ زحمت شری نے کہا کہ یعنی تو ملکون اتم۔ پس حرف لو کا داخل ہونا فصل پر خواہ ظاہر ہو یا مقدر ہو ضرور ہے اور مضیاوی رحم نے بھی اسی کی تبعیت کی اور یہ بخیمان کو فہ کا مذہب ہے اور بصری نحو ہی اسکو منع کرتے ہیں کہ فعل مضمر متصل ہو۔ اور یہ تو علم الاعراب کی گفتگو ہے اور ہا علم البیان جو جس فعل سے اتم کو رفع ہے اس فعل کو حذف کرنا اور بصورت ثابتہ خبر کے کلام ظاہر کرنا دلیل اس امر کی ہے کہ بخیلی کے ساتھ بھی لوگ مخصوص ہیں۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا اور انسان بڑا بخیل ہے۔ انسان اس واسطے نام ہوا کہ وہ اپنے نفس سے انس رکھتا ہے اسی واسطے ہر بات کو ٹھیک نہیں جانتا۔ اگر کہا جاوے کہ انسان میں بعض سخی و کریم ہوتے ہیں جواب کئی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ اصل انسان میں بخل ہے کیونکہ وہ محتاج پیدا کیا گیا اور محتاج کے واسطے ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ترکہ چھوڑے جس سے اپنی حاجات کو دفع کرے اور اپنی اوقات پر لحاظ رکھے لیکن کبھی وہ خارجی اسباب کے لحاظ سے جو ادکریم ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ آدمی خیرات کرنے میں تعریف وغیرہ کا قصد کرتا ہے اور یہ کہ فرائض و واجبات پورے کر دے تو اُسے جو خرچ کیا وہ اسی واسطے خرچ کیا کہ اسکا عوض حاصل کرے تو در حقیقت وہ بخیل ہے۔ وجہ سوم یہ کہ مراد انسان سے یہاں وہ ہیں جو بیان سابق سے معبود ہیں یعنی جنکو خطاب کیا گیا ہے کبر و سرارج اور بعض نے لکھا کہ یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ نزول اسکا مخصوص مشرکوں کے حق میں ہے اور یہی حسن بصری کا قول ہے اور دوم یہ کہ آیت عام ہے اور یہی جمہور کا قول ہے جیسا کہ مادر دی رحم نے حکایت کیا ہے تفسیر امام ابن کثیر رحمین ہے کہ قُوراً ابن عباس و قتادہ رحم نے کہا یعنی بخیل روک رکھنے والا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان خلق بلوغا ذامسہ الشرج و عاذا ذامسہ الخیر منوعا الا المصلین اسکے نظائر قرآن میں بہت ہیں پس اللہ تعالیٰ انسان کا من حیث انسان ہونے کے یہ وصف فرماتا ہے کہ وہ بخیل ہے یا مستثنایا اسکے جبکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت دی صحیحین میں موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی دست اکرم اللہ تعالیٰ کا بھر ہوا ہے اسکو شب و روز کی بخشش عام کچھ کم نہیں کرتی ہے مجھے بتلاؤ کہ بھلا کیا خرچ ہو جاساے آسمان وزمین پیدا کیے ہیں دیکھو اس خرچ نے اسکے دائیں دست قدرت سے کچھ کم نہیں کیا۔ وَفِي الْعَرَالِسِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلْيَاْتِمُّ تَمْكُونُ خَرَأْنُ الْآيَةِ۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اس بات پر گاہی عطا ہوئی کہ نفس امارہ انسانہ کی سمجھ کیونکہ واقع ہوئی ہے تو بیان فرمایا کہ وہ نفس بخیل پیدا ہوئی کہ جسکو یہ حرص ہے کہ دنیا جمع کرے اور دنیا پر ہر طرح متوجہ ہو اور پھر اسکو اپنے پاس رکھ کر رکھے کہ کیونکہ وہ آخرت سے اندھا ہے اور اُسکے عیش و دائمی بقا سے اندھا ہے اور ادھر بھی دنیا کی اصلیت و اُسکے فنا ہونے کو نہیں پہچانتا ہے اور نفس جب ایسی روح سے نزدیک کیجاتی ہے جو صادق و عاشق ہے اور ایسی عقل سے جو قدسی نوری ہے اور ابے قلب سے جو ملکوتی ہے اور ابے سراطین سے جو جبروتی ہے تو یہ نفس اپنی جبلت و خلقت سے بھل کر زائل ہو جاتے یعنی بخل وغیرہ صفات ذمیمہ اسکے متصل ہو جاتے ہیں اور حرص سے ساکن ہو کر خیرات کے ساتھ سخی ہو جاتے ہیں اور یہ نفس اولیاء و انبیاء کو حاصل ہوتا ہے اور نفس انبیاء تو کسی حال میں امارہ نہ تھا بلکہ عصمت الہی کے اور ہمیشہ سخی رہا جو حرص نہ تھا اور نفس عامہ ہر حال میں اپنی فطرت پر ہے سو اسے نادان نفس کے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بعض کافر کو سخی کر دیتا ہے اور کبھی بعض مومن کو بخیل کر دیتا ہے۔ شیخ محمد بن رحم نے کہا کہ

اللہ تعالیٰ نے حقیقت اطالع و جبلت خلق سے آگاہ فرمایا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اسکے مالک ہوتے جو کما میں مالکسا ہوں اقسام خزائن و رحمت سے تو تم پر تمہاری طبیعت کی بدی بخل و جمع و منع سب غالب ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیہ وسلم کو نبلی فرمائی کیونکہ جب اکثر لوگوں نے آیات الہی و معجزات سے انکار کیا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ضلال کا حکم فرمایا اور جسکی نسبت ضلال کا حکم ہوا اسکی ہدایت نہیں ممکن تو بیان فرمایا کہ اگلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَجْعَ آيَةٍ فَسُئِلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَّسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنَّ زُلْ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

تجھے گمان کرنا ہوں اے موسیٰ جادوین بھنسا ہوا کہما کہ ضرور تو نے جان لیا کہ نہیں آتا ہے ان آیات کو مگر رب السموات والارض نے بصائر و آیتیں لایا ہے کہ فرعون مٹوڑا ہوا کہ ادا کہ ان کیستفہم من الارض فاعرف قلبہ اور میں تو تجھے گمان کرنا ہوں اے فرعون برباد ہوا پھر اسے چاہا کہ منقطع کر دے انکو زمین سے پس بمن غن کر دیا انکو ومن موعہ جسیعاً ۖ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَ ۙ بَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اور جو اسکے ساتھ تھے سب کو اور کہانے اسکے پیچھے بنی اسرائیل کو کہ رہو تم زمین میں پھر جب آدیکا وعدہ

الْآخِرَةُ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۚ

آخرت کا نوا دینگے ہم تم کو سمیٹ کر

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَجْعَ آيَةٍ فَسُئِلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَّسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنَّ زُلْ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہا کہ آؤ چلو اس نبی کے پاس تو اس سے اس آیت کا سوال کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَجْعَ آيَةٍ بِنَاتِ دوسرے نے کہا کہ نبی مت کہو کہ اگر وہ نیگا تو اسکی چار آنکھیں ہو جاوے گی پس دونوں نے آکر حضرت صلیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں اگر مٹا کر مٹا کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو مٹا کر مٹا کر اور مٹا کر اس نفس کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اگر حق مٹا جاوے کرو مٹا سو دکھاؤ مٹا کسی بیگناہ کو صاحب سلطنت و حکومت پاس لیاؤ اس غرض سے کہ وہ اسکو قتل کر دے مٹا بہتان لگاؤ

کسی پاک عورت شوہر والی کو۔ یا مت بھاگو جاؤ دین لوٹائی سے۔ ان دونوں میں شیعہ رح کو شک ہے اور ہم پر اسے یہود خاصہ یہ کہ سچ میں
 حد سے تجاوز مت کرو۔ پس دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں و پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم کو اسی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں آپ نے
 فرمایا کہ پھر کون بات تم کو میرے اتباع سے منع ہے کہنے لگے کہ یہ وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ ہمیشہ انکی اولاد میں نبی ہو اور ہکو
 یہ خوف ہے کہ اگر ہم سلطان ہو جاویں تو یہودی ہم کو قتل کر ڈالینگے۔ رواہ ابن جریر فی تفسیرہ من طرق دابن ماجہ والنسائی وکذا رواہ الترمذی
 وقال حسن صحیح شیخ امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث مشکل ہے اور عبد اللہ بن سلمہ اگرچہ صالح ہیں لیکن انکی یاد میں کچھ خرابی ہے اور
 محدثین علماء رجال نے انہیں کلام کیا ہے اور شاید بیان بھی بات یہ ہوئی کہ یہودیوں نے دس امور وصایا کا جو توریت میں موسیٰ پر
 نازل ہوئے ہیں سوال کیا اور انہوں نے انکو نو آیات بنیات خیال کیا یا یا دین دہم ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ احکام وصایا سے توریت ہیں
 اور ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہے فرعون پر حجت قائم ہو حالانکہ اس تسع آیات بنیات سے فرعون پر حجت مقصود ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ قول دوم
 یہ کہ بیان آیات معجزات مراد ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ نو آیات یہ ہیں عصا اور بدیض اور طوفان و قلع البحر و طوفان
 بارش و شیربان و قتل و مینڈک و خون آیات مفصلات علیحدہ علیحدہ دی گئیں یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جس قسم کہتا ہے کہ قلع البحر تو
 فرعون کے غرق کے وقت ہوا ہے۔ پھر لکھا کہ محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ وہ عصا و بدیض اور طوفان و شیربان و قتل و مینڈک و خون و طس و حجر
 ہیں یعنی قولہ ربنا طس علی اموالہم الایہ سے جو طس و حجر نکلتا ہے اور نیز ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و شعبی و قتادہ نے کہا کہ وہ عصا و بدیض و
 اناج کے قلع و پھلون کی کمی اور طوفان و شیربی دل اور قتل و مینڈک و خون ہے اور یہ قول ظاہر علیٰ حق قومی ہے اور حضرت حسن بصری نے
 قلع اناج کا اور نفخ ثمرات کا ایک ہی قرار دیا ہے اور انکے نزدیک انوین آیت وہ ہے کہ عصا سے موسیٰ نے ساحروں کی رتبان و ڈنڈے
 سب بگل لیے تھے۔ غرض کہ فرعونوں نے ان آیات سے تکبر کیا نہ انا اور علم الہی میں کافر تھے اور ظلم و سرکشی سے باز نہ آئے اور ان آیات و معجزات
 انہیں کچھ اثر نہ کیا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے انکا تھا کہ ان لوگوں تک حتیٰ تفرقنا من الارض مینوعا الایہ۔ اگر یہ
 سب آیات انکو دیدی جاتیں تو ایمان نہیں لاسکتے تھے گروہی لوگ جنکو اللہ تعالیٰ چاہے ولیکن فرعون والے ایمان نہ لائے تو بعد ان آیات
 کے غرق کر دیے گئے جیسے کہ عادت الہی ہے۔ و جل جاری ہے یوں ہی یہ لوگ بھی بعد ان آیات کے ملت نہ پاتے اور ایمان جب کہ مثبت الہی ہو و جل
 میں ہے نو آیات کا ہونا نہ ہونا حجت ہے پس جو آیات عطا کی گئیں وہ نہایت اعلیٰ و ادق تھیں پھر یہ انکے حق میں رحمت تھی کہ چند سے باقی
 رکھی جاویں اور ان مومنوں پر کہ تم تھا جو ان کی اولاد میں سے ہو سے در نہ جو نہیں ایمان لانے والے تھے انہیں یہ آیات بھی اثر نہیں کر سکتی
 تھیں جیسے فرعون وغیرہ میں نافع نہ ہو میں چنانچہ فرمایا۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ پس فرعون نے موسیٰ سے کہا یعنی براہ انکار و تکبر کے کہا کہ
 اِنِّیْ کَاظِمٌ لَّکَ یٰمُوسٰی مَسْخُوْرًا۔ اے موسیٰ میں تجھے سحر گمان کرتا ہوں۔ یعنی تو فریب و دھوکے میں ہے تیری عقل مغلوب ہے تو جو کچھ آثار
 تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں سحر کے ہیں۔ اس زمانہ میں سحر غالب تھا اور اسکے کوشمہ اسی طرح لوگوں میں معروف تھے تو اسے آیات موسیٰ کو بھی
 سحر گمان کیا جیسے قریش نے حضرت اعلیٰ علیہ وسلم کو ان میتیوں الارجل سحر قرار دیا۔ واضح ہو کہ دوسرے مقام پر آیا ہے کہ اسے موسیٰ
 علیہ السلام کو سحر کہا لہذا سحر بیان دلالت کرتا ہے کہ اسے سحر کہنے میں مبالغہ کیا کیونکہ صفات میں عرب جب بجائے اسم فاعل کے
 مثلاً بجائے سحر کے اسم مفعول مثلاً سحر کہتے ہیں تو مقصود مبالغہ متناہی ہو گیا وہ سحر کرتے کرتے اس کمال کو پہنچا کہ خود سحر ہو گیا جب باوجود
 واضح آیات کے فرعون نے نہ مانا تو قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَوْ فَتْرَدِجَانِ چکا ہے کہ مَتَا اَنْجَلَ لَکَ لَکَ

نہیں اُتارا ان آیات معجزات کو۔ اَلَا رَٰبُّ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ گربانے آسمانوں کے وزمین کے یعنی اُنکے پیدا کرنے والے اور اپنی تدبیر و تدبیر میں رکھنے والے اکی القیوم نے جِسْمًا کَرِیْمًا در حالیکہ یہ آیات بصائر میں یعنی ایسی بینات ہیں کہ انہیں میری تصدیق رسالت بحکم بصیرت نظر آتی ہو اور سحر تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پہچان لیا جاتا ہے سحر کو معجزہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے۔ وَ اِنِّیْ اَنَا عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ مُّشَبِّہٌ وَاَزِیْنُ تو اے فرعون تجھے شبور جانتا ہوں اور شبور ہلاک ہے مراد یہ کہ تجھے ملعون مطرود جانتا ہوں جو دوزخ میں اپنے اوپر ثبوت و ہلاک پر کھڑا ہو گیا فرعون نے جو گمان اپنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا وہ خالی عناد اور کبر تھا اور محض غلط تھا اور موسیٰ نے جو بیان کیا وہ حق صحیح باعلام الہی عزوجل تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو فرعون کے ساتھ آخر زمانہ میں اُسکے غرق ہونے کے قریب ہوئی ہے پس چند وجوہ اول آنکہ یہاں جملہ آیات کا انکار فرعون نے مذکور ہے اور یہ سب ایک بعد دیگرے تم ہوئے دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ اس سے نرم کلام کریں جب تک انکو امید ہو بقولہ تعالیٰ لعلہ یتذکر او غشی یعنی تم امید کرو جب تک کہ وہ کچھ نصیحت کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو شبور کہہ دیا اور بعد شبور ہونے کے کچھ امید بہتری اُسکے حق میں نہیں ہے سوم اُس سے کہہ دیا کہ لقد علمت یعنی تو خوب جان چکا۔ اور یہ بعد واقع ان جملہ آیات کے ہے کیونکہ اول میں تو صرف عصا و بیضیا دکھلایا تھا اور فرعون کی سخت کلامیوں کا بہت نرمی سے جواب ارشاد فرمایا تھا اور آخر میں اس قوم کے ہلاک و ازلی کفر سے آگاہ فرمایا۔ باجملہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف گمان سے یہ کلام نہیں کہا تاکہ وہم ہو کہ ایسا گمان کرنا بعید ہے۔ اور سراج میں اسکے واسطے ایک تکلف کیا کہ ظن یعنی یقین نہیں بلکہ معنی گمان ہے چنانچہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا گمان قریب یقین ہے اور ممنوع گمان میں سے اسوجہ سے نہیں ہے کہ انھوں نے ان آیات سے ماخوذ کیا کہ یہ آیات و معجزات بہت ظاہر و باہر تھے جس میں کوئی عاقل یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہیں اور اسے اسی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق رسالت کے واسطے اُسکے ہاتھوں جاری کیے ہیں پس جب تو وجہ حسد و عناد و بغاوت و جہالت و تکبر و حب الدنیا کے ان سب سے منکر ہو گیا تو ایسے شخص کا انجام شبور و ہلاک و لعن و طرد ہے۔ فی تفسیر الامام قولہ شبور اسی ہلاک۔ یہ قول مجاہد و قتادہ کا ہے۔ ابن عباس نے کہا یعنی ملعون۔ و منحا کہ نے کہا کہ مغلوب۔ لیکن تفسیر مجاہد و ابن عباس شامل ہے اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سوا سے ان آیات مذکورہ کے اور بہت آیت دے گئے تھے اذ انجلہ انھوں نے حجر کو عصا سے مارا جس سے بارہ چٹنے جاری ہوئے۔ اذ انجلہ بنو اسرائیل پر ابر کا سایہ کرنا دین و سلویٰ اترا اور سوا سے اُنکے جو آیات بعد مصر سے جو آمد ہونے کے بنو اسرائیل کو دکھلائے گئے۔ اور سراج میں زیادہ کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عقدہ جاتا رہا جس سے لکنت ہوتی تھی اور لکھا کہ بقاعی رہنے کے کہ آیات توریت میں اس ترتیب سے ہیں عصا پھر خون پھر منہ پھر قتل پھر ہائم کا مرنہ پھر سخت سردی والے اولے جو اللہ تعالیٰ نے مع تار مضطرب کے پھیلنے کے جس حیوان و نبات پر گذر فی اسکو ہلاک کر دیتی تھی پھر بیڑیاں پھر تاریکی پھر آدمیوں وغیرہ میں سے ہیکار کی موت۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بقاعی نے جو قتل کیا کہ توریت میں اس ترتیب سے ہے بالکل قابل اعتبار نہیں ہو سکتا ہے اسواسطے کہ توریت متواتر نہیں رہی اور تحریف متواتر نہ ہونے میں موجود ہے تو اعتماد ساقط ہو گیا بیضاوی میں زائد ہے بنو اسرائیل پر پہاڑ اٹھایا جانا مثل سایہ ابر کے۔ اور لکھا کہ محمد بن کعب قرظی نے بیان کیا کہ پتھر ہو جانا چنانچہ مرد اپنی جو رو کے ساتھ بچھوئے پرتھا کہ دونوں پتھر ہو گئے اور عورت کھڑی روٹی پکاتی تھی کہ پتھر ہو گئی۔ باجملہ فرعون و اسکی قوم نے باوجود ان معجزات کے ایمان سے انکار کیا بلکہ ایذا دینے اور نیست کر دینے کا قصد کیا چنانچہ فرمایا۔ فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِیْہُمْ مِنْ اَرْضِیْنِ پس فرعون نے چاہا کہ انکو یعنی موسیٰ مع بنو اسرائیل کو

یہ بیضا ردینا اور الواح عطار کرنا۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ منجملہ آیات کے مشاہدہ میں برداشت قوت خطاب۔ اور دیدار کے لیے درخو است بمر اجبت اور یہ دونوں بڑی آیات میں سے ہیں۔ ف مترجم کہتا ہے کہ یہاں ایک مقام لطیف اور باقی رہا وہ یہ ہے کہ عصاے موسیٰ علیہ السلام اثر دہا ہو جاتا تھا۔ پس یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس سے خمیس دھات کو ترکیب سے شریف دھات بنا لیتے ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اس مسئلہ کی کوئی روایت متقدمین سے نہیں ملتی ہے اور علامہ ابن عابدین نے مقدمہ رد المحتار میں ہمیں کلام کیا اُسکا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ نے اسکو ذخیرہ وغیرہ سے نقل کیا اور بنار اُسکی یہ ہے کہ آیا قلب ماہیت ممکن ہے یا نہیں پس شیخ ابو علی سینا و انطاکی وغیرہم سے نقل کیا کہ محال ہے ممکن نہیں ہے اور بعض فقہا بھی اُسی طرف ہیں۔ اور بعض فلسفہ کے نزدیک ممکن ہے اور امام رازی اور ایک جماعت نے اُسی طرف میل کیا ہے کیونکہ اگر ممکن نہ ہو معجزہ باطل ہو جائیگا پس اس قول کے موافق لکھا کہ جو شخص صناعت کیمیا جانتا ہو اور اُسپر اعتماد ہو اور جو دھات بنا دے وہ اصل میں بدل گئی ہو کہ کبھی آئین تو یہ و ملح ظاہر نہ ہو تو جائز ہے ورنہ بدون اسکے حرام ہے اور جس قسم کہتا ہے کہ صواب میرے نزدیک یہ ہے کہ مسئلہ میں اس طرح تفصیل ہے کہ انقلاب ماہیت سے اگر مراد ہے کہ آدمی کی ترکیب سے ممکن ہے تو باطل ہے اور اگر مراد ہے کہ خالق عزوجل کی طرف سے ممکن ہے تو بالکل صحیح ہے۔ لہذا کیمیا کا حکم یہ ہے کہ وہ ممنوع و حرام ہے اور رہا یہ اعتراض امام رازی رحمہ کا کہ معجزہ باطل ہوگا اس قول پر نہیں وارد ہوتا ہے کیونکہ معجزہ بفعل باری تعالیٰ ہے اور رسول صرف واسطہ ہوتا ہے بلکہ معجزہ اس قول پر قطعی دلیل نبوت ہے کیونکہ جب عصاے موسیٰ اثر دہا ہو گیا اور حقیقت میں ہو گیا تو قطعی معلوم ہوگا کہ یہ انقلاب ماہیت بفعل باری تعالیٰ ہے پس صحیح ہے کیونکہ بشر کے امکان سے خارج ہے بخلاف اسکے اگر مانا جاوے کہ بشر سے بھی انقلاب ماہیت تبرا کیسے کیا وغیرہ ممکن ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی ترکیب سے ایسا کر لیا ہو۔ اسی واسطے ساحران موسیٰ علیہ السلام نے جب یقین کر لیا کہ یہ عصا واقعی اثر دہا ہو گیا تھا تو انھوں نے قطعی یقین کر لیا کہ ہمیں انسانی فعل کو بالکل دخل نہیں ہے اور یہ فعل باری تعالیٰ ہے فافہم والسند العلم بالصواب

پھر قرآن پاک کی فضیلت و نعمت بیان کی

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَدْ آتَيْنَاهُ كِتَابًا ۙ
اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اسکو اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانے والا اور اُتارا قرآن جدا کیا اسکو تاکہ تو اسکو پہچانے

عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكُتَبٍ ۚ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

لوگوں پر تھوڑا کر کے طریقہ سے اور ٹکڑے ٹکڑے تنزیل سے تھوڑا تھوڑا

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید سے خبر دیتا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ یعنی اور قرآن کو ہم نے متکسب حق ہوتا ہوا۔ یا مع حق اسکو اتارا مانند قولہ تعالیٰ لکن الدی شہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ یعنی مع علمہ یعنی متضمن علم الہی جسپر تم کو اطلاع دینا چاہی از صفات توحید و ادا مرو نو اہی وغیرہ۔ ابو علی فارسی رحمہ نے کہا کہ بارہ دونوں جگہ معنی مع ہے۔ اور تقدیم واسطے تخصیص کے ہے یعنی حق کے ساتھ متضمن اتارا ہے ہمیں باطل کا کچھ لگا نہیں ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی میا اُتارا ویسا ہی نازل ہوا۔ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ حق ہی کے ساتھ ہم نے اسکا نزول مقدر کیا اور جیسا مقدر کیا اسی طرح نازل ہوا۔ یا معنی یہ ہیں کہ ہم نے اسکو آسمان سے حق ہی کے ساتھ اتارا اس طرح کہ ملائکہ کی رصد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اور یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کہ ہمیں شیطان کی تخلیق کچھ نہیں ممکن ہوئی بعض نے کہا کہ حق اول بمعنی امور حقہ اور حق دوم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم نے اسکو امور حقہ ہی کے ساتھ اتارا اور وہ حق ہی پر اترا جو کہ محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ اس سے ردِ کفار کا کہ وحی الجن یا وحی الشیطان کہتے تھے تو ظاہر کر دیا کہ یہ باطل آدمیوں کے واسطے ہو کر تھی ہیں اور محمد رسول برحق ہیں۔ شہاب کے حاشیہ میں ہے کہ حق دونوں جگہ باطل کا ضد ہے پس اول سے مراد وہ حکمت الہیہ ہے جو اسکے اُتارے جانے کو مقضی تھی پس اسی حکمت حق پر اُتارنا اور دوسرے حق سے مراد وہ عقائد و احکام ہیں جو ایمین موجود ہیں پس وہ علوم حق کے ساتھ اُتارے۔ قال الامام ابن کثیرؒ کہ بالحق نزل یعنی حق کے ساتھ اسے محمدؐ تجھے پہنچا ہر طرح محفوظ محروس حسین کسی خلط کا شائبہ بھی نہیں اور نہ کچھ زیادتی و نقص ہے کیونکہ اسکو فرشتہ میں مطلع و مرہ شدید القوی جبریلؑ نے پہنچایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یعنی اور ہم نے تجھکو کافروں کا ذمہ دار جو ابدہ نہیں بنایا کہ تجھے انکی سرکشی و تکذیب سے اضطراب ہو بلکہ تجھکو تو ہم نے کم رسول بنا یا صرف یہ تیرا فرض ہے کہ بشارت دیدے انکو جو اطاعت کریں اور ڈر سنا دے انکو جو نافرمانی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دانا خیر ہے ہر ایک کو اسکے قول و فعل کی جو اور وسزاد یکساں تو انکے کفر سے کچھ غلین مت ہو۔ پھر وہ جو مانگتے تھے کہ ہکو مجموعہ کتاب لا دو تو اسکے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ فَتَقْرَأُ عَلٰی النَّاسِ عَلٰی مَكْنَتٍ یعنی اور کتاب یہ قرآن ہم نے تجھے دیر بامبین و مفصل کہ تو اسکو لوگوں پر ایک مدت میں ٹھہراؤ گے ساتھ پڑھ دے یہاں جمہور کی قرأت فرقناہ۔ از فرق تخفیف ہے یعنی اسکو واضح کر دیا اور صاف بیان کر دیا یا ایمین حق و باطل کو جدا کر دیا ہے اور ابن کثیرؒ نے لکھا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزہ میں لٹا دیا یعنی رمضان کی لیلۃ القدر میں پھر وہاں سے تئیس برس میں بحسب وقائع و حکمت الہیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتارے۔ یہ عکرمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کیا۔ اور ابن عباس رضی سے قرآن تشدید کی بھی روایت ہے یا خود از تفریق یعنی ہم نے قرآن کو مجموعہ نہیں اُتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اُتارا تاکہ لوگوں پر مدت میں ٹھہرا کر پڑھے ابو عبیدہ رضی نے کہا کہ قرآنہ تخفیف مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ اسکی تفسیر ہے کہ میناہ یعنی واضح بیان کر دیا اور تشدید کی صورت میں معنی زائد نہیں ظاہر ہوتے اسوجہ سے کہ آگے فرمایا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ تَنْزِيلًا اور ہم نے اسکو اُتارنا تنزیل کے طریقہ سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور ابن الاعرابی نے کہا کہ کلام میں فرقناہ تخفیف ہے اور اجسام میں فرقناہ تشدید ہے۔ دلی ہذا دونوں قرأتوں کے ایک معنی ہونگے جل حاشیہ جلالین میں لکھا کہ تشدید کی قرأت حضرت علیؑ و ایک جماعت صحابہ رضی سے اور تابعین سے مروی ہے اور ایمین دو باتیں مزید ظاہر ہوتی ہیں یا تو تفریق آیات و بیان امر و نہی وغیرہ یا متفرق اُتارنا جانا۔ قولہ علیؑ کثرت یعنی آہستگی و ٹھہراؤ کے ساتھ کہ اس سے فہم میں خوب آتا ہے اور حفظ آسان ہے اور تنزیل میں ایک رحمت و مصلحت عظیم ہے کہ اگر یہ لوگ مجموعہ کتاب دیدے جاتے تو بھاگ جاتے اور اسکو برداشت نہ کر سکتے پس تنزیل میں انپر شفقت ہے کہ اذکرہ الشیخ السیوطی فی الاقتان۔ و قال الشیخ فی العرائس فی اشارات قولہ تعالیٰ بالحق انزلناہ و بالحق نزل۔ اشارت ہے کہ ربوبیت کے حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو صدقین و مقربین کے دلوں پر نازل فرمایا تاکہ ہم انکو اپنی ذات پاک و صفات الہیہ کی معرفت عطا فرما دیں اور انکے اسرار عالم غیب میں دور کریں تاکہ ہمارے اسرار کو اور خزانہ ہمارے بادشاہت کا ملکہ کو اور عجائب قدرت کا تمام ذرّوں میں مشاہدہ کریں کیونکہ قرآن پاک تو ذات و صفات کے واسطے کجی ہے بلکہ آیات کجیاں ہیں اور ملکات و ملکوت کے خزانے انھیں سے کھلتے ہیں اور قرآن کا نزول بحق عبودیت بھی ہے تاکہ لوگوں کو مراتب و مقامات عبودیت پہنچوائے جادین جیسے صدق و اخلاص وغیرہ معاملات تاکہ اس سمندر میں ارواح قدسیہ و قلوب بار و جانہ اور عقول صافیہ سیر کریں اور پاکیزہ بدن ایمین صاف ہوں کیونکہ ان چیزوں کو مقام خضوع معلوم ہو جاتا ہے اور حق میں فنا ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور وہی انکا عین مطلوب ہو جاتا ہے تو اُتارنا سلناک الا

مبشر و نذیر ابیہم ہر ایسے شخص کے واسطے جو قرآن کے واسطے لائق اور اسکا اٹھانے والا ہو اور قبول یقین و معرفت و تمکین کے ساتھ لیتا ہو اور نذیر اس شخص کے لیے جو حکم الہی تعالیٰ سے مایوس ہو کر بیٹھ رہا اور شان الہی ۶۰ جل کو نہ پہچانا اور نہ اپنے آپ کو پہچانا۔ شیخ جعفر رحمہ نے فرمایا کہ حق نے قرآن کو اپنے خاص بندوں کے دیون پر نازل فرمایا اور اسکے مکنوں فوائد و عجائب معانی اور لطائف نورانی سے اُنکے اسرار روشن ہو گئے اور اُنکے دل اُسکے صیقل سے پاک ہو گئے اور جو اس ح و اعضاء اُسکے نور سے روشن ہو گئے۔ اور نزول اسکا بحق ہوا یعنی حق سبحانہ ۶۰ جل ہی تا فضل سے اُس پر قرآن واسکے انوار و برکات مذکورۃ الصدر کا نزول ہوتا ہے پس ذوالفضل وہی ہے اور اس کی معرفت و ہدایت اسی کی طرف سے ہوتی ہے شیخ ابن عطاء رحمہ نے فرمایا کہ مبشر اس شخص کے واسطے جو متوجہ ہو کر اپنا دل لگا دے اور نذیر اس شخص کے واسطے جو اپنا منہ موڑے اور دوسری جانب جاوے

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا اُنْتِلٰی عَلَیْکُمْ مِّمَّا یُخٰیِرُوْنَ
 کہ دے تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جو لوگ کہ دیے گئے ہیں علم کے پہلے سے جب وہ انہیں پڑھا جاتا ہے تو گر پڑتے ہیں
 لِذٰلِکَ قٰنِ سٰجِدًا ۝ وَ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً ۝ وَ یُخٰیِرُوْنَ لِذٰلِکَ قٰنِ
 ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ پاک ہو رہا ہمارا بے شک ہے وعدہ ہمارے رب کا بالکل پورا اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل
 یٰسٰکُوْنِ کَیْزِیْدُ هُمْ خٰشِعُوْنَ ۝

روئے ہے اور قرآن پڑھا دیتا ہے انکا گرو گڑا نا

قُلْ کہدے اے محمد کہ اٰمِنُوْا بِهٖ ایمان لاؤ قرآن پر اَوْ لَا تُوْمِنُوْا یا مت ایمان لاؤ اے سوار اتم بہ ام لا یعنی قرآن تو بذات خود حق صریح ہے اسکو اسد تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ یہاں سے واضح ہوا کہ اٰمِنُوْا بِهٖ صیغہ امر ہے اور لا تُوْمِنُوْا صیغہ نہی ہے پس یہ معنی نہیں ہیں کہ اول سے حکم مراد ہو یا دوسرے سے مخالفت مراد ہو پس امر و نہی سے ہر ایک کے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ نہایت و عید ہے کہ تم مانو یا نہ مانو اپنے کہے کا بدلہ پاؤ گے اور قرآن تو قطعی حق ہے اُسکے آثار ظاہر ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا۔ یعنی اہل کتاب توریت و انجیل میں سے صاحب گو کہ جنکی صلاحیت ہے کہ اپنی کتاب پر جسے اور اسکے احکام قائم کیے اور تبدیل و تحریف سے پرہیز کیا جیسے درقہ بن نوفل و عبد اللہ بن سلام و سلمان فارسی وغیرہم تو انھوں نے اگلی کتابوں میں قرآن کی فضیلت و عظمت کو جانا اور حقیقت وحی کو پہچانا اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی مطابق پایا تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اِذَا اُنْتِلٰی عَلَیْکُمْ جب انہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو یٰسٰکُوْنِ کَیْزِیْدُ لِذٰلِکَ قٰنِ سٰجِدًا اگر تے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے زجاج رحمہ نے کہا کہ ذقن پر دونوں جبرے ملتے ہیں اور جب آدمی سجدہ میں جانا شروع کرتا ہے تو ذقن سب سے پہلے زمین سے قریب ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ ذقن سے کنایہ جبرے سے ہے اور جب زیادہ خشوع سے آدمی سجدہ کرتا ہے تو کراہی داڑھی کو خاک آلود کر دیتا ہے کیونکہ داڑھی کے پاک رکھنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے تو جب اسی کو خاک آلود کر دیا تو انتہائے تعظیم ادا کی بعض نے کہا کہ آدمی پر جب خوف غالب ہو تا ہے تو اکثر وہ اندھا زمین پر گرتا ہے تو اذقان پر گرتا کہ نایاب ہر کمال خوف و جذبہ شوق سے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ بخرون للاذقان کی جگہ مسجدوں نہ فرمانے میں کیا حکمت ہے جواب یہ ہے کہ مسجدوں کہنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سہولت سے آدمی سجدہ کرتا ہے وہی سجدہ کرتے ہیں اور بخرون سے ظاہر ہوا کہ ایسی جلدی اس تعظیم بجالانے میں کہتے ہیں کہ گویا گر پڑتے ہیں مگر ساتھ ہی قولہ جِدَّاسے تصریح کر دی کہ فیصل اضطراری

نہیں ہو بلکہ معنی یہ ہیں کہ دل سے اس تعظیم کے بجالانے میں جلدی کرتے ہیں مگر سجدہ کرتے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم سابق سے یہ لوگ قرآن کی تعظیم و تکریم کو جان کر جب وہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا۔ اور کہتے ہیں یعنی سجدہ کی حالت میں کہ پاکی ہمارے رب کی اُسکا وعدہ جو سابق کتابوں میں ہو بھی دروغ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ اِیَّاهُ كَانَ وَعْدُكَ بِتَنَزُّلِ الْمَفْعُولِ۔ بیشک ہمارے رب کا وعدہ مفعول ہے۔ مفعول کے معنی کر دیا گیا یعنی ایسا وعدہ ہو کہ گویا وہ ہو گیا پس جو وعدہ اگلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ قرآن مجید نازل کیا جائیگا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونگے اور جلیلہ انوار و برکات و ثواب و عقاب سب ٹھیک ہے اس میں قریش کے جاہلون پر تشبیہ ہو کہ جہالت سے اُسکو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ بالجلہ جو لوگ علم سابق سے وعدہ پاتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور قرآن کے نزول سے جب وعدہ پورا دیکھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں پھر جب مواعظ قرآن انہیں اُثر کرتے ہیں تو روتے ہوئے دوسرا سجدہ کرتے ہیں کما قال وَیَخْرُجُونَ یَلَذُّونَ اِنَّ اِیَّاهُ كَانَ وَعْدُكَ بِتَنَزُّلِ الْمَفْعُولِ۔ یعنی قرآن سے پاتے ہیں۔ وَیَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور زیادہ کرتا ہے سماع قرآن انکے لیے خشوع کو۔ کمالی تواضع و عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پھر قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ آداب القرآن سے ہے کہ اسکی تعظیم میں مبالغہ کرے اور رونا محتب ہے اور اگر رولا فی نہ آوے تو رولا فی لاوے اور مترجم کتاب کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ ظاہری صورت بناوے بلکہ یہ معنی ہیں کہ جب انوار عظمت و معرفت قلب میں ہوتے ہیں تو سنتے ہی جذب شوق سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ بے اختیاری ہے اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو غور سے اپنے دھیان کو لگا دے اور خوف و عذاب و ثواب کے سمجھنے سے دل کو لگا دے کہ وہ خوفناک ہو کر روئیگا اور میل دھو و گیا۔ ابوسہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ داخل جہنم نہ ہو گا جب تک کہ دو دھوا ہوا پھر تھنوں میں واپس نہ جاوے اور کسی شخص پر راہ جاد کا بخار اور جہنم کا دھوان جمع نہیں ہو گا رواہ الترمذی والنسائی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے دوا ہوا دو دھ پھر تھنوں میں نہیں جاسکتا ایسے ہی خدا سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہ جائیگا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے سے جو بخار پڑا اُسکے ساتھ پھر جہنم کا دھوان جمع نہ ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ دو آنکھیں ہیں جنکو آگ نہیں چھوگی ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے رونے اور ایک وہ آنکھ جو رات کو جہاد میں نگہبانی کرتی رہے رواہ الترمذی یعنی جہاد میں جہان لشکر اترا اس لشکر کے شجون دشمنوں سے نگہبانی کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ فَنَی الْعَرَّاسُ قَوْلَهُ تَالِیَ اِنَّ الدِّیْنَ اَوْ تَوَّاعِلُ الْاَیَّہ۔ اشارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا اثر ان بندوں پر زیادہ ہوتا ہے کہ جنکو قبل خلق کے ابتداء سے ازل میں معرفت دی گئی اور یہ ارواح عارف بحق اور عالم بصفات حق تھیں اور شرائع و عبادت ظاہر ہونے سے پہلے وہ حق تعالیٰ سے حق کو بلا واسطہ و حجاب کے سماعت کرتی تھیں جب عالم وجود میں آنے کے بعد بواسطہ بدن کے اُنہر کلام الہی پڑھا جاتا ہے تو یہ اُن کے جوش کو ابھار دیتا ہے کہ محبت بھڑک جاتی ہے اور شوق الہی میں جنش کرتی ہیں اور لذت خطاب الہی سے راحت پاتی ہیں اور اس کی مراد کو پہچانتی ہیں پس اُسکے علم کو واسطے حضور و خشوع کرتی ہیں جب کلام حق انھوں نے سنا تو انکے قلوب میں ہیجان محبت ہوتا ہے پس اس وجود کے قربان کرنے پر جوش کرتے ہیں اور اس کی عظمت و جبروت کے سامنے گر پڑتے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں پاتے کہ کسی کے خاک پر سر رکھ کر اسکی عظمت و سلطنت کے سامنے حضور کرتے ہیں اور شرک و شریک و مخالفت و مباحم سب سے اسکی پاکی بیان کرنے میں کما قال تَعَالَى وَلَقَدْ اَوْفَوْا بِسَاجِدَ رَبِّنَا۔ اور اسکے شوق میں جو جگر تپاری کے

مکرر سجدہ کرتے ورنے میں کما قال تعالیٰ و یخرون للادقان یکون الایہ اسکے شوق جمال میں روتے ہیں اور اُسکی محبت میں آنسو بہاتے ہیں اور اُسکی عظمت کے سامنے دم بخود ہو جاتے ہیں یہ خوف کرتے ہیں کہ وہ پاک بے پرواہ اتنی بے صبری پر ناخوش نہ ہو یہ رونا کیسا پاکیزہ ہو یہ گڑگڑانا کیسا لذیذ ہو رونا اسی سے اسی کی طرف ہر سہ دکا آرام دربر دکا آرام جو ہے۔ محبوبا بغل میں اور پھر ڈھونڈتے ہیں پاپا ہر نہ پانے پر رونا ہر اور نہیں پایا اگر پانے میں رونا ہے شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ سماعت قرآن کس شان پر ہو بندہ نے جب قرآن سنا تو اسکا سر باطنی واسطے سماع قرآن کے خشوع میں آیا اور سچے برہان سے اُسکا قلب منور ہوا اور جو ارجح اسکی فرمانبرداری کے ذریعے راستہ ہوئے۔ ابو یعقوب موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رونا کئی قسم کا ہے ایک رونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سعادت یا شقاوت جاری ہوئی اُسکے خوف سے رونے دوم اللہ تعالیٰ پر رونا اور وہ اس طرح ہے کہ حسرت و افسوس کر کے رونے اور جو حصہ کہ اللہ تعالیٰ سے اسکو ملنا چاہیے تھا اس کے ضائع ہونے پر رونے۔ سوم اللہ تعالیٰ کے واسطے رونا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اُسکے وعدہ و وعید و قرب و منزلت کی یاد سے رونے۔ چارم رونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یہ رونا کمال معرفت ہے کہ اس رونے میں اس سے کوئی حظ اسکو نہ ہو شیخ قائم رحمہ اللہ نے کہا کہ رونا کئی طرح پر ہوتا ہے ایک جاہلون کا رونا کہ جو اپنے جاہل ہونے پر رونے دوم عالمون کا رونا جو اپنے قصور پر رونے تین سوم صاحبین کا رونا جو اس خوف سے روتے ہیں کہ فضل و عنایت میں سے کچھ کم نہ کر دیا جاوے۔ چارم امامون کا رونا جو اس خوف سے روتے ہیں کہ سبقت نہ ہوئی قلت اسکے و معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یکم قولہ نہم سابق بالخیرات۔ یہ سبقت نہ ہوئی۔ اور دوم یہ کہ اُنپر اور دن کو سبقت دی گئی ہے جسے معراج کی حدیث میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام سے نجا دے فرمائے تو وہ رونے لگے کہ مجھ پر سبقت دی گئی ہے۔ چہسم شہسواران توحید کا رونا کہ وہ ہیبت و محبت و متواتر انوار سے روتے ہیں۔ شیخ استاد رح نے فرمایا کہ قرآن کا سننا ایک قوم کے دلوں میں موثر ہو اور ایک قوم کے اسرار کو حیرت میں ڈالنے والا ہے پس جنکے دلوں میں موثر ہوتا ہو وہ علماء ہیں اور جنکے دلوں کو حیرت میں ڈالتا ہو اس طرح کہ اسرار پھیر جاتے ہیں وہ موحدین پھر علماء کے دلوں میں اُسکی تاثیر یہ کہ صحیح استدلال دیکھتے ہیں اور موحدین کے اسرار میں حیرت ہونا جمال و جلال کے شہود سے ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت کو ظاہر فرمادیا اور منکرون کے شہادت رد کر دیے تو عموماً دعائے اتنی عز و صل اور اسکے کمال توحید کو مع طریقہ عبادت کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اِذَا دُعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ اٰیٰتًا مَّا تَدْعُوْا فَاِنَّهَا سَمَاعُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُۥ فَاِنَّكُمْ
 تَكُوْنُوْنَ رَاسِلٰن ۚ اِیہی ہاں کو تم پکارو وہی ہاں کے واسطے نام بہین ہوتا ہے اور مت جہرا ہی ناز کے ساتھ
 وَلَا تَخَافُتْ بِهَآءِ ۚ وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا ۚ
 اور مت غافٹ کر اسکے ساتھ اور ڈھونڈنے بیچ میں اسکے ایک راہ اور نوکہ کہ سب حمد ہی اللہ کو چنے نہیں بنایا فرزند اور نہ تھا

يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَیٌّ مِنَ الدِّیْنِ وَلَكِنَّهُ تَكْبِيرٌ ۝

اسکا کوئی شرک (ساجھی) بادشاہت میں اور نہ اسکا کوئی متوی جہت ذلت سے اور برتری کی بیان کر اسکی بہت بزرگی
 قلی کہدے اے محمد ان مشرکوں سے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے رحمن کے نام سے منکر ہیں صفت رحمت سے گویا انکار ہی تو انے کہدے
 کہ اَدْعُوا لِلّٰہِ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اٰیُّ مَآثِرٍ عَظِیْمًا پکارو اللہ یعنی اللہ کا نام اللہ لیکر پکارو یا نام الرحمن پکارو کچھ فرق نہیں

اسکا کوئی شریک (ساحبی) بادشاہت میں اور نہ اسکا کوئی متوی جہت و ملت ہے اور بزرگی بیان کرا سکی بہت بزرگی
 فقی کہدے اے محمد ان مشرکوں سے جو اسد تعالیٰ کے واسطے دھن کے نام سے منکر ہیں صفت رحمت سے گویا انکار ہے تو انے کہدے
 کہ اَدْعُوا لِلّٰہِ اَوْ اَدْعُوا الرَّسُوْلَ اِنْ یَا مَکَانَ عُوْا پکارو اسد یعنی اسد کہ نام اسد لیکر پکارو یا نام الرحمن پکارو کچھ فرق نہیں

فقی کہدے اے محمد ان مشرکوں سے جو اسد تعالیٰ کے واسطے رحمن کے نام سے منکر ہیں صفت رحمت سے گویا انکار ہی تو انے کہہ دے
کہ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا پکارو اسد یعنی اسد کا نام اسد لیکر پکارو یا نام الرحمن پکارو کچھ فرق نہیں

یا دون بہترین۔ فَلَہُمَا مَسَکُؤُہُ اُخْتَصِنَہُ کیونکہ اسکے بہت نام اچھے ہیں۔ ابن عباس و کحل سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ میں کہتے تھے کہ یا اللہ یا الرحمن۔ اسکو ایک مشرک نے سنا تو کہا کہ محمد زعم کرتے ہیں کہ میں ایک ہی کو پکارتا ہوں حالانکہ وہ دو کو پکارتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رواہ ابن جریر کذا فی تفسیر ابن کثیر۔ سراج و معالم وغیرہ میں اس مشرک کا نام ابو جہل لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے دعا کرتے اور کہتے یا اللہ یا الرحمن تو اہل مکہ نے سنکر کہا کہ دو پکارتے ہو اور توحید کا دعویٰ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اس قول پر یہ آیت کی ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ تمام سورہ کہ یہ ہونگے واسطے نوید ہو لیکن اس سے پہلے کی آیت سجدہ میں تو کہہ اذیتی علیہم یخرون للاذقان الآیہ میں تامل ہو اسلئے کہ اہل کتاب پر قرآن کی تلاوت مدینہ میں واقع ہوئی ہے اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ورقہ بن نوفل مکہ میں تھے یا کہا جاوے کہ اہل مکہ میں سے بعض نے مدینہ میں جا کر ان آیات قرآنیہ میں سے کچھ سنایا ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اول جب قرآن اترا ہے تو امین الرحمن کا نام قلیل تھا اور اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مانند عبداللہ بن سلام و ابن یامین وغیرہ علماء کے انکو ایک گرافی تھی کیونکہ توحید میں یہ نام بہت ہے پس انھوں نے الرحمن کے نام سے دعا کرنے کو دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی یعنی چاہو اللہ کے نام سے دعا مانگو یا الرحمن کے نام سے دونوں اچھے ہیں پس قریش نے کہا کہ یہ کیا حال ہے کہ محمد ایک کو پکارتے تھے اب دو کو پکارتے ہیں اور ہم تو الرحمن اسی پیامہ والے کو جانتے ہیں یعنی میلہ کذاب کو الرحمن الہامہ کہتے تھے پس نازل ہوا قولہ ہم بزرگ الرحمن ہم کافرون۔ اور بھی نازل ہوا قالوا واللہ الرحمن۔ مشرکین کہنے لگے کہ الرحمن کون ہے پس مومنین اہل کتاب تو خوش ہوئے اور کفار قریش کلمہ قولہ وزاد ہم نفورا۔ انکو نفرت بڑھی اور یہی ہے قولہ تعالیٰ الذین آتینا ہم الکتاب یفرحون بالانزال الیک ذین الاحزاب من نیکر بعضہ۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو کچھ پرتا رہا گیا اور احزاب میں سے وہ ہے جو امین سے بعض کا انکار کرتا ہے۔ ذکرہ فی السراج وغیرہ۔ و علی ہذا آیت مدنیہ ہے لیکن اس روایت کا ثبوت حضرت ابن عباس سے چاہیے ہے اور شاید کہ بیان میں تقدیم و تاخیر ہو پس مشرکین کہ تو اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن سے منکر تھے اور کہتے کہ الرحمن ہم نہیں جانتے ہم تو عامہ و ملے الرحمن الہامہ کے سواے کوئی الرحمن نہیں جانتے ہیں اور اللہ ہم بھی اسکے نام پر نہیں پکارتے اور نہ مانینگے پھر انکو نبیہ کی لئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی ہیں جن میں سے اللہ الرحمن بھی ہے جس سے چاہو پکارو بہترین پکارو واللہ الذی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الآیہ وغیرہ سے جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل کتاب خوش ہوئے واللہ تعالیٰ اعلم۔ سراج میں لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ ادعو اذیدوا و ادعوا عمروا و توطا ہوتا ہو کہ نہ بد و عمرو و دون الگ الگ ہیں پس ابو جہل کا شبہ نہ ہو سکتا تھا جواب یہ ہے کہ ادعو ایہا بن پکارنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یعنی معوا ہے یعنی نام اللہ کا یا تم نام اللہ الرحمن کا پس مراد یہاں بھی نہیں ہے بلکہ اعم ہے اور حرف او یعنی اختیار ہے چاہو یہ نام لویا وہ نام لویا۔ اور واضح ہو کہ حسی صیغہ مونث اعم تفصیل ہے بوجہ جمع ہونے لفظ اسماء کے جو موصوف واقع ہو ہے اور جمع حکم منہش کے ہوتا ہے صفت کو بھی مونث لایا گیا اور وہ اصلی مونث نہیں ہے۔ اور اللہ یا الرحمن وغیرہ کے اسم اسماء ہونے کے معنی ہیں کہ انھیں توحید و تقدیس و تعظیم کے مستقل معانی وجود ہیں۔ اور اسماء حسنی میں سے خدا سے کا بیان قولہ واللہ اسماء الحسنی کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔ ولا تجھدوا علیکم ذلک اور جہد مت کر اپنی نادر کے ساتھ۔ ولا تجھدوا علیکم ذلک۔ اور مخالفت مت کر اسکے ساتھ۔ یعنی نہ جہد کر نہ مخالفت کر۔ ولا تجھدوا علیکم ذلک۔ اور اسکے درمیان میں راہ تلاش کر۔ یعنی جہد و مخالفت کے درمیان پڑھنا چاہیے اور ظاہر کلام میں نماز کا ذکر موجود ہے لیکن سلف سے یہاں متقدم

اقوال مروی ہیں از انجملہ یہ کہ نزول اسکا نماز کے بارہ میں ہو جیسا کہ ظاہر کلام ہو اور از انجملہ یہ کہ نزول اسکا دعایا تشدد کے بارہ میں ہو یا از انجملہ یہ کہ اہل کتاب کے طریقہ سے جو چھانہ تھا احتراز کرنے کے حکم میں ہو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے بطریق سعید بن جبیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نزول اس آیت کا کہ ولا تجربہ صلوٰۃ تکس الا یہ سوفت مہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوتا رہی تھے اور کہا کہ یہ بات یہ تھی کہ جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو قراءۃ قرآن کے ساتھ جہر کرتے تھے پس جب مشرک لوگ سننے تو قرآن کی بد گوئی کرتے اور جس نے اٹھا اسکی برائی کرتے اور جو لایا اسکے ساتھ بد زبانی کرتے تھے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا تجربہ صلوٰۃ تک یعنی مت جہر کر اپنی فرات کے ساتھ کہ مشرکین سن کر قرآن کے ساتھ بد زبانی کریں ولا تخافت بہا اور اسکی فرات میں خفا بھی مت کر اپنے اصحاب سے کہ انکو نہ سناوے کہ تجھ سے سیکھ نہ سکیں و اتبع بین ذلک سبیل یعنی درمیانی طریقہ اختیار کر۔ یہ روایت صحیحین میں بھی موجود ہے اور ایسا ہی ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور تاثر ہوا کہ یہ پھر جب آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو یہ حکم ساقط ہو گیا پھر جو چاہتے وہ کرتے تھے۔ اور محمد بن اسحق نے بطریق عکرمہ از ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن جہر سے پڑھتے تھے تو مشرکین متفرق ہو جاتے اس سے انکار تھا کہ قرآن سنیں اور کوئی آدمی جب یہ قصد کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کچھ تلاوت سنے جب آپ نماز میں ہوں تو مشرکوں کے خوف سے انکی چوری سے کان لگا کر سنتا اور اگر ان میں سے کسی کو دیکھتا تو اس کی ایذا کے خوف سے چلا جاتا اور نہ سنتا سو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفا سے پڑھتے تو جو لوگ چوری سے سننا چاہتے تھے وہ سے کچھ نہیں سن سکتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا تجربہ صلوٰۃ تک یعنی تاکہ مشرکین متفرق نہ ہو جائیں ولا تخافت بہا۔ یعنی پھر وہ شخص نہ سن سکے جو چوری سے سننا چاہتا تھا شاید کہ وہ بعضی سنی ہوئی بات سمجھے اور نفع اٹھاوے و اتبع بین ذلک سبیل یعنی درمیان کا طریقہ اختیار کر۔ یہی قول عکرمہ و حسن بصری و قتادہ کا ہے کہ نزول اس آیت کا نماز کی فرات کے بارہ میں ہو اور شعبہ نے اپنی اسناد سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس نے اپنے کانون کو سنایا اسنے خفا میں کیا۔ اقول اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خفا ممنوعہ یہ ہے کہ اپنے کانون کو بھی نہ سناوے اور ظاہر مذہب حنفیہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص نے اس طرح پڑھا کہ خود بھی نہ سنا تو قرأت میں خفا جائز ہے اور بعض روایت میں ہے کہ ادنیٰ درجہ خفا کا یہ ہے کہ حروف کی تصحیح ہو اور مترجم کے نزدیک اسکی تاویل یہی ہے کہ خود سننے کیلئے حروف کی تصحیح دے تصحیح بغیر اسکے معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے روایت کی کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں قرأت پڑھتے تو اپنی آواز خفص کیا کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بلند کیا کرتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہا کہ میں اپنے رب سے وحیل سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت جانتا ہو کہا گیا کہ اچھا کرتے ہو اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہا کہ میں مطر و درگاہوں شیطان کو اور جگہاں ہوں اونگھتے ہوئے کہ تو کہا گیا کہ اچھا کرتے ہو پھر جب یہ آیت اتری ولا تجربہ صلوٰۃ تک ولا تخافت بہا الا یہ سوفت مہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے آواز کچھ پست کر دیا۔ لہذا ذکرہ شیخ ابن کثیر اور معالم وغیرہ میں یہ روایت اسی قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے گھروں کا دورہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں اپنی فرات آواز خفی پڑھتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ آواز بلند پڑھتے تھے پھر صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کیوں پست کرتے ہو انھوں نے کہا کہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت جانتا ہو اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیوں بلند کرتے ہو عرض کیا کہ شیطان کو ہانکتا ہوں اور سونوں کو جگاتا ہوں پس آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ

جو سب کمالات والا ہے اور کوئی عیب جو مشرک لگاتے ہیں اسکی درگاہ عزت کے لائق نہیں اور وہ پاک ہوا از انجملہ مشرکوں کے رد کرنے کے تین صفات سلیبی بیان فرمائے اول۔ الذی یکتب کتبہ وکذا وہ پاک جس نے زمین بنالیا فرزند۔ اس میں اشارت ہے کہ خالق وہی ہے جو کوئی ہوتا اسکا مخلوق ہوتا پس اُسے فرزند نہیں لیا جیسے نصرانی کافر وغیرہ کہتے ہیں کہ میرے رازی رح نے لکھا کہ الحمد یعنی تمام کامل حمد ایسی ذات کے لیے بتلائی جس نے فرزند نہیں لیا یعنی وہ بیٹا و پورے سے پاک ہے تو اُسکے کئی وجوہ ہیں اول یہ کہ کسی کافر زندہ ہوتا ہے جو اُسکے اجزا میں سے کسی جزو سے پیدا ہوا ہو پس جس کسی کافر زندہ ہو وہ ضرور اجزا سے مرکب ہوگا اور جو چیز کہ مرکب ہوتی ہے وہ اجزا میں موجود ہو کر تب مرکب ہو کر پائی جاسکتی ہے تو مرکب کو احتیاج ہے اجزا کی طرف کیونکہ اگر اجزا نہ ہوں تو یہ مرکب بھی نہ ہوگا پس یہ مرکب قدیم نہیں ہو سکتا اور قدیم وہ ہے کہ وہ بالکل کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہو کیونکہ جو محتاج ہو وہ جسکی طرف محتاج ہو اسی سے حادث ہے اور حادث مخلوق کو کمال کہاں سے ہوا تو وہ کمال حمد کا مستحق نہ ہوا تو ولد والے کے لیے حمد نہیں ہے پس حمد اسی کے واسطے ہے جسکے فرزند نہیں ہے۔ وجہ دوم یہ کہ جس کسی کے فرزند ہو وہ سب نعمتیں اپنے فرزند کے لیے رکھتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اُسکو طاقت و قدرت سب کچھ ہو پھر اُسکے غلام اسکے فرزند کو قتل کر ڈالیں جیسے نصرانی دعویٰ کرتے ہیں یا جسکا فرزند ہوتا ہے وہ ہر طرح کی آسائش اُسی کے واسطے افضل دیتا ہے پھر جب فرزند نہیں ہوتا تو نعمتیں اپنے غلاموں کو دیدیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے چنانچہ بادشاہ بناتا ہے تو ثابت ہوا کہ اس نے فرزند نہیں لیا جیسے کفار نصرانی انتہا سے نادانی کی وجہ سے افترا باندھتے ہیں پس حمد اُس کے لیے ہے جس نے بندوں پر کمال انعام کیا اور فرزند نہیں اُس کے لائق ہے۔ وجہ سوم یہ کہ جسکے فرزند ہوتا ہے وہ بعد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے تو باپ ایسا ہوگا کہ ہمیشہ انعام و اکرام بندوں پر نہیں کر سکتا تو کمال حمد کا مستحق نہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے انتہا زمانہ تک اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرنے والا ہے اور کوئی اسکے قائم مقام ہونے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ اور سب قدرت والا اور سب اُسکے قبضہ قدرت میں مقرر ہیں تو ظاہر ہے کہ نادان نصرانی کے قول پر مٹا ان سب باتوں سے خالی ہوگا کہ وہ اُسی وقت سب سے اعلیٰ نہ ہوا اور اگر کہا جاوے کہ کسی دوسرے وقت ہو جائیگا تو معلوم ہوا کہ اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے تو وہ ضرور حادث ہے کیونکہ ہمیں تبدیل و تغیر ہو وہ حادث ہے پھر کہاں سے وہ قدیم ہو سکیگا اور وہ قدرت والا بھی نہیں ہے اور اسکے قبضہ میں سب مقرر بھی نہیں بلکہ وہ خود مسخر و مقصور ہے تو وہ کہاں سے قائم مقام فرزند ہو سکتا ہے اور یہ بالکل ظاہر و صاف باتیں ہیں جو انکو نہ سمجھے بڑا حق ہے قسم دوم صفات ثلثہ سلبیہ میں سے یہ ہے۔ وَذَکَ یُکُنُّ کَاشِرِ یَدَیْهِ النَّفْثَیْہِ اور نہ تھا اُسکا کوئی سا بھی بادشاہت میں۔ کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ و سب کمال والا ہے پھر اُسکا سا بھی کس طرح کا ہو سکتا ہے اگر برابر کا ہو تو سب سے اعلیٰ نہ ہوا اور اُس کے قبضہ میں مقصور و مسخر ہوا اور سا بھی سے اختیار کامل نہیں رہتا مگر وہ سب صفات میں کامل ہے تو سا بھی مجبور ہوتا پھر سا بھی کیونکر ہو سکتا ہے پس سلطان و دالجلال و الاکرام وہی وحدہ لا شریک ہے جسکا کوئی سا بھی بادشاہت میں نہیں ہو سکتا پس ہر انعام و اکرام جو بے انتہا طریقہ سے اُسے بندوں پر برسا دیا ہے وہ اُسی کا انعام ہے وہی حمد کے واسطے مستحق ہے۔ قسم سوم صفات سلبیہ سے قولہ۔ وَذَکَ یُکُنُّ کَاشِرِ یَدَیْهِ النَّفْثَیْہِ یعنی اور نہ تھا اُسکا کوئی ولی اس راہ سے کہ اس میں کوئی عاجزی یا ضرورت تھی جسکو اُس کے ولی نے بوجہ دوستی و موالات کے اُس سے دفع کی کیونکہ وہی قادر قوی کامل حاکم ہے جو چاہے کرے جو کچھ اس کے سوا ہے سب اس کی مخلوق اور اُسکے قبضہ قدرت میں مسخر و مجبور ہے پس اس کلام میں تمام ادہام شیطانی کی نفی کر دی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ تو اسکے جنس کا کیونکہ وہ جنس سے پاک ہے بیٹا وغیرہ کچھ نہ ہوا اور نہ اسکے غیر جنس کا اور نہ اختیار سے اور نہ مجبوری سے

مبارک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا پس آپ ایک مرد کے پاس آئے جو ذلیل ہیات سے تھا آپ نے فرمایا کہ اے فلاں جو میں دیکھتا ہوں تیری حالت کس چیز سے ہو چکی اُسے عرض کیا کہ بیماری و خناجی سے ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے چند کلمات نہ سکھلاؤں کہ تجھ سے بیماری و مفلسی دور کریں اُسے عرض کیا کہ ضرور سکھلا دیجیے اور مجھے ایسے کلمات کہ بدلے اسکی خوشی تین کین آپ کے ساتھ جنگ بدر یا اُحد میں حاضر ہوتا ابوہریرہ نے کہا کہ یہ سنکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ کیا اہل بدر و اہل اُحد وہ پاؤں گئے جو فقیر قناعت کرنے والا پاؤں گئے ابوہریرہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سکھلا دیجیے فرمایا کہ اے ابوہریرہ کہ تو کثرت علی الحمی الذی لاموت احمد لہ الذی لم یخذ ولد و لم یکن لہ شریک فی الملک الایہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور حالت میری اچھی ہو گئی تھی مجھ سے فرمایا کہ اچھا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ برابر میں وہی کلمات کہاتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھلا دیے ہیں۔ قال شیخ اسنادہ ضعیف و فی متنہ نکارۃ و اسنادہ علم سراج میں ہے کہ عبد اللہ بن کعب سے روایت ہے کہ توریت کا شروع وہ ہے جو سورہ النعام کا شروع ہے اور خاتمہ یہ ہے جو اس سورہ شریف کا خاتمہ ہے۔ واضح ہو کہ کثرت میں زخم شری نے بیان فضائل میں ایک موضوع حدیث تھی اور عجب کہ صحاح احادیث سے منکر ہو جاتا ہے اور موضوعات کا مقرر ہوتا ہے اور اسکی تبعیت میں اس موضوع کو بیضاوی و ابن عابدل نے بھی ذکر کیا ہے۔ ف فی العرائس فی اشارات قولہ تعالیٰ قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن الایہ تفسیر اسکی عام کے واسطے اور کذری اور اسمین اہل معرفت کے لیے اشارات میں پس جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان دو اسم خاص کی معرفت کی طرف بلایا ان دونوں اسم میں اسرار تمام اسماء و صفات ذات کے اور نفوت و افعال کے موجود ہیں پس اللہ اسم ذات ہے اور یہ اسم میں اکبر اور الرحمن بھی اسم میں اکبر ہے مگر الرحمن تحت اسم اللہ مندرج ہے کیونکہ اسم ذات عین اکمل ہے چنانچہ جب تو نے اللہ کا ذکر کیا تو عین اکمل کو ذکر کیا پس قول تو خیر ہے اور خیر اثر ہے اور اثر ذکر ہے اور ذکر فکر ہے اور فکر نور فعل کا وقوع ہے اور نور فعل مقرون نور صفت ہے اور نور صفت مقرون بنور ذات ہے پس جب تو نے اسکا نام لیا تو ذکر کیا اور جب اسکو ذکر کیا تو خشوع کے ساتھ صورت اسکی فعل میں فنا ہو گئی اور جب صورت فنا ہوئی تو عقل نے اسکو ذکر کیا پس عقل بھی اسکے اسم میں فنا ہوئی اور جب عقل فنا ہوئی تو قلب نے اسکو وصف و صفت کے ساتھ ذکر کیا اور قلب بھی صفت میں فنا ہوا اور جب قلب فنا ہوا تو روح نے اسکو ذات کے ساتھ ذکر کیا پس روح بھی مرتبہ قدم میں فنا ہوئی اور جب روح فنا ہوئی تو اسکو سراپا ظن نے ذکر کیا مگر باطن علم کے ساتھ پس سراپا ظن بھی غیب میں فنا ہوا اسوقت سراپا ظن نے غیب الغیب میں اسکا ذکر کیا تو وہاں ازراہ عبودیت کے نہ اسم در بیان ہے اور نہ کوئی وصف ہے اور حقیقت میں اسم بھی زیادہ ایک میں ایک ہے قال اللہ تعالیٰ و کل شیء بالک الا وجہہ۔ پس جب بندہ قول اللہ میں اس طرح ہوا یا الرحمن کہنے میں اس طرح ہوا تو یہ مصدر صفت لفظ و البقار ہے اور مصدر قدرت و جیات ہے پس جب اُسے اللہ کہا تو سب فنا ہو گیا اور جب اُسے الرحمن کہا تو براہ انصاف و اتحاد کے سب کا بقار ہو گیا تو متصف ہونا رحانیت کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اتحاد الوہیت کے ساتھ ہو جاتا ہے شیخ حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا مگر بطریق ایمان یعنی ہر بندہ جو اللہ کو پکارتا ہے تو یہ پکارنا و نام لینا براہ ایمان صحیح ہے اور یہی ہو سکتا ہے اور رہا حقیقی پکارنا و نام لینا تو وہ نہیں سکتا۔ جس قسم کتاب ہے کہ اسمین اشارہ کیا کہ حقیقی پکارنا لفظا تمام حقیقت کے تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خود صفت ہے اور بندہ کا حقیقت میں پکارنا وہ از جانب حق عز و جل ہے جب اسکو صفت بقا حقیقی حاصل ہوتی ہے اور وہ حدود کی صفت نہیں ہے و اللہ تعالیٰ علم شیخ واسطی رحمہ نے فرمایا کہ اسمائے الہی حصر میں داخل نہیں ہیں یعنی نہ انوے نام اسقدر ہیں کہ اگر بندہ حفظ کرے تو

جنت پاوے اور اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُسکے صرف اسی قدر نام ہیں بلکہ اُسکے نام داخل حصر نہیں ہو سکتے ہیں اور اسکی ذات کی طرف اشارہ نہیں ممکن ہے اور نہ وہ حقیقت میں کسی صفت سے موصوف ہو سکتا ہے سوائے صفت مدح کے یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے واسطے اوصاف حقیقی ہیں لیکن بندہ کا وصف کرنا اُسکے لیے درحقیقت وصف نہیں ہو سکتا اور مدح کا مرجع وہی ہے تو مدح اسکے لیے ہے خواہ کیسی ہی مدح ہو اور حق عزوجل وہ اوہام و افنام سے خارج ہے نہ کوئی دہم اُس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ فہم کو اس تک رسائی ہے پس جو کچھ دہم نے سوچا اور جو کچھ فہم نے سمجھا وہ سب دہم و فہم کے اندر مخلوق چیز ہے اور حق تعالیٰ خالق عزوجل پس دونوں میں مبہانت ہے تو اُسکے لغوت و صفات اُسکے حیطہ امکان میں کہاں ہیں شیخ اُستاد رح نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اُس کے پاک ناموں سے اسکے اسرار روشن کیے تو انکے ذکر میں ایک باغ سے دوسرے باغ میں سیر کرنے ہیں اور ہر مقام پر نئے طور سے انس حاصل کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تو انکروں کی نزہت خاطر اپنے باغوں میں چان ریاحین کے درخت اُگتے ہیں حاصل ہوتی ہے اور فقراری کی نزہت خاطر حق تعالیٰ کی تسبیح میں ہے کہ اس سے جو انوار جلال و جمال کشف ہوتے ہیں انکے اسرار راحت عجیب پاتے ہیں کہ اُسکے سامنے تمام دنیا ایک خارستان ہے پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اُسکی حمد کرے کیونکہ درحقیقت اُسکے حمد کرنے کے لائق وہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی اس لائق نہیں ہے اپنے حمد کا حکم دیا اس طرح کہ بارگاہ قدم جل شانہ ہر بت ہی کی ابتدا سے پاک ہے کیونکہ اُسکے قدم کی ابتدا رخ و قدم ہو اور وہ زمانہ سے باہر ہے تو ابتدا رک داخل ہی نہیں ہو سکتا اور قدم القدم اپنی پاکیزگی میں محل جو ادا نہیں ہو سکتا لہذا فرمایا تم خود لہ تمام چیز جو اُسکے سوائے ہے اُسکے حروف کُن سے موجود ہے تو کاف و نون اس سے پاک ہے کہ نفس جو ادا ہو پس ظہور کو نہیں از کاف و نون ہے کہ قدم کی قدرت سے عدم سے ظاہر ہوے اور جب کہ خیال اوہام کا انقطاع ہو گیا کہ اولیت کو اور اک نہیں کر سکتے تو اسرار موحیدین کو فرحت و سرور میں کرو یا یہ بیان کر کے کہ قولہ ولم یکن لہ شریک فی الملک الخ وہاں کوئی مخالفت ہر نہیں ہو سکتا تو نقص فنا سے نکلا کہ اُسکے سایہ بقا میں داخل ہونا اُسکے لیے عین سرور ہو پس جب اسکی ذات پاک ہر طرح کے نقص و علت سے پاک ہے اور متغیر و بفر ذات حقیقی ہے اور منزه از اوہام ہے جو عدد و دہم و خیال سے اسکی طرف اشارہ لا دین تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اُسکی تعظیم کمال سے تکبیر کہے بقولہ وکبر تکبیر پس یہاں تشبیہ نہیں اور نہ تعطیل ہے بلکہ یہ تکبیر قلب میں ظہور کبریائی کے ساتھ ہے پس اسکی درگاہ عالی متعالی اس امر سے بالکل پاک ہے کہ وہاں کوئی منکر و سرکش ہو شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ بڑی منت و کامل احسان تجھ پر ہے کہ تیرے دل کو آگاہ کر دیا کہ تو اُسکے شکریں تصور وار ہے اور بعض نے کہا کہ جب تو اسکی تعظیم کرنے سے عاجز ہو تو اُسی سے فریاد کر کہ تجھے موافق تعظیم کی رہنمائی فرما دے تم محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

سراج میں لکھا کہ یہ سورہ مکہ ہے باستثنا قولہ تعالیٰ واصبر نفسك الآية۔ اور ہمیں ایک سو دس آیتیں ہیں اول میں ایک ہزار پانچ سو ستتر کلمہ ہیں جنکے حروف چھ ہزار تین سو ساٹھ ہیں۔ شیخ جلال علی رحمہ نے کچھ استثنائیں کیا اور قرطبی رحمہ نے کہا کہ یہ سورہ تمام مفسرین کے قول میں یکساں ہے اور یہی قول ابن عباس وابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا ہے اور چند علماء سے مروی ہے کہ اول سورہ یعنی قولہ صعد الجوزاتک مدینہ میں نازل ہوا لیکن اول قول صح ہے۔ اور وہی شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا ہے کہ مکہ ہے اور اُسکے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں انکو اسناد کے

ساتھ ذکر فرمایا لیکن مترجم بخذ اسانہ ترجمہ کرتا ہے کہ امام احمد نے ابو اسحق رحمہ سے روایت کی کہ میں نے برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے سورہ کہف کے تلاوت کی یعنی رات میں اور مکان میں گھوڑا بندھا تھا اُس نے بھڑکنا شروع کیا اُس نے نگاہ کی تو ایک پارہ ابر نے اسکو ڈھانکا ہے صبح کو اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں پڑھا کر کہ یہ سیکنت بھی جو قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور شخص جس نے سورہ کہف پڑھی تھی وہ حضرت انس بن حفصہ تھے جیسا کہ طبرانی نے بیان کیا ہے اور یہ انس بن حفصہ انصار کے سردار دن میں سے ہیں اور امام احمد نے معدان بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اول سورہ کہف سے دس آیتیں حفظ کیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ رواہ مسلم فی صحیحہ ابوداؤد والنسائی اور ترمذی کی روایت میں تین آیات اول کہف حفظ کرنے کا لفظ ہے اور ترمذی نے بعد روایت کے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور واضح ہو کہ دس آیات اول کہف کی ایک رکوع معروف ہو اور توفیق دونوں میں یہ ہے کہ اصلی حفاظ تین آیات میں ہے لیکن میں نے اس رکوع میں دس آیات کے اندر ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور امام احمد نے معدان سے اُسے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے یوں بھی روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے آخر کی دس آیات پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم و نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ ہونے کے لیے اول دس آیات بھی کافی ہیں اور آخر دس آیات بھی کافی ہیں اور شاید یہ بات ہو کہ اول دس آیات کے حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاوے اگرچہ مثلاً فتنہ کے روز اُسے انکی تلاوت نہ کی ہو اور دس آیات اخیرہ میں حفاظ پڑھنے پر ہے اور واضح ہو کہ دجال اصلی کے وجود ظہور سے پہلے ایسے فتنہ واقع ہونگے کہ وہ بھی دجال کے فتن میں شامل ہیں اور ایسے ہونگے کہ عقل مند آدمی بھی متحیر ہو گا کہ ان فتنوں کو عوام پر سے کیونکر دفع کرے جیسے ہمارے زمانہ میں حالت ہو کہ دنیاوی سامان و اسباب ایسے طریقے اہل کفر و باطل کو گون کو دیا گیا کہ لوگ متحیر ہیں حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ عقل جس نورانی جوہر کا نام ہے اس سے یہ دنیا کے اندھے ہر سے بے نصیب ہیں مگر عام جاہل نادان لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اہل عقل بھی حیران ہو جاتے ہیں اور یہ اسوقت ہے کہ اہل عقل خود اس گردابِ تحیر میں لغزش نہ کھادیں پس اسوقت الائق و ضروری ہے کہ دس آیات اول کہف سے حفظ کرادی جاوے تا فتنہ شیخ نے لکھا کہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے دس آیات سورہ کہف سے پڑھیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ اس روایت میں مطلق دس آیتیں مذکور ہیں اول یا آخر کی تصریح نہیں ہے اور نسائی نے الیوم واللیلہ میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دس آیتیں آخر سورہ کہف سے پڑھیں تو یہ اسکے لیے دجال سے عصمت ہیں شیخ نے لکھا کہ سالم بن ابی الجعد نے اول روایت کو بواسطہ معدان کے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور الیوم واللیلہ کی روایت کو خود سالم نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تو احتمال ہے کہ سالم نے اول کو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بواسطہ معدان رحمہ سنا ہو اور ثوبان سے خود سنا ہو پس دونوں صحیح ہیں اور راوی سب ائمہ میں۔ اور امام احمد نے ابن ابیہ کی جہت سے معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اول سورہ کہف کو اور آخر سورہ کہف کو پڑھا تو اُسکے لیے ایک نور اسکے قدم سے سر تک ہو گا اور جس نے سورہ کہف کو سب پوری سورہ کو پڑھا تو اُسکے واسطے نور ہو گا جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ اس حدیث کی تخریج میں امام احمد متفرد ہیں دوسرے ائمہ حدیث نے تخریج نہیں کی اور لکھا کہ امام حافظ ابوبکر بن مردویہ نے اپنی اسناد سے جو غریب ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اُسکے واسطے اُسکے زیر قدم سے عنان السماء تک ایک نور چمکیگا کہ قیامت کے روز اُسکے لیے روشنی کر دیگا اور دونوں جمعہ کے درمیان کی اُسکے واسطے مغفرت کی جائیگی شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں تاہل ہو یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہوتا اور اس احوال اُس کا یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہو یعنی قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اور ایسا ہی سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اُسکے واسطے چمکیگا نور اُسکے اور بیت العتیق کے درمیان میں۔ یوں ہی سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کی ہے لیکن حاکم ابو عبد اللہ رحمہ اللہ نے اپنی اسناد سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اُسکے واسطے ایک نور چمکیگا جو کہ اُسکے دونوں جمعہ کے درمیان ہے پھر حاکم نے کتاب مستدرک میں بعد روایت اس حدیث کے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے مگر امام بخاری و مسلم نے اسکو اپنی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر اگر یہاں وہم ہو کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس اہل کر کے اکثر اسانید کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو ان کے شاگرد امام بیہقی کی جانب سے تعویذ و تائید موجود ہے اس طرح کہ حافظ امام بیہقی ابو یوسف رحمہ اللہ نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے پھر بیہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسکو دوسرے ثقہ راویوں نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف جیسی نازل ہوئی ہے پڑھی تو قیامت کے روز اُس کے لیے نور ہوگا۔ تحسین کہتا ہے کہ ان دونوں روایتوں کے معنی ایک ہیں اور بات یہ ہے کہ جو کوئی اُس وقت تلاوت کرے گا تو اس کو یہ نور حاصل ہوگا لیکن ابھی اس کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ قیامت کی تاریکی میں جب لوگ اندھے ہونگے اس پر ٹھنڈے والے کو یہ نور لجاوے گا و الحمد للہ رب العالمین۔ حافظ ضیاء المقدسی نے مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوع روایت کی کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جمعہ کے روز تو وہ آٹھ روز تک ہر وقت سے محفوظ ہے اور اگر اس اٹھوارے میں دجال نکلا تو وہ اس سے محفوظ رہیگا۔ کذا ذکر الحافظ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابن مردودہ نے حضرت امام ابو نعیم صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں ایسی سورت سے جسکی عظمت نے درمیان آسمان و زمین کو بھر لیا ہے اور اس کے بکھنے والے کو اس کے برابر ثواب ہے اور جو اُس کو جمعہ کے روز پڑھے تو بخشنا جائے گا وہ زمانہ جو اُس کے اور آئندہ جمعہ کے درمیان ہے مع زیادتی تین روز کے اور جس نے اس میں سے آخر کی پانچ آیات پڑھیں اپنے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اُس کو اٹھاوے گا رات میں جس وقت چاہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ذکر کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم کو ضرور آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ کہف ہے۔ عبد اللہ بن مغفل سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھر جس میں سورہ کہف پڑھی جاوے اس رات اٹھیں شیطان نہیں داخل ہوگا۔ رواہ ابن مردودہ۔ بالجامع سورہ شریف کے فضائل میں احادیث و آثار وارد ہیں اور حقیقت ذکر کیے گئے نیکخت کے لیے کافی ہیں اور اُسکی بعض آیات کی تفسیر میں سبب نزول کا ذکر اور انشاء اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یعنی شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں وہ الرحمن ہے جس نے کمال رحمت سے یہ قرآن اتار کر کمال نعمت حاصل ہونے کے راستہ پر لگایا وہ الرحیم ہے کہ نیک بندوں پر اسکی رحمت خاصہ دنیا و آخرت میں مہذول پر کذا فی السراج

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عَوَاجًا ۖ قَيِّمًا لِيُذِّنَ رَبُّكُمْ عَنْهُ

سب تعریف اللہ ہی کو جو اپنے بندہ پر کتاب (قرآن) اور زمین کی اس کے واسطے کچھ کمی وہ مستقیم ہے تاکہ خوف دلاوے عذاب سخت کا
قُلْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَفِي شَرِّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرٌ حَسَنًا ۖ مَا كَثُرِينَ فِيهِ أَبَدًا ۖ

اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے مؤمنوں کو جو لوگ کیا کرتے ہیں نیکو کاریاں یہ ان کے واسطے ثواب نیک ہے (جنت) امین برابر پھرنے والے ہونگے ہمیشہ
وَيُذِّنُ رَاكِبًا ۖ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا بِمَا يَشَاءُ ۚ كَذَبَتْ كَلِمَةً

اور ڈر سادے انکو جو کہتے ہیں کہ لیا ہوا اللہ نے فرزند نہیں انکو اس کا کچھ بھی علم اور نہ ان کے باپ دادوں کو بہت بڑا بول رہا جو نکلتا ہے
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ إِنَّ يَقُولُونَ إِذَا كُنَّا بِآ

اُن کے مخرجون سے نہیں بولتے ہیں گراں گویا جھوٹ بات

شروع میں حق عزوجل نے اپنی حمد بیان فرمائی ابن کثیر نے کہا کہ ابتدا سے تفسیر میں گذر چکا کہ اللہ تعالیٰ شروع سورت میں اور آخر میں اپنی
حمد فرماتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں محمود ہے لہذا حمد فی الاوی والآخرۃ - اول و آخر اسی کے لیے حمد ہے لہذا فرمایا - الْحَمْدُ لِلَّهِ اسکی پوری تفسیر سورہ

فاتحہ میں گذر چکی لیکن یہاں اول میں کچھ مقدار نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس طرح کہیں بخلات سورہ فاتحہ کے کہ وہ ان
قولہ ایک نوبہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین - بندوں کی زبان سے ہے یعنی حکم دیا کہ تم لوگ یوں کہو

الحمد للہ آخر تک - اور یہاں خود اپنی حمد فرمائی ہے لہذا شیخ جلال علی رحمہ اللہ نے فائدہ خطاب میں یہاں تین احتمال بیان فرمائے ایک یہ کہ مقصود
اس سے آگاہ کرنا اس بات کا کہ تمام حمد مخصوص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور فائدہ اس کا یہ کہ بندے جو اپنے رب عزوجل پر ایمان لائے ہیں اس بات سے

آگاہ ہو کر ایمان رکھیں کہ محامد اسی کے واسطے ہیں - اور اس صورت میں یہ جملہ لفظاً و معنی خبر ہوگا - دوم یہ کہ مراد اس سے انشاء ہے یعنی
اللہ تعالیٰ کے واسطے تمام حمد کرنا و جملہ انشائیہ ہو لفظ میں بھی اور معنی میں بھی - سوم یہ کہ آگاہ کرنا اور تعریف کا انشاء دونوں مقصود ہیں لیکن

یہ جمع بین الحقیقۃ والجازہ اور احکام میں ائمہ حنفیہ کے نزدیک ایسی جمع نہیں جائز ہے - فافہم - اور ظاہر احتمال دوم ہے کہ وہ خبر سے منقول ہو کر عزوجل
میں انشاء کے معنی دیتا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے - الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی - الكتاب

معروف بالام سے مراد قرآن مجید ہے - سر لرح میں لکھا کہ یہاں استحقاق حمد اس امر پر رکھا کہ اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تو وہ حق حمد و شکر ہے
پس اس میں تنبیہ ہے کہ کتاب نازل کرنا بہت ہی بڑا اسکا انعام ہے جس کا شکر واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا اسوجہ سے کہ

قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نعمت ہے اور بانی تمام لوگوں پر عموماً نعمت ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نعمت اطرچ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب سے بہت سے علوم پر مطلع کر دیا - جیسے اسرار علوم توحید و تنزیہ حق تعالیٰ وصفات جلال و

اکرام و اسرار احوال و انکسار و انبیا علیہم السلام و احوال قضا و قدر وغیرہ اور عالم زیرین کا تعلق عالم بالا سے کس طرح ہے اور عالم دنیا کو عالم
آخرت سے کیونکر تعلق ہے اور نزول قضا و از عالم غیب کس کیفیت سے ہوتا ہے اور عالم جسمانی کو عالم روحانی سے کس طرح ربط ہے اور انہما کے

علوم پر مطلع فرمادیا اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور رہا یہ کہ کتاب کا نازل فرمانا ہم لوگوں پر بھی نعمت ہے تو ایک تو اسوجہ سے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت بواصلہ آپ کے ہم لوگوں پر نعمت ہے اور دوم یہ کہ ہمارے اعمال و اعتقادات نفس و شیطان کے وسوسہ اور شہوات میں

مخلط تھے انکا تمیز کرنا اور جھلایا براسچا نا ممکن نہ تھا ہم نے کتاب سے امتیاز کیا اور وعدہ و وعید سے نیک و بد نفس کو راہ راست پر آمادہ کیا اور

عذاب سے بچے اور ثواب حاصل کرنے میں کوشش کی پس اہل علم جانتے ہیں کہ اس کتاب میں انتہائے درجہ کمال ہے ہر ایک اپنی مقدار فہم سے اس سے نفع پاتا ہے تو لازم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کریں و آپ کی تبعیت میں سب امت والے شکر ادا کریں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام مرح میں بجائے رسولہ یا نبیہ وغیرہ کے عہدہ فرمایا تو عہد ہونا کمال اور اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اور علمائے اولیائے صالحین متفق ہیں کہ عبودیت کمال اعلیٰ و اول ہے اور بعض علماء رحمہ اللہ نے لکھا کہ مہر و جل فرد ہے یوں ہی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہے تو سب سے اشرف ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پس اہل ہونے عبودیت کے ہے اور عہدہ میں اپنی طرف اضافت کرنا پوری بزرگی عطا کرنے کی راہ ہے یعنی ایسے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جو سب مخلوق سے اشرف و اکمل ہے گویا وہی عہدہ باقی کوئی اس کمال پر نہیں پہنچا یا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے دو وصف بیان فرمائے یعنی ایسی کتاب اتاری جو کا پہلا وصف یہ کہ **وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا فُتُورًا وَخِصْمًا** اور نہیں کی اسکے اندر کجی یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ تناقض ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے حق ہے و قال تعالیٰ **لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا** یعنی اگر وہ کتاب سوا سے اللہ تعالیٰ کے غیر کے پاس سے ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اگر کہا جاوے کہ وصف کیونکر ہوا حالانکہ یہ ادا ہے۔ تو جواب یہ کہ مراد وصف سے اصطلاح نجوی نہیں بلکہ معنی لغوی مقصود ہیں اور نجوی کی ترکیب میں تو یہ جملہ کتاب کا حال ہے اور وادعالیہ ہے و وصف دوم قولہ **فَيَمَّا** یعنی کتاب کو اس حال سے اتارا کہ اس میں کچھ اختلاف بیانی نہیں ہے اور اس حال سے کہ وہ قیم ہے اور قیم ایسے مستقیم کو کہتے ہیں جس میں نہ کچھ جھکاؤ ہو اور نہ افراط و تفریط ہو۔ سراج میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قیم سے مراد یہ کہ مستقیم معنی ہے نہ اس میں افراط نہ تفریط ہے۔ اسی کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کر کے اُسی پر لکھا کیا ہے۔ امام رازی نے کسیر میں کہا کہ میرے نزدیک اس معنی میں اشکال ہے کیونکہ جب اس وجہ جاح نہیں تو وہی استقامت ہے پس جب کہا کہ عوج نہیں کیا تو معنی یہ کہ مستقیم کیا پھر قیم کی بھی تفسیر قیم کے ساتھ کرنا معنوی ہو گئی اور جواب دیا گیا ہے کہ اگر نہیں ہے اس واسطے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں ایک چیز مستقیم ہوتی ہے مگر اس میں کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہوتا ہے تو فیما کہنے سے تاکید کر دی کہ یہاں حقیقی اعتدال مراد ہے اور بعض نے قیم کے اور معنی لیے مثلاً یہ کہ اگلی کتابوں کے واسطے نگہبان ہے پس جو قرآن میں ہے وہی اگلی کتاب میں بھی ہے اور جو کوئی تحریف کرے قرآن بتلاویگا کہ یہ محرف ہے کتاب آسمانی میں اس طرح ہے جس طرح قرآن میں ہے۔ باجملہ قیم کے وہ معنی لیے جیسے مال وقف پر ایک قیم ہوتا ہے یا قیم بچوں پر قیم ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و درستی پر ٹھیک قائم رہتا ہے ایسے ہی قرآن مجید اگلی کتابوں پر محافظ اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ حق میرے نزدیک کہ قیما سے مراد یہ کہ وہ مخلوق کے لیے سبب ہدایت ہے اور وہ قائم مقام اُس شخص کے ہے جو یتیموں کے مال پر محافظ ہوتا ہے یعنی مخلوق کے لیے دنیا و دین کی بھلائی کا متکفل ہے پس ارواح انسانی مانند اطفال کے ہیں بلکہ نفوس بشری مانند اطفال کے ہیں جو نیکی بدی میں امتیاز نہ کرنے سے اپنی خواہش میں سراسر ضرر کرنے والے بدعینی کو اپنے نزدیک دل سے مرغوب و محبوب سمجھتے ہیں اگر اُسی پر چھوٹے جاوین تو سب برابر دیکھیں لیکن قیم انکی نگہداشت کر کے انکو ان کی دنی و دینیوں سے روکتا ہے جس سے انجام کو عیش تمام عمر کا عورت کے ساتھ پاتے ہیں اس طرح قرآن بمنزلہ قیم کے ہے جو شفقت سے نفوس انسانی کی اصلاح پر قائم رہتا ہے اور واضح ہو کہ جو چیز کہ دوسرے کو کامل بنانے والی ہو وہ چاہیے کہ اپنی ذات میں خود کامل ہو تب دوسرے کو کامل کر سکتی ہے اور خود اپنی ذات میں تمام ہو تو ناقص کے تم ہو سکتی ہے پس قولہ **لَمْ يَجْعَلْ لَهَا فُتُورًا وَخِصْمًا** اشارہ ہے کہ قرآن بذات خود کامل ہے اس میں کچھ نقص نہیں ہے۔ اور قولہ **فَيَمَّا** اشارہ ہے کہ وہ دوسرے کو کامل کرنے والا ہے اور کہا کہ نظیر اسکی قولہ **لَا يَسْبِغُ فِيهِ بِرٌّ** یعنی اللہ تعالیٰ پس لا ریب فیہ سے اشارہ ہے کہ کتاب بذات خود انتہائے صحت پر ہے جس میں ذرہ بھی شک نہ ہو گئی البتہ نہیں ہر جہتی کہ عاقل پر واجب ہے کہ اس میں کچھ شک نہ کرے۔ پھر وہی للیقین سے اشارہ ہے کہ وہ سبب ہدایت خلق کی اور

ان کو کامل کرنے والی ہے۔ پھر سراج میں ذکر کیا کہ قیام کے نصب میں بخوبی نے کئی وجوہ بیان کیے ہیں۔ اول زخشری نے کثافات میں اُس کو فعل مقدر سے منصوب قرار دیا چنانچہ کہا کہ قیام حال از کتاب نہیں ہو سکتا کیونکہ قولہ تعالیٰ ولم یجعل لہ عرجا کا عطف انزل پر ہے پس وہ صلہ کی جگہ میں داخل ہے اور حال کا ایسی جگہ ہونا نہیں جائز ہے اور کہا کہ جب یہ باطل ہوا تو ضرور ہوا کہ وہ فعل مقدر سے منصوب ہو یعنی وجہ قیام۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکو عوج نہیں کیا تو لازم ہوا کہ مستقیم کیا پس جعلہ قیام یعنی اسکو مستقیم کیا۔ پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تبار سے کہنے سے معلوم ہوا کہ جب عوج نہیں کیا تو لازم ہے کہ مستقیم کیا پھر قیام کہنے سے فائدہ کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے تاکید کا فائدہ ہے کہ کام اپنے حقیقی معنی پر محمول کیا جاوے یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مستقیم کہتے ہیں حالانکہ غور سے دیکھا جاوے تو اس میں خفیف کجی ہوتی ہے جب کا اعتبار نہ کر کے مستقیم کہہ دیتے ہیں اور یہاں قیام کی تاکید سے ظاہر کر دیا کہ مراد استقامت حقیقی ہے جس میں کسی طرح کچھ بھی کجی نہیں ہے۔ وجہ دوم یہ کہ قیام حال دوم ہے اور ولم یجعل لہ عرجا۔ ہوا و حال یہ اول ہے اور ایک از و حال سے متعدد حال ہونا جائز ہے وجہ سوم یہ کہ قیام حال ہے ولیکن بدل ہے حال اول سے اور جب جملہ حکم میں مفرد کے ہو تو اس سے مفرد بدل حال ہو سکتا ہے۔ پھر جس فائدہ کے واسطے اس کتاب موصوف کو اتارا ہے اس کو بیان فرمایا بقولہ۔ یُبْدِنُ کِبَاسًا ثَنًّیًا اِثْنًا لَّدُنْہٗ۔ تاکہ خوف دلاوے عذاب سخت کا حق تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی عام کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب شدید سے ڈراوے یہ کتاب۔ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اور یہ کتاب بشارت دے مومنوں کو یعنی جو اس کتاب پر یقین لائے ہیں اور اُس پر مضبوط چمے ہوئے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ۔ الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جَوْنِکُو کاریاں کرتے ہیں۔ صالحات وہ اعمال ہیں جنکے کرنے کا حکم دیا گیا خواہ وہ اعضا سے ظاہری سے ادا ہوتے ہوں خواہ دل و اعضا سے باطنی سے ادا ہوتے ہوں اور کوئی عمل جو اعضا سے ظاہری سے ادا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا جب تک باطنی فعل اسکے ساتھ نہ ہو اور انی اس میں خلوص نیت ہے اور بعض اعمال فقط باطنی ہیں جیسے تکبر کو حرام جاننا اور اس سے دور رہنا۔ پھر ان اعمال صالحہ کا کرنا اسی صورت سے نیک ہے کہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے واسطے بامد ثواب و منظر فرما کر داری ادا کرے۔ رہا یہ کہ جن امور سے منع کیا گیا جو کوئی اس مخالفت کی جہت سے باز رہے اسکو ثواب ہو۔ پھر سوال یہ کہ منیات پر کس وقت ثواب ملتا ہے بعض نے کہا کہ ترک کرنے پر ثواب ہوا بعض نے کہا کہ سو وقت ثواب ہو کہ ممنوع فعل کے اسباب و متقاضی جمع ہوں مثلاً زنا کاری کے اسباب جمع ہوئے اور نئے بخون اتنی احترام کیا اور جب تک اسباب جمع نہیں کیا تک ثواب نہیں ہے ورنہ ہر دم آدمی کو لاکھوں ثواب ہوتے رہیں اور تحسیم کے نزدیک تخفیف یہ ہے کہ جس وقت ایک شخص نے ایمان لا کر عزم کیا کہ احکام اوامر اور مذکورات و نکات اس کا مجموعی ثواب لا اور جب اُسے ہر ایک کو ادا کرنا شروع کیا تو اس عمل کا دس گونہ ثواب یا زیادہ ملتا گیا اور عزم کیا کہ ممنوعات سے احتراز کر دیکھا تو مجموعی ثواب حاصل ہوا پھر جب متقاضی اسباب جمع ہونے پر احتراز کیا تو خاص ثواب ملتا گیا اور اگر سرکشی نفس سے مترا ہو گیا تو گناہ لکھا گیا پھر اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور پھر اسی طرح کلیہ احتراز کا ثواب ہے مگر ہر دم جدید نہیں ہوتا واللہ تعالیٰ اعلم۔ باجملہ یہ کتاب بشارت دہی ہے انکو جو اُس پر یقین لائے اور نیک کام کرنے میں اس امر کی بشارت کہ۔ اِنَّ کُلَّ ذَا جَزَا حَسَنًا ان کے واسطے مزدوری نیک ہے اور وہ جنت ہے لہذا فرمایا۔ مَا کَاشِفٌ فِیْہِ اَبَدًا و جالیک اس اجر حسن میں رہنے والے ہونگے ہمیشہ کو۔ یعنی کبھی موت و انقطاع نہیں ہے۔ واضح ہو کہ اول تو عموماً کافروں کے واسطے انذار فرمایا تھا کہ لینذر یا ساء ید یعنی انداز کرے کافروں کو عذاب سخت سے۔ پھر ان کافروں کے بعض جو بیانات بیان کر دیے بقولہ۔ قٰیْنِیْ نٰی رَاٰ کَیْنَ قٰی نٰوَا لَیْمٰنًا لَّہٗ و کَدٰ اٰ و ر خُو د۔ دلا دے انکو جہنم نے کہا کہ نبالیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرزند۔ اس سے تنبیہ فرمائی کہ اقسام کفر میں سے یہ

ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ آدم کی اولاد نے مجھے بدگوئی سے یاد کیا حالانکہ اسکو یہ نہیں پہونچتا تھا اُسے کہا کہ میرے واسطے فرزند و
جو رہے حالانکہ میں احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ لقوا احد۔ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ جناب باری تعالیٰ میں ایسا سخت
ہے جیسے کوئی کسی کو گالی دے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی دوسرے کو جو گالی دیتا ہے کیسی ہی بری گالی ہو اُسکی جنس ممکن ہے مثلاً بدھونے
اپنی ماں سے بدکاری کی تو ایک مرد بھی دوسرے اجنبی عورت سے بدکاری کرتا ہے بلکہ ماں کے ساتھ قبیح زشت فعل کا وقوع ہوا ہے چنانچہ
حدیث میں قرب قیامت والوں کے نسبت ہے کہ اگلی امتوں یہود و نصاریٰ وغیرہ میں سے جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری
کی ہے تو اس امت کے قیامت کے قریب والوں میں سے ایسا شخص ملیگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ
گالی ممکن بلکہ واقع ہے بخلاف اس کلمہ قبیح کے جو کفار جناب باری تعالیٰ کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں سراسر محال ہے
یہاں سے اس کلمہ کی قبیح ہونے کو قیاس کرنا چاہیے ہے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعد اسکے لکھا کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اس سورہ کریمہ کے سبب
نزول میں لکھا کہ مجھ سے اہل مصر کے ایک شیخ نے جو ہمارے یہاں چالیس برس سے آتا ہے حدیث بیان کی عکسہ سے اُسے ابن عباس رضی
سے کہ قریش نے نصر بن الحارث و عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں اجبار یہود کے پاس بھیجا اور کہا کہ اجبار سے محمد کا حال پوچھنا اور ربہاں حال
بیان کر دینا اور صفت پوچھنا کیونکہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں اور انبیاء کا جو علم اُنکے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے پس یہ دونوں
روانہ ہو کر مدینہ میں آئے اور اجبار یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کر کے پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو اور کہا کہ تم اہل توریت ہو
ہم تمہارے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ تم کو ہمارے اُس شخص کی حالت سے آگاہ کرو پس یہود نے اُسے کہا کہ تم تمکو میں باتیں بتلاتے
ہیں تم انکو اُس سے دریافت کرو اگر وہ تم کو آگاہ کر دے تو جان لو کہ وہ پیغمبر رسول ہے اور اگر نہ بتلا دے تو جان لو کہ اسے جھوٹا دعویٰ کیا
ہے پھر تم اسکے بارہ میں اپنی رائے تجویز کرنا جو تمہارے خیال میں آوے ایک تو یہ پوچھو کہ اگلے زمانہ میں کچھ جوان کافروں کے خطر سے علیحدہ
جلدیے تھے اور انکی ایک شان عجیب واقع ہوئی وہ کیا قصہ ہے اور ایک پوچھو کہ ایک مرد مشرق و مغرب زمین تک پہونچا اسکی
خبر کو نہ کرے اور ایک اُس سے روح کو پوچھو کہ وہ کیا ہے پس اگر تم کو اس سے آگاہ کر دے تو نبی مرسل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ
مرادیہ تھی کہ روح کا یہ جواب دے کہ وہ علم انہی میں ہے تم کو اس قدر علم نہیں ہے اور باقی دونوں کا قصہ بیان فرما دے بالجملہ کہا کہ
تم کو جواب دیدے تو پیغمبر رسول ہے اسکی اتباع کرو اور اگر نہ بتلا دے تو وہ مفتری ہے پھر جو تمہاری رائے میں آوے اسکے حق میں کرنا پس
عقبہ و نصر دونوں واپس آئے اور قریش سے کہا کہ اسے کہ وہ قریش ہم تمہارے محمد کے درمیان ایک قول فیصل رائے ہیں سہو اجبار یہود نے
چند امور بتلا دیے ہیں پھر وہ قریش سے بیان کیے انھوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کا سوال کیا آپ کی زبان مبارک
سے نکل گیا کہ کل کے روز میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا اور آپ نے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا پس قریش واپس گئے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر پندرہ روز تک وحی نہ آئی اور نہ جبریل آئے یہاں تک کہ اس کے میں ہل چل پڑی کہ مجھے نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم کل کے روز
تم کو آگاہ کریں گے اور اب ہمارے سوالات کا کچھ جواب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے دیر کرنے سے
غمگین ہو گئے اور اہل مکہ کی گفتگو آپ کو بہت اُگران گذرنے لگی پھر جبریل علیہ السلام سورہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
لائے جمہین اللہ تعالیٰ نے اُنکے سوالات کا جواب فرمایا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا برہم الی آخرہ اور قولہ لیلونک عن ذی القرنین الی آخرہ
اور قولہ لیلونک عن الروح الایہ اور امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم دیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کہا کریں اور کافروں پر مخر و ن ہونے سے

منع فرمایا ہے فت فی العرائس من حقائق قولہ تعالیٰ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الایہ۔ اللہ تعالیٰ نے اول میں اپنے ذات پاک کا وصف فرمایا اور وہ سبحانہ تعالیٰ موصوف بجد ازلی ہے جس وقت حر کرنے والوں میں سے کسی کا وجود بھی نہ تھا اسکی حمد کافی رہی جو جس کتاب اپنے بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی ہو اور کتاب نازل فرمانے کے واسطے اپنی حمد کو اپنے بندے کی طرف موکیل فرماتا تو اس کی حمد تمام جہان کو پہنچاتی اور کوئی اسکی حمد کو برداشت نہ کر سکتا تھا پس احسان فرما کر اپنے بندے کی طرف سے خود اپنی حمد فرمائی اور وہی کتاب اُتارنے کا شکر یہ ہو گیا تاکہ اپنے بندے پر راہ عبودیت آسان فرما دے کیونکہ قدیم کی حمد کو قدیم کے سوا کسی نہیں اٹھا سکتا ہے پس اس سے اپنے بندے کو تمام مخلوق پر شرف فرمایا۔ اقول حاصل یہ ہے کہ الحمد لہ کلام قدیم اور وصف قدیم ہے کیونکہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں پس حمد اُسی قدیم ہے جس حال میں کہ حادث کا وجود ہی نہ تھا اور کتاب اُتارنا اسی پر مرتب کیا پس ظاہر ہوا کہ کتاب اُتارنے کا شکر یہ جو بند پر واجب تھا اسکو خود ہی قدم میں ادا فرمایا کیونکہ اگر خود ادا نہ فرما دے تو کوئی بندہ اس حمد کو ادا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ قدیم کی لائق وہی حمد ہے جو قدیم سے ہو پس اس سے اپنے بندے پر شرف و کرامت دو چن کر دی کہ ایک تو کتاب دی اور شکر یہ اسکا خود ادا فرما دیا اور اگر بندہ پر موقوف فرماتا تو تمام مخلوق اسکی عظمت کو اٹھانے سے عاجز ہوتی اور سب فنا ہو جاتی فانہم۔ اور بندے کو اپنا بندہ فرمایا پس تشریف و تکویم مزید ہے اور اس سے بڑھ کر کون بزرگی ہوگی کہ کسی کے حق میں وصف بندے ہونے کا ثابت فرما دے کیونکہ تمام مخلوقات اسکی عبودیت کے لائق نہیں اور کیونکر عبودیت اٹھا سکتے ہیں کہ اول سطوات عظمت میں تمام جہان فنا ہے ہمیں گویا بندوں کو تعلیم ہے کہ حمد کرو اللہ تعالیٰ کی جس نے کلام ازلی سے اپنے بندہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت دی اسطرح کہ پہلے اسکو وہ طاقت دیدی کہ اُسکے کلام کو سنے اور وحی کی استعداد پاوے اور دیدار کی قوت ہو تاکہ اسکو ایسی زبان سے ادا کرے کہ حسین کچھ سمجھ نہ ہو اور اغیار اسکی سمجھ سے قاصر ہوں اور اپنے نزدیک سمجھ جاوین اور اگر اسکو زبان ادبی اُتاراجاتا تو عرش سے فرش تک اسکو کون سمجھتا کہ وہی جو اسی صفات سے متصف ہوتا پس حمد سب لوگوں پر واجب ہے اس جہت سے کہ اُس نے اپنے بندہ پر اپنا ایسا کلام اُتار کہ ہمیں صفات ازل کا مشاہدہ ہے اور بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی کتاب سے اُسکی مراد کو بیان کیا شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا قولہ علی عبدہ۔ ہمیں پوری عبودیت کو اپنی طرف نسبت فرمایا یعنی عبد مخلص اور عبد حقیقت میں وہ جسکی کچھ ملک خود نہ ہو۔ اقول اس سے ظاہر ہوا کہ جس میں کچھ خودی ہو وہ عبودیت میں کامل نہیں ہے۔ اور یہ بھی شیخ نے کہا کہ کتاب ایک فرمان ظاہر ہے جس میں اسرار باطنی مقرر ہوتے ہیں۔ قولہ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجر احسن جہت میں عمل صالح یہ ہے کہ وجود حق عزوجل کے سامنے اپنے وجود سے سیرا ہو تب اجر احسن یہ کہ مشاہدہ بلا حجاب حاصل ہو اور یہ ہمیشہ کے واسطے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ عمل صالح وہ ہے جس سے خالص رضائے الہی مقصود ہو کچھ اور غرض نہ ہو اور اجر احسن یہ ہے کہ بندہ کو حضوری مالک سے محو نہ کیا جاوے قولہ کیرت کلہ تخرج من افواہم جس نے رب عزوجل کا مقام مشاہدہ نہیں پایا و لیکن اُسکی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے واسطے احوال اسکی معرفت کے بیان کرتا ہے حالانکہ ذات و صفات سے جاہل ہے نہ اسکو دیدار مشاہدہ ہو اور نہ سماعت خطاب ہے اور کلہ معرفت سے اسکی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کی طرف سے یہ بڑا بول ہے کیونکہ اُس نے اللہ تعالیٰ پر چھوٹا بانڈھا اور جو معرفت بیان کی وہ بے علم و بلا دلیل ہے اور بات تو یہ ہے کہ جس نے مشاہدہ کیا اور اُس سے خبر دی وہ بھی غیر کی خبر ہے اور وہ بھی بجائے اس کلمہ بے ادبی کے شمار ہے اسی واسطے فرمایا۔ ان یقولون الا کذباً۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے ذکر کیا اُس نے اللہ تعالیٰ پر اقرار کیا نہ تھا شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ سب سے بڑا بول اسکا دعویٰ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی

معرفت میں کچھ دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بات کہی یا مقام انبساط میں پڑ گیا کیونکہ یہ سب جھوٹوں کی باتیں ہیں اور جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر احوال میں سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ جس نے قبل از وقت ان معارف میں سے کسی میں کلام کیا وہ اٹھین لوگوں میں سے ہے جنکی حق تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ قال المسترحم ظاہر شیخ رحمہ اللہ کے قول کے معنی ہیں کہ جو معرفت کا حق ہے اس سے مخلوق عاجز ہے جبکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز کا اعتراف فرمایا ہے تو دوسرے کا یہ دعویٰ دروغ ہو گا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکشاف کے مراتب نہ ہوں لیکن یہ سب مراتب خود انسان کو اپنی ذات کے معارف ہیں اور مقام انبساط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مغرور ہو کر گستاخی کے کلمات جن میں اپنے وجود نفس کو کچھ دخل ہو بیان کرے اور کہی اہل فناء کی زبان سے بخودی میں کلمات نکلتے ہیں جنکو حق عزوجل رحمت سے معاف فرماتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی گمراہی سے اور بے ادبی سے غناک ہوتے تو تسلی فرمائی

فَلَعَلَّآ لَکُمْ بَاسٌ مِّمَّا تَفْعَلُونَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا شَاقِیَ الْاٰیَاتِ لَکُمْ زینۃً لِّفَآئِلِہُمْ اَیُّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَ اِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَیْہَا

جو زمین پر جو زمین کی زینت کے لیے تاکہ ہم ان لوگوں کو امتحان کریں کہ ان میں کون کیا کام میں لچھا ہے۔ اور ہم کر دینے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے

صَعِیْدًا ۝ اَجْرُ زَاۓ

سب کو بے نشان پاک کیا

جس قوم کی کیفیت اللہ تعالیٰ عزوجل سے جاہل ہونے اور گستاخانہ کلمات میں اس حد تک اڑھی ہوئی ہے کہ جو اوپر بیان ہوئی اور قول انکے کذب ہی ہیں تو ایمان لانے والے نہیں ہیں اُسپر دل کو ثابت کر لینا چاہیے کہ توحید کے سنتے ہی منہ موڑ کر چل دینگے اور آیات و معجزات رسالت پر خواہ کچھ ہی ہوں ایمان نہیں لادینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کمال شفقت کے چاہتے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جاویں تو جب اسے لوگ بھاگتے تو آپ غمگین ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّآ لَکُمْ بَاسٌ مِّمَّا تَفْعَلُونَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ شَاقِیَ الْاٰیَاتِ لَکُمْ زینۃً لِّفَآئِلِہُمْ اَیُّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ اگر وہ ایمان نہ لادیں اس حدیث یعنی قرآن پر بوجہ شدت غم کے یعنی اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لادیں اور منہ موڑ کر چلیں تو شاید تو شدت غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ بیع کے معنی میں اخش و فرار رحمہ نے کہا کہ جہد یعنی تھکاؤ والا۔ کسائی رحمہ نے کہا ضعیف کر ڈالنا اور بہت کمزور کر دینا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہلاک کرنا پس معنی یہ کہ شاید تو اپنے نفس کو تھکا ڈالنے والا یا کمزور کر دینے والا یا ہلاک کرنے والا ہے۔ ہمیں رحمہ نے کہا کہ لعل یہاں اپنے معنی میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فعل پر اُمید دلائی تو فناک امر کی یعنی تو اپنے اس شفقت پر اپنے حق میں یہ اُمید کر کہ شاید یہ نتیجہ ہو اور بعض کے نزدیک بمعنی استفہام ہے یعنی کیا تو ایسا کرنے والا ہے اور یہ نجات کو فین کی را سے ہے اور بعض کے نزدیک بمعنی نہیں ہے یعنی ایسا مت کر جیسے قولہ تعالیٰ فَلَا تَذِہِبْ لَکُمْ اَیُّہُمْ حَسْرَتًا ۝ یعنی اُنہر حسرت و افسوس کے ہجوم لا کر اپنی نفس کو ضائع مت کر۔ و قولہ علی آنا ہم یعنی اُن کے جدا ہونے اور منہ موڑنے کے بعد۔ اور اسے قتادہ رحمہ نے کہا کہ غم و اندوہ۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ جوع۔ اور ابن عباس رحمہ نے کہا کہ غتبہ بن ربیعہ و شبیبہ بن ربیعہ و ابو جہل و لضر بن الحارث و اُمیہ بن خلف و عاص بن داکل و اسود بن المطلب و ابوالجہری و غیرہ سب

ایک بات پر متفق ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا انکار قرآن سے و مخالفت توحید سے گمراہ اور آپ کو سخت غم و اندوہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور حاصل اسکا یہ ہے کہ یہ قوم اگر انبی مر دو دین تو انکے انکار سے تجھے نہیں چاہیے کہ اپنی نفس کو شدت غم سے ہلاک کرے پھر وجہ بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّكَ لَعَلَّکَ تَهْتَدُ۔ یعنی ہم ان لوگوں سے انتقام فی الفور لینے لیں لیکن ہم نے روئے زمین کے لیے جو روئے زمین پر ہے زینت کی ہے خواہ درخت و نباتات و جمادات ہوں یا آدمی و دیگر حیوانات ہوں۔ سراج میں لایا کہ بعض نے کہا کہ مراد آدمی ہیں کہ وہ زینت زمین ہیں۔ بالکل زمین پر تین چیزیں ہیں جمادات و نباتات و حیوانات پھر حیوانات میں سے اشرف انسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مراد علماء و مردان خدا ہیں کہ زمین کے لیے زینت ہیں اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اسکی مثل مروی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مراد ان خدا جو اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کرتے ہیں بعض نے کہا کہ زینۃ لہا یعنی زینت لاہل الارض۔ امام رازی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے حکم قولہ تعالیٰ زینا السما بزینۃ الکواکب۔ آسمان کی زینت ستارے ہیں اسی طرح زمین کی زینت ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو روئے زمین پر اسکی خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ قال الامام الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہم نے دنیا کو دار فانی بنایا اور اسکو زینت سے مزین کیا مگر وہ زینت باقی دائمی نہیں بلکہ فانی زائل ہے۔ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہَا شَیْءٌ مِّنْ دَیْمٍ۔ تاکہ اس سے ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ انہیں کون شخص بہت نیک ہے ازراہ عمل کے۔ عرصہ کہ مقصود اس زینت کے ساتھ طرح طرح کے منافع و مستلزمات پیدا کرنے سے لوگوں کا امتحان ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کی توحید و طاعت پر قیام کرنا ہے اور کون ایمان پر دل دھرتا ہے۔ قال الامام رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ نے ابو نصر رحمہ اللہ سے اسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شیرین خوشگوار سبزہ زار ہے اور اللہ تعالیٰ تمکو اس میں خلیفہ کرنے والا ہے دیکھنے والا کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو پس بچو دنیا سے اور بچو عورتوں سے کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں سے پھیلا۔ رواہ مسلم وغیرہ۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ اس میں تنبیہ کی کہ عورتوں کا فتنہ بھی سخت ہوتا ہے جس سے بنو اسرائیل برباد ہوئے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا پہلا فتنہ بھی یہی ہوں بلکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنو اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھیں اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا اور جس قسم کہتا ہے کہ اب تو اس امت میں مال و عورتیں دونوں فتنہ ہیں۔ پھر جب بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے اسکی اشیاء سے زینت دی ہے مگر امتحان کے واسطے نہ اسلئے کہ آدمی اس میں عیش آرام سے سکون کرے اور ہمیشہ باقی رہے تو متنبہ کر دیا کہ ان لذات کو ترک کرنا چاہیے اور آخرت اختیار کرنا چاہیے کہ یہ سب فانی وقت و امتحان ہی پس فرمایا۔ وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلٰیہِکُمْ اَعْیَادٌ جُرْزَا۔ یعنی بعد زینت و آرائش امتحان کی ہے تم زمین کو صعید جو زلزلہ سے ڈالے ہیں اس طرح کہ جو زمین پر ہے اسکو نیت کرینگے۔ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی یعنی جو کچھ زمین پر ہے اسکو ہلاک کرنے والے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ صعید وہ زمین جس پر درخت و نباتات کچھ نہ ہو اور ابن زید نے کہا کہ جس پر کچھ بھی نہ ہو ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی جو زمین پر ہے فانی ہے اور مرجع سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پس توجہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس سے غلین مت ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّہَا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیَّہِمْ یَوْمَئِذٍ فِیْ سَیْرٍ۔ یا رسول اللہ اسلئے کیا معنی ہیں فرمایا کہ امتحان کیا جاوے کہ کون احسن ہے ازراہ عقل کے اور محارم اسی سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ سراج میں کہا کہ ظاہر آیت میں دلالت ہے کہ ما علیہا فنا رہونگے اور زمین کا فنا ہونا نہیں ظاہر ہوتا مگر دیگر آیات و معلوم ہوا کہ زمین بھی باقی نہ رہیگی۔ قال المترجم بیان تو بیان سے اسی قدر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر جن لذات میں منہمک ہیں وہ مع ان لذات

کے فانی ہیں اور جب فنا ہو گئے تو زمین ایک صعید جزیرہ جانیکی پھر چاہے زمین تبدیل کجاوے اور فنا کجاوے۔ اور اس توجیہ سے ظاہر ہوا کہ صعید جزیرہ اصل میں زمین ہے اور ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ما علیہا ہیں بعض نے تاویل کی کہ صعید جزیرہ معنی ہلاکت معدوم ہے یعنی جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ نیست و برباد کیا جائیگا اور ظاہر یہ ہے کہ ما علیہا کو صعید جزیرہ بنا اس طرح کہ ما علیہا کو نیست کرنے سے زمین صعید جزیرہ جانیکی اور بعض نے ذکر کیا کہ ابو صعیدہ رحمہ نے کہا کہ صعید وہ زمین جو مستوی ہو۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ سبزہ اگانے والا قطعہ ہونے کے بعد جو راستہ ہو کر بالکل بے نبات ہو گیا۔ اور جزیرہ فرار رحمہ نے کہا کہ جس زمین میں نباتات نہ ہو جو زمین ہے۔ صفت صعید کی جزیرہ کے ساتھ مجاز بوجہ علاقہ مجاورت ہے۔ واصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے غم داندہ کرنے سے منع فرمایا اس جہت سے کہ روئے زمین ان چیزوں سے جو آپس میں جو دہین زمینت اسی واسطے کی ہے کہ اس سے بعد ثقی امتحان کیے جاتے ہیں اور یہ ایک وقت تک کے واسطے ہے جب دنیا کی عمر پوری ہوگی اُس وقت ہم اس سب کو فنا کر کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو اُس کا بدلہ دینگے ثقی ہوا تو شقاوت و عذاب پاویگا اور سعید ہے تو سعادت و ثواب پاویگا اور یہ ہر ایک کے واسطے لازم ہے فاعلم میں اشارت میں سے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ فلعلک باخ نفسک علی آثارہم۔ اس میں اظہار ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری تعالیٰ میں محبت اکمال ہے کہ نظام طریق محبت و عبودیت عباد کو محبوب رکھا اور مخلوق اسی پر شدت سے اہتمام و حرص فرمائی۔ اور اسی کے غلبہ سے آپ نے دریاے اولیت و سابق عنایت میں غوطہ مارا کہ قدر مقدر میں درخواست نسخ ہو نہ بذات خود کیونکہ آپ کو توحید و تنزیہ جلال الہی کا علم تھا کہ جو چاہے وہ ہو حتیٰ کہ بقدر مقدرات ہیں چاہے سب بدل دے اور تمام کافروں کے لیے چاہے تو مغفرت کر دے اور اُس کے برہان و سلطان میں کچھ نقص نہ آدے پس حق تعالیٰ جل شانہ نے آگاہ فرمایا کہ یہ رسم اسرار ربوبیت ہے اور اس پردہ کو نکشف تو نہیں کر سکتا کہ محیط ہو کیونکہ حق تعالیٰ اپنے اسرار غیب پر غیور ہے بعض مشائخ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے سر باطن کو ان کافروں کی طرف مشغول نہ کر بلکہ ظاہری ابلاغ رسالت کر دے اور ہدایت دینا ہمارے اختیار میں منحصر ہے جسکو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ قولہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تو آیات سفلیہ ظاہر فرمائیں ہر ایک چیز سے جو از نسیم دریا و سمندر و درخت پہاڑ و زمین و نباتات و جمادات و ریاحین اہلین پیدا فرمائیں اور ہر چیز پر قدرت الہی کا لباس ہے اور اسکو آئینہ نظر عارفین بنادیا تاکہ ہمیں نظر کریں اور اسکے انوار جمال و جلال کو ہمیں دیکھیں اور اس سے بڑھ کر اس چیز میں زینت نہیں کہ نور بہار و صنعت الہیہ اس میں سے نظر آویں۔ عاشق صنم خدا با فرو برد۔ پھر امتحان میں اس صنعت کے دیکھنے والے ایک گروہ مختار ہیں اور دوسرے لوگ اس نور سے اندھے ہیں صرف محل زمینت کو دیکھتے ہیں۔ عاشق مصنوع او کافر بود۔ یہ لوگ انھیں مصنوعات پر دلدادہ ہیں چنانچہ فرمایا قولہ تعالیٰ لعلوہم اہم حسن عملانیک عمل یہاں یہ ہے کہ زمینت کو اور جس چیز میں زمینت ہے اسکو دونوں کو چھوڑے اور زمینت دینے والے میں مشغول ہوا اسکے آثار جمال ہر ذرہ میں ظاہر ہیں تو جس نے اس طرح نظر کی اُس نے تو اشیا کو بنظر حقیقت دیکھا اسی واسطے مروی ہے کہ اللهم اننا الاشیا رکما ہی۔ الہی ہر اشیا اس حال پر دکھلا دے جس پر حقیقت میں ہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ زمین کی زینت اولیاء اللہ ہیں اور مخلوق کا اُنکے وجود سے امتحان ہے کہ انکے حقوق کون پہچانتا ہے پس جس نے انکو نظر حرمات سے دیکھا وہ نیک عمل کرنے والا ہے شیخ ابن عطاء رحمہ نے بنا بر تفسیر اول کے کہ زمینت سے اشیا مخلوقہ نباتات و حیوانات وغیرہ کی زمینت ہی بیان فرمایا کہ نیک عمل اُسکا ہے جس نے دنیا سے فانی کی چیزوں سے لعراض کر کے ترک کیا۔ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ احسن اہل وہ ہے کہ دنیا میں اُسے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ احسن اہل وہ ہے کہ

سنت طریقہ کے موافق مستقیم رہا۔ قائم رہنے کا کہ زمین الارض انبیاء و اولیاء و علماء ربانی و اولادہین اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جملہ اہل معرفت و محبت و توحید والے زمین کی زینت ہیں کہ ستارے و چاند و سورج ہیں شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم دی گئی ہو انہیں کا یہ حال ہو کہ جو روئے زمین پر اسکی زینت ہو اس سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور اسی عبرت کی نگاہ سے وہ کسی زینت کی چیز سے مشغول نہیں ہوتے ہیں اور زینت کے واسطے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ انکے کام اس پاک خالق عزوجل کے واسطے ہیں جس نے ان زینت کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور قولہ تعالیٰ لعلوہم اہم حسن عملاً یعنی کون اعلیٰ ہمت والا ہے کہ ہمت بلند سے بخوشی خاطر ان فانی چیزوں سے منہ موڑ کر باقی کے ساتھ مشغول ہو۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ امتحان میں دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے قلب کو خوب فارغ کیا اور زینت کو اچھی طرح صاف کیا کہ اسکو اسوئے زینت پیدا کرنے والے کے کسی چیز سے تعلق یا قصد نہیں ہے۔ بعضے فرماتے ہیں کہ مخلوق بندوں سے تو زینت روئے زمین کی ہے اور جنت کی زینت اہل معرفت سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کی زینت اولیاء اللہ سے ہے جو زمین کے واسطے امان ہیں۔ اقول حدیث میں بھی آیا ہے کہ آسمان کے واسطے امان ستارے ہیں جب جاوین تو آسمان پر اسکا وقت موعود آو گیا اور میرے اصحاب اس زمین کے واسطے امان ہیں جب جاوین تو زمین پر اسکا وعدہ موعود آو گیا والحدیث فی الصحاح۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ سر السرموحدین میں جب انوار توحید کے روشن ہوتے ہیں تو انکے نور سے تمام زمین جگمگاتی ہے شیخ استاد رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل وہ ہے کہ اسکی نیت صادق اور طوبیٰ خالص ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنی درگاہ قدیم میں جگمگاتا تو زمین اپنی زینت سے صعیب جزئی یعنی زمین خشک بے نباتات ایک چٹیل میدان رہ جاتی۔ حادث فانی ہیں اور بقا فقط وجہ ربک ذوالجلال والا کرام کو ہے فقال تعالیٰ وانا الجالعلون باعلیبا صعیباً جزاء۔ اشارہ ہے کہ انوار صفات کے آفتاب مغارب افعال میں غروب ہو جائینگے پس آئینہ فعل میں کوئی اثر نور صفت کا نہ رہیگا کیونکہ نور صفت اپنے معدن نور الذات کی طرف رجوع کر جائیگا اور اسکا ظہور اس ہمت سے ہوگا کہ اولیاء صدقین کے قلوب کو اپنے مقامات معبود کی طرف سلب کر لیا جائیگا جب وہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائینگے تو انکے ساتھ انوار صفات بھی چلے جائینگے۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ دیکھو یہ تمام مخلوقات عظیم و وسیع ہے ایک اشارہ میں اسکو صعیب جزئی نہ کر دیا تو تمام عالم کروڑوں اجسام بمقابلہ قدرت حق عزوجل کے وہ ذرہ بھی نہیں جو ہوا میں ناپید ہو کر اڑا پھرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سوالات قریش سے اصحاب کف کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۚ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ

کیا تو خیال رکھتا ہے کہ قہار اور مکوہ والے ہمارے قدرون میں اچھپا تھے جب جا بیٹھے وہ جوان مکوہ میں

فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي

پھر بولے اے رب دے ہمارے پاس سے رحمت اور بنا ہمارے کام کا بناؤ پھر ٹپک دیے ہنسنے کان اس

الْكَهْفِ سِتْرَيْنِ عَدَدًا ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا ۖ وَرَأَيْنَاهُمْ إِذْ بَدَّلْنَاهُمْ أَجْسَامًا ۚ

مکوہ میں کئی برس گنتی کے پھر ہم نے انکو اٹھایا کہ معلوم کریں دو درفون میں کہنے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے

یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کے واقعہ سے آگاہ فرمایا ہے پس پہلے تو محل ذکر فرمایا پھر ضروری تفصیل فرمائی ہے فقال أَمْ حَسِبْتُمْ

بل حبت۔ بیان حرف بل واسطے اس معنی کے ہو کہ ایک بیان سے دوسرے بیان میں منقل کیا اور اضرب کے لیے نہیں ہے اور بعض نے

استفہام کو متضمن لیا اور خطاب الہیہ حضرت علیہ السلام کو ہے لیکن یہ تعریف ہے کافرون پر کہ نہایت عجیب و قدر شان الوہیت

قرآن پاک سے ظاہر ہے لیکن کافروں نے اس قصہ سے صدق نبوت پر دلیل تسلیم کی اور ان کے اندھے بہرے ہونے کی دلیل ہو پس فرمایا
 ام حسب کیا تو نے خیال کیا کہ۔ اَنْ اَصْحٰبُ الْکُھْفِ وَالرَّقِیْہِ کہف والے و قہیم والے کا نواہن ایتنا عجیب تھے ہماری آیات میں سے
 عجیب۔ قال ابن کثیر رح یعنی امرا صاحب کہف و قہیم ہماری آیات و قدرت عظیم کے سامنے کچھ ایسا عجیب نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ عجیب
 تو ان آسمانوں و زمین و پہاڑ و سورج و چاند وغیرہ کی پیدائش اور ان سب کو عجیب حکمت سے ہر روز جاری رکھنا اور نہایت عجیب صنائع
 قدرت جو انہیں ظاہر ہیں نظر آناسب کے سامنے موجود ہے یعنی صاحب کہف انہیں خلوقات میں سے تھے اور فعل اسی جیسا بعض کے ساتھ دیا
 کل کے ساتھ ہو پس ایک تہی جو زمین سے پیدا ہوتی ہو دراصل وہ خاک کی ترکیبی نمود ہے اور غور سے دیکھو کہ عجائب صنعت نے تمام جہان کو اسکے
 مثل لانے سے حیران کر دیا مگر لوگ بیہوشی میں نظری نہیں ڈالتے ہیں۔ غرض کہ قدرت اسی ظاہر باہر ہے وہ نہایت عجیب ہے چنانچہ مجاہد رح نے
 کہا کہ یعنی ہماری آیات میں سے اس سے زیادہ عجیب موجود ہیں۔ عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ ہم نے جو کچھ قرآن و سنت و علم
 دیا ہے وہ اصحاب کہف کی شان سے افضل ہے۔ ابن احق نے کہا کہ یعنی جو جنتین میں نے اپنے بندوں پر ظاہر کر دی ہیں وہ اصحاب کہف سے زیادہ
 عجیب ہیں یعنی اُسکی قدرت میں جس نے آسمان و زمین وغیرہ پیدا کر کے محفوظ فرمایا تو اُسکی قدرت میں کچھ عجیب نہیں کہ اُسے ایک گروہ کو مدت تک
 خواب میں اُسکے جنس کے لوگوں سے محفوظ رکھا۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ کہف تو وہ ایک غار تھا پہاڑ میں یعنی چھوٹا پہاڑ تو غار کہتے ہیں
 اور بڑا وسیع ہوتا ہے تو کہف کہلاتا ہے اور اسی غار میں فقیہ مذکورین نے پناہ لی تھی۔ قہیم کو عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کیا کہ وہ قریب
 ایلہ کے ایک وادی ہے اور یہی عطیہ و قتادہ کا قول ہے اور ضحاک نے کہا کہ کہف وادی کا غار ہے اور قہیم اُس وادی کا نام ہے۔ مجاہد رح نے کہا
 کہ قہیم اُنکے مکانات ہیں اور بعض کہتے تھے کہ وہ وادی جمہین اُنکا کہف تھا۔ عبد الرزاق نے اپنی اسناد سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ کہف کا
 گمان تھا کہ قہیم وہ قریب جمہین اصحاب کہف رہتے تھے اور ابن جریر نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قہیم وہ پہاڑ ہے جن کہف ہے۔ محمد
 بن اسحاق نے مجاہد کے طریق سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ اس پہاڑ کا نام بخلوس تھا۔ قال الحسن بن علی بن ابی اسحاق بن ابی اسحاق
 و لیکن اکثر روایت وہی ہے جو یہاں مذکور ہے۔ ابن جریر نے شعب بن جابر سے روایت کی کہ پہاڑ کا نام بخلوس ہے اور کہف کا نام حیزم ہے اور
 کتے کا نام حمران ہے۔ ابن جریر نے حکیم کے طریق سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ قہیم کوئی نوشتہ ہے یا عمارت ہے علی بن
 ابی طلحہ نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قہیم نوشتہ ہے۔ سعید بن جبیر رح نے کہا کہ قہیم پتھر کی لوح ہے جس پر اس وقت کے لوگوں نے اصحاب کہف کا
 حال لکھ کر کہف پر رکھا تھا۔ اور یہی عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ قہیم نوشتہ ہے اور شاہد اُس کا قرآن سے پڑھا کہ تو کہ کتاب مرقوم شیخ ابن کثیر رح
 نے کہا کہ یہی آیت سے بھی ظاہر ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور کہا کہ قہیم بر وزن قہیل یعنی مرقوم ہے جیسے مقتول و قہیل
 و مخرج و جرح و الہ تعالیٰ اعلم۔ سراج میں لکھا کہ بعض کے قول میں وہ تختی رانگ کی تھی جس میں اصحاب کہف کا نام و انکا قصہ لکھ کر در کہف پر
 رکھ دیا گیا تھا۔ امام حنفی السنہ نے معاملہ میں کہا کہ تمام اقوال میں یہی زیادہ ظاہر قول ہے اور بعض نے کہا کہ لوگوں نے اُنکے نام و قصہ کو پہاڑ
 میں مکتودر یا تھا۔ حسنین کتاب کے یہاں اور بھی اقوال ہیں از انجملہ یہ کہ قہیم اُنکے درمیان کا نام تھا اور یہ قول حقیق ہے اور ابن عباس رض سے
 روایت کیا جاتا ہے کہ اُنکے پاس ایک کتاب مرقوم تھی جس میں اصل توحید کی شریعت تھی علیہ السلام تھی جس پر وہ تسک کرتے تھے۔ اور یہ قول
 جب صحیح ہو کہ وہ لوگ بعد از انہی علیہ السلام کے ہوں لیکن تفصیلی قصہ جو آگے آویگا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مقدم ہیں اور یہی شیخ
 ابن کثیر رح کے قول سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قہیم اُنکے کتے کا نام ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ سراج میں

ایک یہ قول ذکر کیا کہ اصحاب قریم ایک دوسری قوم ہیں علاوہ اصحاب کھن کے اور انکے حال کو موافق ایک حدیث کے بیان کیا جو صحاح میں ہے
 مگر حدیث میں کچھ تغیر ہے میں اسکو موافق حدیث صحاح کے ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ تین آدمی تھے سراج میں لکھا کہ گھاس وغیرہ کی تلاش میں
 نکلے تھے اور حدیث میں ہے کہ راہ طے کرتے تھے اتفاق سے آندھی پانی نے لیا تو ایک غار میں انھوں نے پناہ لی پس پہاڑ سے ایک پتھر
 جدا ہو کر گرا اور اس غار کے منہ پر ڈھنک گیا یعنی دانہ پانی کی اور نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لوگ
 اپنا اپنا سب سے زیادہ امید کا کام یاد کرو اور اسکے وسیلہ سے دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ اسکی برکت سے رحم کرے پس انہیں سے ایک نے کہا
 کہ میں نے ایک روز مزدور کیے تھے جب دوپہر کا وقت ہوا تو اور ایک مزدور آیا اسکو میں نے مزدوری پر رکھا اور باقی دن اُسے بھی
 باقیوں کے ساتھ کام کیا شام کو میں نے سب کو مزدوری دی اور اُس مزدور کو بھی پورے دن کی مزدوری اسنے برابر دی انہیں سے
 ایک مزدور غصہ ہو گیا اور اُسے مزدوری نہ چھوڑ کر چلا گیا میں نے اسکی مزدوری کو ایک کونہ میں رکھ دیا ایک روز میری طرف سے
 گاؤں کا گلہ گزرا میں نے اُسکے واسطے ایک بچھیا خریدی پھر اُس بچھیا کی اولاد بڑھی جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اتفاق سے وہی مزدور
 ایک وقت میرے پاس آیا بوڑھا ضعیف ہو گیا تھا اُسنے مجھے اپنی شناخت بتلائی اور اپنی مزدوری یاد دلائی میں نے اسکو یہ سب گلہ
 دیا اور کہا کہ یہ تیری مزدوری کا ہے اسی اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو تم سے یہ پتھر کشادہ کر دے پس وہ پتھر
 استغدر سرگاہ کہ انکو روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا کہ ایک وقت میرے شہر میں قحط پڑا اور مجھے آسودگی تھی اور میں اپنے چچا کی بیٹی پر
 عاشق تھا اس قحط میں اُسنے مجھ سے طلب کیا تو میں نے انکار کیا مگر اسی شرط سے کہ وہ مجھ سے لے اُسے نہ مانا اور چلی گئی حتیٰ کہ تیسری مرتبہ
 اُسے اتر کر کیا اور میں نے اسکو دو سو یا تین سو دینار جو ٹھہرے تھے دیے جب میں نے اُسکا پردہ کھولا اور اُسکے ساتھ کام چاہا تو وہ تھوڑی
 اور آنسو بھرائی میں نے اُس سے کہا کہ کیا ہوا اُسنے کہا کہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کا اور انکو بھی کانگ بغیر حق کے مت توڑ میں نے دیکھا کہ یہ عورت
 اس سختی و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور میں اس راحت میں نہ ڈرون پس میں نے اُسکو چھوڑا اور اُٹھ کھڑا ہوا اور وہ اشرافان
 بھی واپس نہ لیں اسی اگر میں نے تیرے خوف سے یہ کام کیا ہو تو تم پر سے اس پہاڑ کو کھول دے پس پتھر سرک گیا یہاں تک کہ آپس میں ایک
 دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے لگے تیسرے نے کہا کہ میرے مان پا پوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں میں انکو چراتا اور پانی پلاتا پھر
 گھر میں لاتا اور دودھ اپنے والدین کو پلا کر سیراب کر دیتا ایک روز مجھے مسافت بعید پڑی اور بارش نے روک لیا تو رات ہو گئی جب گھر
 واپس پہونچا اور دودھ پانی لیکر میں نے دودھ دوا اور والدین کے پاس لایا دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے ہیں۔ مجھے گراں معلوم ہوا کہ میں
 انکو جگا کر بے چین کروں پس میں دودھ کا برتن لیے اُنکے سرھانے حاضر رہا کہ جاگن تو پہلے انکو پلاؤں پھر باقی خرچ میں لاؤں اور باں بچہ
 بھوک سے روتے چلاتے تھے مگر میں نے والدین پر کسی کو ترجیح نہ دی اُنکے جاگنے کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ تمام رات گزر گئی صبح کو وہ
 دونوں جاگئے تب میں نے انکو بلایا اسی اگر میں نے تیری رضامندی کے واسطے یہ کام کیا ہو تو یہ پتھر تم پر سے ہٹا دے کہ تم راہ پاؤں پس اللہ تعالیٰ
 نے کشادہ کر دیا۔ سراج میں معاملہ وغیرہ سے نقل کیا کہ ایسا ہی واقعہ نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا ہے اور مترجم
 کہتا ہے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے اصحاب کھن کو دیکھا اور جب اوروں کو دکھانے لائے تو وہ مقام
 مخفی کر دیا گیا وہاں انھوں نے کچھ نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ اذکر آئی الفیئۃ فی بیان کرب جب جگہ ڈھونڈھی فتیر نے
 جمع فنی نوجوان۔ مراد وہی ہیں جنکے حال سے سوال کیا گیا تھا وہ لوگ اپنی قوم دعویٰ و اقارب ان باب کو چھوڑ کر اپنا دین لے کر بھاگے کہ

کافرون کی طرف سے فتنہ میں نہ پڑیں اور انھوں نے پناہ ڈھونڈ لی۔ اکی الکہف کہتے ہیں وسیع غار میں یعنی غار میں گئے اور وہیں رہے اور اُس کو اپنا لجا دواوی بنایا۔ اور نوجوان اسکی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوجوان صالح زیادہ قبول ہوتا ہے بہ نسبت ایسے بوڑھے کے جو مرنے کے قریب رجوع لایا۔ اور بھاگنے کی وجہ یہ بھی کہ اُنکے عزیز واقارب سب کافر تھے اور بادشاہ دقیا اوس بست پرست ظالم تھا اُس نے مع قوم کے اُن نوجوانوں کو بھی بُست پرستی پر مجبور کرنا چاہا اور یہ لوگ شہر افسوس کے رہنے والے تھے اور وہیں کی زبان میں افسوس نام ہے اور عرب اسکو طوس کہتے ہیں جب انھوں نے بادشاہ و قوم کی طرف سے جبر و سختی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے گھر گیا اور زاد راہ لیکر سب متفق ہو کر بھاگے اور شہر کے قریب ایک غار میں پہاڑ پر آئے اور اُس میں چھپ رہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کھاتے پیتے تھے اور خفیہ ایک شخص اُنہیں سے طعام لاتا مگر دوسے لوگ خوفناک رہتے تھے اور جب غار پر آئے تو یہ دعا کی تھی۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے۔ اس رحمت میں دنیا میں امن کے ساتھ رزق و ضروریات ہیں اور آخرت میں مغفرت ہے وَیُخَيِّجْ لَكَ مِنْ اَمْرِكَ رِشْدًا اور جیسا فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس امر میں ہدایت۔ یعنی جو توجہ و رسم نے پائی ہے اُس میں اصلاح و ہدایت پر ہم کو ثابت فرما دے اور جو بات اس میں ہم لوگوں کی سمجھ کے موافق درکار ہے ہمارے۔ ابن کثیر نے کہا یعنی ہمارا انجام نیک و تیری رضامندی ہو جیسا کہ حدیث میں ہے اَقْضِیْ لَنَا مِنْ قَضَائِكَ رِشْدًا یعنی جو حکم تو ہم پر جاری فرما دے تو اس کا انجام ہمارے واسطے نیک کر دے۔ اور مسند امام احمد میں بشر بن اوطاة رضی اللہ عنہ کی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ دعا فرماتے کہ اَللّٰهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْر کُلِّهَا وَاجْزِئْنَا مِنْ خُرُوْجِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ یعنی اے نبی نیک کر دے ہمارا انجام سب کاموں میں اور چھڑا دے ہم کو خواری دنیا سے اور عذاب آخرت سے۔ بالجملہ یہ گروہ امین اللہ تعالیٰ کی توجہ پر عبادت کرتا تھا مگر اپنی قوم و کافرون سے خوفناک تھے ایک روز قبل مغرب کے یا بعد مغرب کے اس بارہ میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں نیند غالب کر دی کہا قال تعالیٰ۔ فَضَرَبْتُ اَعْیُنَکُمْ اِذَا اِنْجِیْتُمْ فِی الْکَوْفِ۔ یعنی ہم نے اُنکو سلا دیا کہتے ہیں۔ گویا اُنکے کانوں کو آوازیں سننے سے بند کر دیا جو گری میں ہوتا ہے تو یہ کنا یہ ہے کہ اُنکو گری نیند سے سلا دیا۔ مِیْنِیْنِ عَدَدًا سالما سے معدود و عوب کے نزدیک قلیل تو کتنی میں آتے ہیں اور جہاں زیادہ ہوئے تو کثیر غیر معدود ہو جاتے ہیں۔ اور اصحاب کفایت اول نیند میں تین سو سے اوپر برس سوتے تو یہاں دو طرح توجہ کی گئی اول یہ کہ ایک یوم اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے یہاں کے ہزار برس پس یہ قلیل وقت ہے جسکو لوگ کثیر خیال کرتے ہیں اور دوم یہ کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وقت معدود ہے اگرچہ لوگ واقف نہ تھے بالجملہ یہ نیند بھی انکی دعا قبول ہونے کے آثار میں سے تھی کہ تمام رحمت سے اُنکو بخوف آرام سے سلا دیا۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکی تفسیر میں لکھا اپنے جس وقت کفایت میں داخل ہوئے تو ہم نے اُنہیں نیند غالب کر دی پس بہت برسوں تک سو باکیے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ بِمَکْرَمٍ لِّیْنِیْنِ اِیْنِیْنِ اس نیند سے اٹھایا جیسے موت کے بعد لوگوں کو قیامت میں اٹھا دینگے۔ لِنَعْلَمَکُمْ اَیُّ الْحُزْنِیْنِ اَحْسَنٰی لِمَا کُنْتُمْ اَمَدًا تاکہ ہم جانیں یعنی ہمارے علم میں جو مدت ہے وہ ظاہر ہو کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے شمار رکھا ہے اُنکے وہاں ٹھہرنے کی انتہا سے مدت کا۔ اور بات یہ ہوئی کہ جب جاگے تو انھوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کس قدر سوئے بعض نے پورا دن یا اس سے کم بیان کیا بعض نے کچھ زائد کہا۔ پھر ایک کو روپیہ لیکر بازار سے خفیہ خرید طعام کو بھیجا وہاں ایک زمانہ دراز کے بعد اس زمانہ کا روپیہ دیکھ کر لوگوں میں

چرا ہوا اور بھی رکھا اور اس وقت وہاں کچھ لوگ کافر تھے اور کچھ مومن تھے پس احتمال ہے کہ جو مومن دو گروہ سے مراد خود اصحاب کھف میں سے
اختلافی دو گروہ ہوں کہ جو علم الہی میں ہے انہیں ظاہر ہو جاوے تاکہ جان جاوین کہ وعدہ الہی بعثت قیامت کا برحق ہے اور احتمال ہے کہ
اس زمانہ کے مومن و کافر دو گروہ مراد ہوں جنہوں نے انکی مدت قیام میں اختلاف کیا تھا۔ مئی السنہ نے معالم میں کہا کہ جس زمانہ میں
اصحاب کھف جگائے گئے اس وقت کے مومنوں میں باہم انکی مقدار بربت میں اختلافی دو گروہ مراد ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ انہوں نے
اصحاب کھف کے شہر سے نکلنے کا دن اور تاریخ و مہینہ و سال لکھا تھا۔ شیخ ابن کثیر نے محل کر دیا کہ اصحاب کھف کے بارہ مین جو دو فریق
مختلف ہوئے تھے انہیں سے شمار کرنے والا ظاہر ہو جاوے۔ متحسبم کہنا ہے کہ انکے مبعوث کرنے سے ایک فریق کا احصار ظاہر ہوا تو یہ
دونوں فریق پہلے سے مختلف ہونا چاہیے کہ ہر ایک فریق نے اختلافی شمار لگا یا تھا وہ انکے مبعوث ہونے فیصلہ ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اصحاب کھف خود مختلف ہوئے کہ کس قدر مدت سوئے پھر بازار میں جانے سے وہ اختلاف رفع ہوا۔ یہاں تک اس حال کو محمل طور
پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آگے تفصیل ہے۔ فنا فی العرائس قولہ تعالیٰ ام حبیبہ ان اصحاب الکہف والیم کا نواسن آیا متعجب۔
حق تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اسکی عظیم قدرت و عجائب شان اس سے کہیں بلند ہے کہ کوئی شخص اصحاب کھف و یم کے تین سو برس کچھ اوپر
کھف میں ایک نیند سونے سے تعجب کرے اور دے لوگ مقام انس و باغات قدس میں غائب تھے مگر غیروں سے اور ہمارے حضور
میں حاضر تھے اور وسعت قدرت الہی میں سے ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ اگر ایک پھول کھول دیا جاوے تو تمام عالم جنگلوں میدانوں میں سڑکوں اور
جو آیات ہم نے تجھ میں اسے حبیب صلم ظاہر فرمائی ہیں دے اہل نظر کے لیے اصحاب الکہف سے کہیں زیادہ عجیب ہیں اور قدرت قدیم میں کسی
موجود و معدوم پیدا کرنے سے عجیب نہیں ہے شیخ حسین رحمہ نے فرمایا کہ اصحاب کھف سا یہ معرفت اصلیک کے نیچے ہیں وہ کسی حال میں ان سے داخل
نہیں ہوتا ہیو واسطے مخلوق سے لے کر آثار پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ نیند یہ ہو کہ انکو ان سے سلب کر لیا اور انکو انکی خودی سے
لے لیا اور انکے اختیار کے درمیان پردہ فرمایا اور انوس ہو کر غار میں جو غیروں کے لیے وحشت کا مقام ہو انکو راحت دی اور وہاں امن سے رہے
پھر انکو اپنی خودی سے فدا کر دیا اور ارادت نفسی سے غائب کر کے سایہ رحمت معرفت میں لیا پس حضرت قدیم عزوجل میں عشق کے ساتھ یم میں
قولہ عجبا۔ شیخ جنید رحمہ نے کہا یعنی کچھ تعجب مت کہ تیری شان توانکی شان سے بہت بڑھ کر عجیب ہو کہ تجھے ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کو
معراج عطا فرمائی اور سدرۃ المنتہی کو پہنچایا اور آیات کبریٰ کو دکھلایا اور رات گزرنے سے پہلے بستر پر واپس کر دیا بعض نے کہا کہ اصحاب کھف
شل سوتے ہوئے آدمی کے ہیں نہ انکو وقت و زمانہ کا علم ہو اور نہ محل و مکان کو پہچانتے ہیں نہ زندہ ہیں مگر مردہ کی صورت میں افاقہ میں ہیں مگر
بظاہر بیوش ہیں ہوشیار ہیں مگر ظاہر میں سوتے ہیں نہ کسی کو انکی جانب راہ ہو اور نہ انکو کسی غیر کی جانب پرواہ ہو انکو ہیبت الہی کا شامیہ چھایا
ہوا ہو اور پردہ العظیم و حجاب عظمت نے انکو گھیر لیا ہو اور نور عرش سے نورانی ہو رہے ہیں۔ قولہ تعالیٰ اذ ادعی الفقیہ الی الکہف۔ اول مرد اصحاب کھف
سات آدمی تھے اور دوسرا مردہ تین آدمی اصحاب یم تھے اور ان دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی تھی اور اصلی خلقت میں اللہ تعالیٰ
نے انکو فتوت دی تھی جس سے فنی و فنیہ ہوئے اور وہ فتوت انکی یہ تھی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سب سے انہوں نے اعراض کیا اور کھف رحمت کی طرف
موجہ ہوئے اور وہاں سایہ جمال اور شہود و انوار میں جگہ بگڑی اور انوس ہو کر اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کیا ایسے مقام پر جہاں
انکی نفس کے واسطے زراعت و تجارت وغیرہ کچھ حصہ نہیں تھا پھر جب منزل انس و مشاہد قدس میں مستقیم ہوئے اور انکے قلوب اپنے رب عزوجل
کی رحمت سے منور ہوئے تو انہوں نے ہدایت و رعایت کی دعا مانگی۔ کہا قال تعالیٰ۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ الایہ یعنی معرفت کاملہ د

توحید عطا فرما دے اور ایسی ہدایت عنایت فرما کہ تیری محبت میں بغیر زوال و امتحان کے مقام قرب و وصال میں پہنچیں شیخ اُستاد درجہ نے کہا کہ ظاہر میں انکو کھفت جمال میں جگہ دی اور باطن میں وہ مقام اُنکے واسطے ہمد اقبال تھا کہ سایہ عنایت و وصال میں سو رہے اور جب انھوں نے قلب میں کشف و رضوان الہی معائنہ کیا اور صفائے وقت کو دیکھا اور اُسکے جاتے رہنے سے خوف کیا تو التجار کر کے دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے انکو انکی خودی سے غائب کر دیا اور انکو خواب میں سلام دیا قولہ تعالیٰ ضر بناعلیٰ اذ انہم الا یہ ان لوگون کے وجود سے فقط ایک کو جو اس میں سے ذکر کیا وہ کان بہن پس جملہ وجود و جو اس کو انوار جلال میں مستغرق کر دیا اور غیرت الہی نے اغیار سے انکو پوشیدہ و مغلحہ کر لیا اور ایک کان کا حاسہ باقی رہا تھا اُس پر پردہ غیرت ڈال دیا کہ پھر اغیار کی آوازیں نہیں سنئے تھے اور انکو قبۃ عصمت میں محفوظ فرمایا اور اپنے مشاہدہ میں انکو انس عظیم دیا اور اپنی خودی سے خارج کر لیا اور رسوم بشریت اُنے زائل ہو گئی پس بقا اُنکے حق کے ساتھ رہی کہ حق کو بحق دیکھتی رہے یہاں ایک نکتہ لطیف ہے کہ جب انھوں نے انوار قدم کو دیکھا تو اسکی عظمت سے مبہوت ہو گئے کہ سماع خطاب کی طاقت نہ رہی اور اگر سنتے تو مقام فنا میں محکم نہ ہوتے کیونکہ مقام خطاب میں استاد زاذوانس و انبساط و بقا رہیں کمال توحید کے واسطے انکو ایسے استاد زاذو سے بھی فنا کر دیا تاکہ تمام طبایات اُنکو توحید کی طرف سے ہوں۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ انکے ظاہری کان بھی باطنی کانوں کی طرف رجوع کر گئے تو دل کے کانوں سے اور ارواح و اسرار کے کانوں سے انھوں نے خطاب حق عزوجل کو سنا اور ظاہری آوازیں غیروں کی انکو نہیں پہنچتی تھیں بعض نے کہا کہ ظاہری سماعت اُنے لے لی تاکہ سوائے خطاب حق کے اور کچھ نہ سنیں اور ظاہری آنکھیں بھی معطل کر دیں کہ سوائے حق کے دوسری طرف نظر نہ کریں پس انکو غیروں کی طرف التفات نہ رہا اور غیروں کو اُنے بھی سروکار نہ ہا۔ شیخ ابن عطار درجہ نے کہا کہ خلاصہ اشارات یہ ہے کہ ہم نے انکو صفات بشری سے باہر کر دیا اور صفات قدسی میں انکو فنا کر دیا ہم نے اُنکے ظاہر و باطن کو مقدس کر دیا اور انکو قبضہ قدرت میں عین راحت کے ساتھ سُلا یا پھر اظہار قدرت کے واسطے اُن کو پہلی شکل و ہیئت پر پھیرا بقولہ تعالیٰ ثم بعثنا ہم۔ اور یہ بھی شیخ ابن عطار درجہ نے فرمایا کہ خواب میں کانوں کو دخل نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ضر بناعلیٰ اذ انہم فرمایا ہے اسکا فائدہ یہ ہے کہ مختلف آوازیں نہ سنیں کہ بیدار ہو جاویں بلکہ تمام خلق سے راحت میں رہیں۔ شیخ استاد درجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فناء فی جو اس سے باہر کر لیا اور جو کچھ مشاہدہ کرتے تھے اُس سے ماخوذ کیا اور یہ سب فانی چیزیں تھیں پس انکو عالم حقیقت کی طرف پھیرا تو انکھوں و کانوں سے انھوں نے حقائق غیب کو دیکھا اور شہود احدیت اور صفات صمدیت میں مستغرق ہوئے پس جب شہود غیب سے مقام سکرمین پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سکر سے مقام ہوشیاری میں تمکین و استقامت کے ساتھ قائم ہوں تو انکو مبعوث فرما دیا بقولہ تعالیٰ ثم بعثنا ہم لنعلم اے المحرمین اھیی لما لبثوا المراد۔ حالت سکر میں اور حالت بیداری میں اُنکا تفاوت ظاہر ہو پس انکو مقام استقامت میں لایا کہ منازل قرب کو بیداری کے ساتھ جانیں کیونکہ حالت سکر میں بوجہ وجد و حالت کے انھوں نے ناپید اکنا و دوام و سرمد کو دیکھا اور معرفت سے نہیں دیکھا تھا پس انکو اس حال سے کامل کر دیا جیسے اس حیات میں آدمی بوجہ اتباع طریق سنت کے کامل ہوتا ہے ان لوگون کو اس طریقہ سے کامل فرمایا تاکہ اہل ارادت کی طرح مسالک حقیقت سے آگاہ و کامل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصہ بعض

تفضیلی سے ارشاد فرمایا

لَحْنُ نَفْسٍ عَلَيْكَ نَبَأُ هَدًى لِحَقِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ قَدْ تَابَ رَبِّهِمْ وَكَوْزِدْ نَفْسٌ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ

ہم سناؤ میں تجکو اُنکا احوال تحقیق وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دیئے انکو سوچھ اور گروہ دیئے اُنکے

قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا لَقَدْ قُلْنَا
 اِذَا الشُّطٰطُ اَهْوٰى اَنْ نَّوْمِنَا الْغَنُ وَاِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةٌ فَلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ سُلٰطٰنٌ بَيِّنٌ
 عَقْلٌ سِوَا دُرِّ بَهَارِی قوم ہر پکڑے ہین انھوں نے ایکے حواس اور بوجے کیوں نہیں لاتے اُنکے واسطے کوئی سند کھلی
 فَسَنَ اُظْهِرُكُمْ مِّمَّنْ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كِبٰۤاءً وَاِذَا عَزَلْتَ اُولٰٓئِکَ مَوَّجُهُمْ وَمَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَوَا
 بِرَاسِیْ کُنْہَار کون جنے باندھا السدر جھوٹا اور جب تم نے کنارہ پکڑا اُنسے اور جب کو وہ پوجتے ہین اللہ کے سوا اب جا بیٹھو
 اِلٰی الْکَہْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رِبَّکُمْ مِّنْ رَّحْمَتِہٖ وَیَهْدِیْ لَکُمْ مِّنْ اَمْرِکُمْ مِّرْفَقًا

اُس کھوہ میں پھیلادے تم پر رب تمھارا کچھ اپنی سر اور بنا دے تمکو تمھارے کام کا آرام
 شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہاں سے تفصیلی قصہ شروع کیا بقولہ یَنْشُرْ لَکُمْ رِبَّکُمْ مِّنْ رَّحْمَتِہٖ یعنی ہم انکی خبر پھر پڑا ہر کیے
 دیتے ہین صدق کے ساتھ۔ اہل حق کے اخبار میں بھی رحمت ہے تو ان اخبار میں بھی رحمت ہے اسی واسطے
 بعض ائمہ تابعین سے وارد ہے کہ نیکون و صالحین کے تذکرہ سے رحمت نازل ہوتی ہے اور چاہے کہ بزرگوں کے تذکرہ کو سچائی و تحقیق سے
 بیان کرے اس میں بیودہ جھوٹی روایات کو نہ ملاوے اور بیان حالات میں حقائق پر نظر ہو جیسے یہاں خالق عزوجل نے اپنے ان
 بندوں کا حال بتلایا کہ اُولٰٓئِکَ مَوَّجُهُمْ یعنی بعض مفسرین نے لکھا کہ ان میں ایک شخص بادشاہ دقیانوس کا
 وزیر تھا اور یہ سب اس شہر کے اشراف لوگ تھے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ نوجوان تھے اور ایسے لوگ
 حق کے قبول کرنے میں زیادہ لائق ہوتے ہین بہ نسبت بوڑھوں کے جو تمام عمر باطل میں مغموس رہے اسی واسطے قریش میں سے اکثر
 نوجوان لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ کہ قریش میں سے بوڑھے تھے وہ اکثر دین باطل پر مرمے اور سوارے قلیل کے مسلمان نہ ہوئے
 ایسے ہی اصحاب کف کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ نوجوان تھے اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے خبر یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعضوں کے کاؤن
 میں بالے پڑے تھے پس انکا حال فرمایا۔ اَمَّا اُولٰٓئِکَ فَتَحْنٰہُمْ یٰۤاٰیہُ لَوْ کَانَ اِنۡسَی اَمۡرًا مِّنۡ دُوْنِہٖ لَکُنۡتَ اَمۡرًا مِّنۡ دُوْنِہٖ یعنی دوسروں نے تو کسی محسوس چیز و مخلوق
 چیز کو اپنا خالق اور چھانٹ کر اپنا رب بنایا اور اکثر انکی قوم کے لوگ بت پرست تھے اور ان لوگوں نے کسی چیز کو اپنا خالق و کفیل نہیں مانا
 بلکہ یہ ایمان لائے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہوا اور باقی ہم سب اُسکے مخلوق ہونے میں برابر ہین پس اقر کیا کہ سب مخلوقات کا
 خالق ایک وحدہ لاشریک ہے۔ وَرَزَقْنٰہُمْ هٰذِیْ اور بڑھادی ہم نے اُنکو ہدایت۔ یعنی اس ایمان پر اُنکو توفیق دی وثابت قدم
 رکھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی آیات سے امام بخاری وغیرہ بہت سے اماموں نے دلیل پکڑی کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ اور مسہم
 کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نفس ایمان نہیں گھٹتا بڑھتا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ ایمان تو یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا
 کہ آمَنُوْا بِرَبِّہِمۡ پس ایمان تو تحقق ہو گیا اور زیادتی دئی اُسکے انوار میں ہوتی ہے اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا اور نفس ایمان کی کمی بیشی
 کے کچھ معنی نہیں ہین اسی واسطے امام غزالی شافعی وغیرہ نے نفس ایمان میں کمی بیشی کا اقرار بھی نہیں کیا پس حق یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ اختلاف
 ہے اور جس راہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہین کہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اس سے کوئی منکر نہیں اور جس طرح صفات کی راہ سے زیادتی کمی
 ہوتی ہے اس سے امام رحمہ اللہ نے انکار نہیں کیا تو اصل مسئلہ یہ ہوا کہ نفس ایمان یقین ہے وہ کمی زیادتی کو تحمل نہیں ہے کیونکہ یقین جو ایمان کہلا دے

اگر اس میں کمی ہو تو ایمان نہ رہا پس زیادتی اس پر براہ صفات ہوتی ہے جیسے یہاں ثابت قدیمی و صبر و طاعت سے انوار زیادہ کیے اور اگر کوئی طاعت چھوڑے تو نور میں کمی ہوگی پس صفات میں زیادتی کمی ہوتی ہے اور یہ سب کے نزدیک بالاتفاق ہے ربيع بن انس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایمان کے ساتھ اخلاص بڑھا یا سراج و معالم وغیرہ میں لکھا کہ قولہ وزدنا ہم یعنی بعد ایمان لانے کے ہم نے بڑھا دیا۔ ہدی یعنی اُنکے دلوں میں معارف و الدریہ۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا بات تھی گو ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ ملت نصرانیہ سے پہلے تھے کیونکہ اگر یہ لوگ ملت نصرانیہ پر ہوتے تو یہودیوں کو انکے اخبار و حالات پر توجہ نہ ہوتی اور نہ پتہ اعتبار کرتے کیونکہ یہودیوں کو ان سے بابت تھی اور سابق میں مذکور ہو چکا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قریش نے یہود کے پاس آدمی بھیجے تھے کہ ایسے چند سوالات ہم کو بتا دو کہ جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کریں تو انھوں نے مجملہ تین سوال کیے یہ سوال بھی دیدیا تھا کہ ان لوگوں کے حال سے دریافت کریں کیونکہ اُنکے واسطے ایک شان معرفت کی عجیب ہے۔ تو انہیں دلیل ہے کہ یہ خبر اہل کتاب کے نزدیک محفوظ تھی اور یہ کہ ملت نصرانی سے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے۔ وَرَبُّنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہم نے اُنکے دلوں پر ربط کر دیا یعنی جیسے چند چیزوں کو رسی سے مضبوط باندھ دیتے ہیں ہم نے اُنکے دلوں کو باہم مربوط کر دیا تھا کہ بقول قتادہ رحمہ اللہ کے اُنکے دلوں میں ایمان دیا اور صبر و استقامت کے ساتھ باندھ دیا کہ ثابت قدم رہے اور اُنکو تزلزل نہیں ہوا۔ اِذْ خَلَقُوا جِبَالًا كَهَيْئَةِ كُفْرٍ ہوسے۔ فَقَالُوا اَرَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ پیداکرنے والا ایک رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ لَنْ يُّنْزِلَ عَلٰی دُوْنِہٖ اِلٰہًا۔ ہم اسکے سوا کسی اکہ کو کبھی نہیں پکارینگے یعنی کسی کو اپنا معبود نہیں بناوینگے نہ بطور شرک کے اور نہ مستقل کیونکہ رب تو واحد ہے۔ لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَاطَطْنَا حَسْبُہٗم و دوسری چیز کو معبود بناوین تو ہم نے قول شطط کہا یعنی اپنی جان پر ظلم کیا قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جھوٹ کہا سدی رح نے کہا کہ ظلم کیا یعنی اگر ایسا کہیں تو ہمارا قول باطل و ظلم ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ لوگ بغیر وعدہ کے شہر کے ایک طرف باہر کو جمع ہو گئے انہیں سے ایک بڑا تھا اُس نے کہا کہ میں اپنے دل میں پاتا ہوں کہ ہمارا رب آسمانوں و زمین کا رب ہے پس بھوننے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی پاتے ہیں پس سب اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ ربنا رب السموات والارض پس کھڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ سب اس اعتقاد کو حید پر قائم ہو گئے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ سلف و خلف کے بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ روم کے بادشاہوں و سرداروں کی اولاد میں سے تھے اور ایک روز یہ لوگ اپنی قوم کی عید میں انکے ساتھ نکلے اور اُنکی قوم کا دستور تھا کہ سال میں ایک روز شہر کے باہر میدان میں جمع ہوتے اور اپنے اپنے بتوں کو پوجتے اور انکے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور اُنکا ایک بادشاہ سرکش ظالم تھا اُسکا نام دقیاؤس تھا وہی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا اور شاہی حکم دیتا تھا کہ ایسا کریں پس جب تمام لوگ اُس دن وہاں جمع ہوئے تو یہ لوگ بھی اپنے اپنے کنبہ کے ساتھ گئے وہاں انھوں نے نظر غور سے دیکھا کہ اُنکی قوم جو بتوں کو پوجتی ہے مخلوق کی پرستش باطل ہے اور جان کو جو اُنکے نام پر قربان کرتے ہیں اس سے بدتر ہے یہ پرستش و قربانی اُسی کے نام پر ہونا چاہیے جس نے پیداکیا اور پیداکرنے والا سب کا ایک ہی ہوسا ہر ایک اپنے کنبہ سے علیحدہ ہو گیا تاکہ اُنکے ساتھ اس بدکاری میں شریک نہ ہوں پھر سے اور علیحدہ ہو کر ایک مقام پر قوم سے دور بیٹھ گیا اتفاق سے یہ لوگ سب اُسی مقام پر جمع ہوئے اور وہ ایک درخت کا سایہ تھا اور ان میں سے ایک دوسرے کے قصد سے واقف نہ تھا بلکہ جس نے اُنکے دلوں میں ایمان ڈالا تھا اُسی نے اُنکو وہاں اکٹھا کر دیا تھا جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحمہم و عہدہم جنہیں باہم

تعارف ہوا ہے وہ محبت سے لجاتے ہیں اور جنہیں تناکر ہوا ہے وہ مختلف رہتے ہیں یعنی جنہوں نے اپنے رب عزوجل کو سچا پاتا ہے وہ باہم الفت رکھتے ہیں اور جنہوں نے سچا پانا انہیں اختلاف رہتا ہے اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ابوسعیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بالجملہ ہر ایک دوسرے سے اس یقین کو چھپاتا تھا جو اسکے دل میں تھا بوجہ خوف کے جو اسکو دوسرے کی طرف سے اس بارہ میں تھا یہاں تک کہ انہیں سے ایک نے کہا کہ تم ہے اے یارو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کنبہ سے کسی وجہ سے علیحدہ ہو گیا ہے تم کو چاہیے کہ اپنا اپنا بھید ظاہر کرو پس ایک نے کہا کہ میں نے تو اپنی قوم کے حرکات و اعمال دیکھے تو مجھے بالکل باطل معلوم ہوسے کہ یہ لوگ پھروں و مخلوق کے آگے سر رکھتے ہیں اور عبادت کے لائق تو وہی ہے جس نے یہ سب آسمان و زمین پیدا کیا ہے اب میں نے تو ظاہر کر دیا تم بھی بتلاؤ تو دیکھو بولا کہ والہ میرے دل میں بھی یہی ہے اور تیسرے نے بھی یہی کہا۔ غرض کہ سب نے یہی کہا حتیٰ کہ سب کے سب ایک ہی کلمہ ایمان پر متفق ہو گئے اور سب باہم محبت سے بھائی ہو گئے اور سب نے اپنے واسطے ایک عبادت خانہ بنایا جنہیں سب فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے اور کافر لوگ جو تعظیم توں کی کرتے اُس سے زیادہ اپنے دل سے یہ لوگ حق عزوجل کی عبادت کرتے تھے اس میں کچھ روز گذرے آخر انکی قوم اس سے آگاہ ہوئی اور یہ خبر اپنے بادشاہ کافر کو پہونچائی اُس نے ان لوگوں کو اپنے سامنے بلوایا اور حال دریافت کیا انہوں نے اسکو حق جواب دیا اور توحید آسمی عزوجل کی جانب اسکو بلایا۔ یہی فرمایا کہ اذ قاموا افتخاروا بنبارب السموات والارض یعنی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ خوف نہ کیا اور انکو تزلزل نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے ہدایت زیادہ کر دی تھی اور اُنکے دلوں کو ربط دیدیا تھا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پر مبرم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ **هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ان لوگوں نے یعنی ہماری قوم نے بنا لیے ہیں رب عزوجل کے سوا بہت معبود یعنی شرک سے اُنکی عبادت کرتے اور اُنکے نام پر قربانی کرتے ہیں۔** **لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ وَعَلَيْهِمْ لَيْسُ طُنَّ جَبَّيْنِ** کیونکہ انہیں لائے کوئی کھلی دلیل ان بتوں وغیرہ کی الوہیت و عبادت پر یعنی اُنکے پاس شرک کی اور سواے حق تعالیٰ کے غیروں کی عبادت والوہیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ **فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** پس جب اُنکے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں تو ایسے شخص سے کون بڑھ کر ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔ زمرہ شری نے کہا کہ آیت میں دلیل ہے کہ دین میں تقلید باطل ہے جب تک کہ حجت ظاہر نہ ہو اقول اعتقاد وہی برحق ہیں جس پر اہل سنت والجماعہ قائم ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت اسی پر تھی اسی پر اہل سنت والجماعہ ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان لوگوں نے دیناؤس کو یہ جواب دیا تو اس نے توحید سے انکار کیا اور ان لوگوں کو دھمکایا اور ڈرایا اور جو لباس اپنی قوم کی زینت سے پہنتے تھے اُنکے اُتروانے کا حکم دیا اور ان کو ایک وقت تک اہلیت دی تاکہ اس عرصہ میں اپنی ذلت و خواری کو دیکھ کر جس راہ پر ہیں اس سے پھر میں اور قوم کافروں کے ساتھ شرک ہوں۔ یہ بات اہلیت کی اُنکے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک لطف تھا کہ اس میں موقع پاکر وہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کے گریسے بھاگ گئے اور فتنے واقع ہونے کے وقت بھی امر مشروع ہے کہ دین کو لیکر فتنہ سے فرار ہو جاوے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قریب زمانہ ہے کہ تم میں سے آدمی کا بہتر مال کیریاں ہوں کہ اُنکو ہانک کر کسی پہاڑ کے درہ میں یا گھاس کی جگہ چلا جاوے فتنوں کی وجہ سے بھاگ کر اپنا دین بچاوے۔ پس ایسی حالت میں لوگوں سے عزالت اختیار کرنا مشروع ہے اور اسکے سواے اور حالت میں عزالت نہیں کیونکہ اس سے ترک جمعہ و جماعات لازم آتی ہے پس جب انہوں نے اپنی قوم سے سواے بھاگ جانے کے مفر نہیں دیکھا تو اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کیا کہ راحت و آرام و اہل و اموال و دامن و باپ سب کو چھوڑیں اور باہم مشورہ مضبوط کر لیا جیسا کہ

اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُرُومَا يَكْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ رَبَّ تَمَّ نَاسِ قَوْمِ كَافِرُونَ كَوَافِرُونَ كَوَافِرُونَ كَوَافِرُونَ
 پوجتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے سب کو چھوڑا تو۔ فَأَذْرَا إِلَى الْكَهْفِ عَارِیْنَ اِپنَا اُٹھکانا پناہ کا ڈھونڈھو یعنی چلو غار کی طرف
 جاکر اُس میں اپنے واسطے پناہ کی جگہ بناوین۔ یَنْشُرْکُمْ مِّنْ دَحْمَتِہٖ چھڑکے گا یعنی کشائش و وسعت دیدیگا تمہارے
 لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے۔ پس تمہارے رزق میں وسعت دیدیگا اور تم کو تمہاری قوم سے چھپا دے گا۔ وَیُخْرِجْکُمْ مِّنْ
 اَمْرِکُمْ مِّزْفًا اور آسان کر دیگا سامان تمہارے لیے تمہارے اس کام میں ایسی چیز سے کہ تم نفع پاؤ اگر کہا جاوے کہ یہ قول
 انھوں نے کیسے کہا تو جواب دیا گیا کہ خلوص نیت سے اور اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما کر چارے کام کو
 درست کر دیگا۔ جب یہ لوگ نکل کر غار میں چلے گئے اور قوم و کنبہ والوں نے نہ پایا تو بادشاہ کو اطلاع کی اور سبھوں نے اُنکو تلاش کیا
 پس کہا گیا ہے کہ تلاش کرنے والوں نے پہاڑ و غار سب تلاش کیے مگر انکو نہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو اندھا کر دیا جیسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے جب غار میں تھنی ہوئے اور قریش والوں نے کد و کاش سے تلاش کیا یہاں تک کہ غار پر
 آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف نگاہ کرے تو ہم کو دیکھ لے گا تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گمان ایسے دو بندوں کے ساتھ کیا ہے جنکا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب ہیں
 کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کا قصہ اصحاب کف سے زیادہ عظیم الشان ہے بالکل کافروں نے اُنکو
 نہ دیکھا اور نہ پایا اور بعض کہتے ہیں کہ لوگوں نے تلاش کر کے پایا کہ غار میں گھس گئے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے جو سزا چاہی تھی اُس سے
 زیادہ سزا انھوں نے خود گوارا کوئی پس حکم دیا کہ غار کا ٹھنڈا بند کر دو کہ اُس میں مر جاوین لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ
 وہ غار وسیع تھا اور ہر ایک اُس میں داخل ہو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ آفتاب دو دن و دو رات اس میں جاتا تھا اور
 قولہ لَوَاطَلَعَتْ عَلَیْہِم سَیَّحٌ ظَاہِرٌ کہ آدمی اُنکو دیکھ سکتا ہے۔ سراج و معالم سے یہ قصہ اس طرح معلوم ہوا کہ محمد بن اہق بن یسار وح نے ذکر کیا
 کہ اہل بخیل نے میاکی اختیار کی اور اُن میں گناہوں کی کثرت ہو گئی اور بادشاہوں نے یہاں تک بیہودگی کی کہ بتوں کو پوجنا شروع کیا
 اور بتوں کے نام پر قربانیاں کرنے لگے اور اُن میں کچھ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر باقی تھے اور اللہ تعالیٰ وعدہ لائے تھے کہ عبادت
 کرتے تھے اور جس بادشاہ نے ان میں یہ فساد برپا کیا تھا وہ روم کے بادشاہوں میں سے ایک شخص دقیاؤس تھا جس نے بت پرستی کی
 اور بتوں پر بھینٹ چڑھائی اور جس نے اُسکی مخالفت کی اُسکو قتل کیا اور وہ روم کے شہروں و قصبات میں اترتا پھر وہاں کسی کو نہ چھوڑتا
 جو بتوں کی پرستش نہ کرے ورنہ اُسکو قتل کر دیتا پس سب کو اُنکے دین سے فتنہ کفر میں ڈال دیتا۔ اسی طرح وہ شہر افوس پر اُترتا اور اصحاب کف کا
 یہی شہر تھا پس اہل ایمان پر یہ امر گراں گذرا اور لوگ اس سے چھپنے و بھاگنے لگے جدھر جس نے راہ پائی بھاگاپس اُسے قوج میں سے ایک
 دستہ متعین کیا انھوں نے لوگوں کو تلاش کیا اور گھروں و تہ خانوں وغیرہ سے نکال کر اُسکے سامنے پکڑ لائے اُسے لوگوں کو اختیار دیا کہ چاہو
 قتل ہوو یا منظور کرو یا کہ انعام کے ساتھ بتوں کی پرستش کرنا بدل منظور کرو پس بعض نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا اور کفر میں پڑے اور اہل ایمان
 نے نہ مانا پس انھوں نے اپنی جانیں قتل و عذاب کے لیے سپرد کرنا شروع کیں اور اس ظالم کافر نے اُنکو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اُنکے
 ٹکڑے شہر پناہ کے ہر دروازہ پر رکھے اور یہ فتنہ دراز ہو گیا جب ان فتنہ یعنی اصحاب کف نے یہ حال دیکھا تو سخت غمناک ہوئے اور سب
 لوگ دعا و نماز و تسبیح و استغفار میں مشغول ہوئے اور یہ سب روم کے اشراف میں سے سات یا آٹھ تھے ان سب نے یہ رو کر اللہ تعالیٰ کی طرف

تضرع و زاری کی کہ اسی اپنے ایمان والے بندوں پر سے یہ فتنہ دور کر دے اور سب جمع ہو کر اپنے عبادت خانہ میں گئے وہاں بادشاہی دستہ
فوج نے ان کو پا کر گرفتار کیا اس حال میں کہ یہ لوگ سجدہ میں رو رہے تھے اور فوج والوں نے اُسے کہا کہ تم کیوں بادشاہ سے مخالف ہوئے تم
اُسکی خدمت میں حاضر ہو اور فوج والے وہاں سے چلے گئے اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ ہم تو لوگوں کو تیرے آئمہ کے لیے قربانی کرنے پر جمع کرتے
ہیں مگر تیرے خاندان کے یہ نوجوان لوگ تیرے حکم کو مضحکہ بناتے ہیں اور تیرا حکم کچھ نہیں مانتے ہیں جب اُس نے سنا تو ان سب کو بلوایا یہ لوگ اس
حال سے آئے کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرے خاک آلودہ ہو رہے تھے اُس نے کہا کہ تمھیں کیا ہوا کہ تم ہمارے آئمہ کے ذبح قربانی میں
حاضر نہ ہوئے اور کیوں تم نے اس شہر کے سرداروں کی طرح عبادت نہ کی اب میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ چاہو سرداروں کے مانند رہو اور
آئمہ کی عبادت کرو اور اپنی قربانی چڑھاؤ اور چاہو تو خواری کے ساتھ قتل ہو یا منظور کرو میں تم کو ضرور قتل کروں گا پس انہیں سے جو بڑا تھا
اسکا نام سلیمان تھا اُس نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جسکی عظمت نے آسمان و زمین کو بھر دیا ہے ہم بھی اُسکے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں حمد
و تکیبیر تسبیح اُسی کے واسطے خالص ہے ہم اُسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اُسی سے نجات و بھلائی چاہتے ہیں اور رہے یہ بتا تو ہم بھی انکی عبادت
نہیں کر سکتے جو تیرا جی چاہے تجھ سے ہو سکے کہ اور ساتھیوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر بادشاہ نے اُنکے لباس در زور اتارنے کا
حکم دیا جو اُنکے بدن پر از قم خلعت و جواہر وغیرہ تھا اور کہا کہ عنقریب میں تم پر عذاب کروں گا جو میں نے تم سے کہا ہے اور جلدی کرنے میں
مجھے کوئی چیز نافع نہیں ہے سوا اُسکے کہ میں تم کو ان کو ابھی نوجوان دیکھتا ہوں تمھاری عمر میں تھوڑی ہیں لہذا تم کو جلدی ہلاک کرنا مجھے
پسند نہیں کیونکہ تمھاری رائے مضبوط نہیں ہے میں تمھارے لیے ایک میعاد مقرر کرتا ہوں اس عرصہ میں تم اپنے بارہ میں غور کرو اور اپنی
عقل کی طرف رجوع کرو شاید تمھاری سمجھ درست ہو جاوے اور اپنے پاس سے نکلو اور پھر وہ وہاں سے قریب کے ایک دوسرے شہر میں
اپنی عرض سے گیا جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ دوسرے شہر کو گیا ہے تو اسکی آمد سے خوفناک ہوئے کہ جب آویگا تو ہم کو یاد کرے گا اور
ہمارے حق میں رائے قائم کرے گا لہذا اُسکے آنے سے پہلے ہم خود اپنے حق میں مناسب رائے تجویز کریں اور موقع فرصت کو غنیمت جانیں پس باہم
مشورہ کو نتیجہ آخر انکی رائے اس امر پر قائم ہوئی کہ نہ ایک اپنے اپنے گھر میں جاوے اور جو خیر پہنچے اُسکو لادے اور اس میں سے زاد راہ
خریدے اور سب کے سب چل کر اس شہر سے قریب ایک غار ہے اُس میں پوشیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پھر جب دقیانوس آوے گا تو
اُسوقت کوئی راہ نہ ہوگی جب باہم یہ رائے قرار پائی تو ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی اور موافق قرار داد کے وہاں سے خرچہ لائے اور مستحق ہو کر
زاد راہ بیکر غار کی طرف روانہ ہوئے اور اُنکا ایک گنا تھا وہ بھی اُنکے پیچھے ہو گیا جب اس غار میں پہنچے تو وہیں ٹھہر رہے اور کعبہ اجارنے
کہا کہ یہ لوگ راہ میں ایک کتے کی طرف سے گذرے وہ اُنکے ساتھ ہو گیا اُسکو انھوں نے ہانک دیا پھر وہ ساتھ ہو گیا پھر اُسکو ماہا نکا پھر وہ
ساتھ ہو گیا کئی دفعہ انھوں نے اُسکو مارا اور بار بار وہ پیچھے ہولیتا تھا آخر اس کتے نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میرے کسی
صدمہ سے مست اور داور میں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں تم مٹو اور میں تمھاری نگہبانی کروں گا۔ اور ابن عباس رض
نے کہا کہ رات کو دقیانوس کے خوف سے بھاگے اور سات آدمی تھے راہ میں ایک چرواہے کی طرف سے گذرے وہ بھی اُنکے دین پر اُن کا
ساتھ ہو گیا اور اُسکا گنا بھی اسکے پیچھے ہو گیا اور شہر سے نکل کر غار میں آئے اور غار قریب شہر کے تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ پھر جب غار میں
آئے اور وہاں ٹھہرے تو اُنکا کچھ کام نہ تھا مگر اُسے اسکے کہ رمضان اُسی کے لیے نماز پڑھتے روزہ رکھتے دن رات تسبیح و تکیبیر کرتے تھے اور سب نے
اپنا زاد راہ ملا کر انہیں سے ایک جوان کو دیدیا تھا جس کا نام علی تھا وہ ان سب کے واسطے شہر سے پوشیدہ کھانا خرید لاتا تھا اور وہ

ان سب میں دلیر و خوبصورت عقیل تھا اور جب شہر میں جاتا تو اپنے اچھے کپڑے اتار ڈالتا اور فقیروں کے سے کپڑے پہن کر جاتا جو دروازوں پر کڑے مانگتے ہیں اور شہر سے طعام و پانی و ضروریات خرید کر خبر کی چیز کو کرنا کہ میرے ساتھیوں کا کچھ تذکرہ پھیلا ہے یا نہیں پھر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتا اسی حال پر جب تک السدقہ سے چاہا یہ لوگ اس غلام میں ہے پھر دقیاؤں آیا اور شہر کے بڑے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوں کے واسطے قربانی کریں اس حکم سے اہل ایمان کو گھبراہٹ ہوئی اور تلخا اپنے لوگوں کے واسطے اسوقت طعام خریدتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس روتا ہوا آیا اور اُس کے ساتھ تھوڑا طعام تھا اور اُس نے ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ وہ ظالم آج شہر میں داخل ہوا اور ہم لوگ بھی یاد کیے گئے ہیں اور شہر کے بڑے لوگ ہکو بھی تلاش کرتے ہیں پس سب لوگ گھبرائے اور سجدے میں گر پڑے و عائن مانگتے تھے و عاجزی کرتے تھے کہ اسی ہکو فتنہ سے محفوظ فرماوے پھر تلخا نے کہا کہ بھائیو سجدہ سے سر اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ اور اپنے رب عزوجل پر بھروسہ سا کرو پس انھوں نے سجدہ سے سر اٹھائے انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور السدقہ لے پر بھروسہ کر کے آفتاب غروب ہونے پر کچھ طعام کھا یا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور السدقہ کی رحمت و قدرت کا باہم ذکر کرنے لگے اتنے میں السدقہ نے انہیں گران خواب کی نیند ڈالی اور ان کا کتا اپنے پانوں پھیلائے غار کے دروازہ پر پڑا تھا جو حالت انکو پہونچی وہ اس کتے کو بھی پہونچی اور یہ لوگ اسوقت اچھے ایمان و یقین کے ساتھ تھے اور انکا لفقہ اُن کے سروں کے پاس رکھا تھا پھر جب دوسرا دروازہ دقیاؤں نے ان کو تلاش کیا کہ نہ پایا تو اُس نے اپنے سرداروں میں سے اور شہر کے رئیسوں میں سے بعض سے کہا کہ مجھے ان جو انوں کی حرکت سے جو بھاگ گئے صدر پہونچا جو نہ میرے حال سے خوب واقف نہ تھے تو اپنی جمالت سے گمان کیا کہ میں اُن پر غضبناک ہوں اور مجھے یہ نہ تھا کہ میں اُن کے ساتھ جمالت کا برتاؤ کرتا اگر وہ سے رجوع کر کے میرے آگاہ کی تعلیم کرتے تو میں انکو بہت کچھ سرفرازی دیتا۔ شہر کے رئیسوں نے کہا کہ حضور کی سرفرازی بہت بڑی ہے اور یہ لوگ تو ایک بدکار نافرمان قوم تھی اور آپ نے تو انکو ایک وقت ملت کا دیا تھا اگر انکو عقل ہوتی اور کچھ تمذیب رکھتے ہوتے تو اس مدت میں رجوع کرتے و لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے یہ سنکر اُسکو سخت غصہ آیا اور انکے والدین کے پاس آدنی بھیجا جب ہر ایک کا باپ حاضر ہوا تو پوچھا کہ سچ بتاؤ تمھاری اولاد کہاں ہے جنھوں نے میری نافرمانی کی ہے اُنھوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور کی کچھ نافرمانی سنیں کی اور ہم کو حضور کے عدل سے امید ہے کہ ایسے سرکشوں کے عوض میں ہم قتل نہ کیے جاویں گے جنھوں نے حضور کی نافرمانی کی اور ہمارا مال لے گئے اور باز اسدن میں اُڑا دیا اور جا کر ایک پہاڑ پر چڑھے جسکو بچاؤں کہتے ہیں۔ جب اُنھوں نے یہ کہا تو اُس نے انکو رہا کر دیا اور سوچتا رہا کہ ان جو انوں کے حق میں کیا کرے پس السدقہ نے اُس کے دل میں یہ ڈالا کہ غار کا ٹھکانہ بند کر دے اور السدقہ نے ان جو انوں کے حق میں چاہا کہ انکو برادر کرے اور انکو کھلی قومیں جو آنوالی ہیں اُنکے واسطے نشان قدرت الہی بناوے اور ظاہر کر دے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور السدقہ قبر کے مردوں کو ضرور اٹھاویگا پس دقیاؤں نے حکم دیا کہ غار کا دروازہ بند کر دیا جاوے اور کہا کہ جیسے اس غار میں گھسے ہیں ویسے ہی انکو سد و در و دو کہ بھوکے پیاسے مر جاویں اور یہ غار جسکو انھوں نے پسند کیا تھا اُنکے واسطے قبر ہو جاوے اور وہ گمان کرتا تھا کہ یہ لوگ جاگتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اُسکو جانتے ہیں حالانکہ السدقہ نے انکو خواب کی طرح قبض فرمایا تھا پس خوب نیند میں تھے۔ پھر دقیاؤں کے گھرانے میں سے دو مسلمانوں نے جو اپنا ایمان چھپائے تھے باہم مشورہ کیا کہ ان جو انوں کا حال رانگ کی دوختیوں میں لٹکنا ہے کے صندوق میں بند کر کے وہاں کی عمارت میں دفن کر دیں شاید قیامت سے پہلے کوئی قوم جو نیند اُنکے حال پر واقف ہو اور صندوق کی تختی سے اُنکا حال کھلے پس یہی کیا۔ پھر جب تک دقیاؤں کی زندگی تھی وہ زندہ رہا اُس کے بعد مر گیا اور اُسکی قوم ہلاک

ہوئی اور بعد اسکے بہت سی نشین ہلاک ہوئیں بحسب کہتا ہے کہ ظاہر اصریح قصہ وہ ہے جو شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا ہے اور جو اس مقام پر محمد بن اسحق رحمہ کی روایت سے مذکور ہوا اسمین خلط ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُنکا قصہ و لوح اصاص جسپر حال کندہ کیا اور غارت میں دفن کیا یہ اُسوقت واقع ہوا ہے جس زمانہ میں یہ لوگ خواب سے بیدار کیے گئے ہیں اور اُنکے حال پر اُسوقت کے مسلمانوں نے وقوف پایا ہے اور وہاں سجد و غارت بنائی گئی ہے ورنہ اُنکے کی آیات شعر ہیں کہ غار مذکور کھلا ہوا رہا اور آفتاب اُردان رہتا تھا۔ واضح ہو کہ اصل مطلب قرآن پاک سے ظاہر ہے اور زیادہ تفصیل کی ہر کو فہم معانی و حقائق علوم کے واسطے حاجت نہیں ہے اور اصل قصہ کی تحقیق پر تمام کہ وہ یہود و نصاریٰ کا جو اُسوقت موجود تھا متفق تھے پس اگر اُسوقت کوئی انہیں سے یا غیرون میں سے منکر ہو تو وہ جاہل ہے اُسکا کچھ اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ ہم نے ایک اصل کلی میں جا بجا بیان کر دیا کہ قرآن مجید اس امر کے واسطے اصل ہے کہ اُسکے نزول کے وقت اہل کتاب یہود و نصاریٰ جو بے شمار تھے کسی نے اُس سے انکار نہ کیا تو یہ خبر متواتر ہے اور متواتر انکار جہالت و عداوت اکملانا ہے۔ قولہ اھسی بالبتو۔ اھسی یہاں فعل ماضی ہے اے ایم اصبط لاوقات لبتثم۔ اور بعض نے اسکو اسم تفضیل کا صیغہ خیال کیا۔ کثافت میں رخسری نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسواسطے کہ اگر ہو تو اھسی باب افعال سے اسم تفضیل ہو لیکن ثلاثی مجرد کے سوا ابواب سے اسم تفضیل فعل کا لانا قیاسی نہیں ہے اور مانند اعدی و فلس وغیرہ کے شاذ ہیں اور شاذ پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے اور واضح ہو کہ سراج وغیرہ میں اصحاب کف کا قصہ حضرت عبید بن عمیر رحمہ سے اسطرح نقل کیا کہ اصحاب کف ہنوز نوجوان لڑکے طوق و گنگن وغیرہ پہنے کسو دار تھے اور اُنکے ساتھ اُنکے شکار کھیلنے کا کتا تھا اور یہ لوگ اپنی اپنی قوم کے ساتھ اپنی عید میں نکلے تھے جہاں قوم کے لوگ بتوں کو پوجتے اور اپنے بھینٹ چڑھاتے تھے اور انہیں سے ایک شخص بادشاہ کا وزیر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے دیون میں ایمان ڈالا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا اور تنہا تنہا اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے اور آخر تک مانند اسکے نقل کیا جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا ہے فانی العرالیں قولہ لعالے سخن نفص علیک بنا ہم بالحق الایہ۔ قصہ تو ظاہر تفسیر میں مذکور ہوا اور یہاں کچھ تلویحات و اشارات ہیں ازاجملہ یہ کہ اول اس قصہ کو مجمل فرمایا پھر مفصل شروع کیا تو تلووح ہے کہ حبیب کا تذکرہ حبیب سے خوشگوار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کا تذکرہ جنھوں نے محبت میں اپنی جانیں حق و عدل کے واسطے قربان کیں اپنے حبیب کو ایم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکرر اجال و تفضیل سے بیان فرمایا۔ تاکہ حبیب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اہل محبت منازل عجبین و عارفین کو پہچانیں کہ کیسے میدان شوق و راہ عشق میں گھر بار مان باپ بار اغیار چھوڑ کر نوجوانان محبت نے قدم رکھا تاکہ رغبت و شوق زیادہ ہو و قولہ سخن نفص علیک یعنی ہم اُنکی خبر اسرار کی تحقیق تجھ پر ظاہر فرماتے ہیں تاکہ تو جان لے کہ میدان بے پایاں قیومیت میں کس طرح سرگردان ہو کر مجلس قرب و بارگاہ انس میں فائز ہوے اور دریا سے دوام میں غوطہ مار کر معارف کے جوہر حاصل کیے واضح ہو کہ یہ جو انان محبت تھے جو اغیار سے منفرد ہو کر میرے واسطے خالص ہو گئے اُنکے چہرے خوبصورت اور اُنکے دل انوار آفتاب جمال قدم سے روشن تھے اور اُنکے اسرار انوار قدس سے مقدس تھے اور اُنکے اجسام دایران میری مجلس انس میں غائب ہو گئے انھوں نے مجھے میرے فضل سے پہچانا اور مجھی سے مانوس ہو کر اغیار سے متوحش ہوے اور غار میں قیام کیا کس قدر پاکیزہ انکا حال و مقال میرے ساتھ تھا کہ میں نے انکو زیادت نور جمال سے شوق و استغاثہ بڑھادی جس سے انھوں نے راہم سے معارف ذات و صفات کو پہچانا اور یہ نور اُنکے واسطے ابد تک روز بروز بڑھتا جاتا رہا اسواسطے کہ میرے نور کے لیے نہایت نہیں ہو اور یہ بھی اشارت ہے کہ اُنکے واسطے مشاہدہ و قرب و وصال و معرفت و کمال محبت کو زیادہ کر دیا اور

یہ فقیہ اصحاب فوت تھے کہ انھوں نے حق عزوجل کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کیا اور انکی طلب درحقیقت معدن محبت تھی اور تمام جہان سے منہ موڑ کر راہ معرفت میں آتے تھے اور موجود کو جو قدیم کے واسطے قربان کرتے تھے۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ قولہ زدنا ہم ہدی یعنی نور بڑھا دیا اور زیادت الہی کی مقدار کون اندازہ کر سکتا ہے اسی واسطے آفتاب انکے غار سے پہلو بچا کر جاتا تھا بخوف انکے نور کے کہ ایسا نہ ہو کہ انکے نور سے آفتاب کا نور مٹوس ہو جاوے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قولہ سخن نقص علیک بنا ہم بالحق یعنی متلبس بانوار حق تاکہ انکو تو بچشم مشاہدہ دیکھ لیں۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فقیہ کے نام سے یاد فرمایا کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بلا واسطہ ایمان لائے اور قیام انکا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح ہوا کہ انھوں نے جو افریدی سے علانی کو قطع کر دیا۔ شیخ فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فوت جس سے فقیہ کا نام ہوتا ہے یہ ہے کہ بھائیوں کی بغض و دشمنی سے چشم پوشی کرے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ نے فرمایا کہ فوت یہ ہے کہ شریعت کی اتباع کرے اور سنن کی راہ اختیار کرے اور سینہ کشادہ رکھے یعنی کسی واقعہ سے تنگدل نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ تنگدلی نہ کرے اور نیک خلق کا برتاؤ رکھے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ زدنا ہم ہدی یعنی ہم نے انکو پیشوا بنا دیا کہ اس راہ پر انکی ہدایت اختیار کی جاتی ہے اور خود انکو ہدایت کی راہ لینے والا کر دیا۔ بعض نے اسکے معنی میں کہا کہ انپر راہ قرب و وصال کو آسان کر دیا۔ اقول یہ سب معانی متلازم ہیں۔ فافہم۔ بعض نے کہا کہ سخن نقص علیک میں تلویح ہو کہ احباب کا ذکر زبان حبیب سے محبوب ہے اور زیادت اس میں کمال مرغوب ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ فقیہ اس واسطے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوئے اور کہیں نہیں بٹھرتے یہاں تک کہ انکو وصول الی اللہ حاصل ہوا۔ شیخ استاذ رحمہ نے کہا کہ اول انکو بلا لطف سے حاضر کیا پھر قولہ زدنا ہم ہدی سے انکو کشف انوار بڑھائے پس اول ان کو آگاہی دیدی پھر اس آگاہی کو یہاں تک بڑھایا کہ یقین ہو گیا پھر انکے یقین و معرفت و ایمان و ثبات قلبی کو یہاں تک بڑھایا کہ فرمایا اور بطنا علی قلوبہم اذ قالوا یعنی جب مقام محبت میں بشرط و فائے عبودیت قائم ہوئے اور مشاہدہ میں انکے البصار و اسرار نے نفوذ کیا اور برہان عقلیہ سے مطمئن ہوئے۔ پھر انکے ارتباط قلبی کو اپنی طرف مضاف فرمایا یعنی یون کہ ہم نے انکے قلوب مرتبط کر دیے کیونکہ اپنی ذات پاک کی معرفت خود ہی بلا واسطہ انکو دیدی پھر جب وہ لوگ عالم ملکوت میں داخل ہوئے اور سجات و عظمت و جبروت کو دیکھا تو قریب ہونا ہے کہ ایسی حالت میں قلوب اول ہی دفعہ ظہور انوار عزت و ہیبت میں فانی ہو جاوے پس اس سرزمین پر کوہ استقامت ڈالا اور سمار محبت سے ان پر منج گھاڑ دی کہ معرفت میں مرتبہ استقامت حاصل ہو جب کہ وہ بازوے شوق سے مقام وصلت کی طرف جنبش کرتے تھے اور یہ حالت امواج غفلت کے انوار کی ہے کہ بحر قدم کے تھپڑے یہاں برداشت کرنا مشکل ہے اسی واسطے انکو ترجم سے مشاہدہ انوار صفت لفعیل میں ڈالا کہ عدم سے وجود میں کس نے ان چیزوں کو نکالا ہے فقال عزوجل فقالوا رب السموات والارض۔ اگر انکو خوف زوال بحر قدم میں نہ ہوتا تو وہاں سے غائب ہو کر رسوم عدم کی جانب توجہ نہ کرتے لیکن پھر بھی انکے قلوب کو برہان اپنے معدن سے تھا اگرچہ رسم عدم کے مشاہدہ میں تھے اس واسطے فرمایا لن ندعومن دونہ اکرا۔ درمیان میں سب کو معدوم دیکھتے تھے اور اسی کو موجود دپاتے تھے اگر ہم وسائل کو بنظر دساتط دیکھیں تو لفظنا اذا شططا۔ ہم جب ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کو راہ کج ملے اور حدوث سے قدم کو افراد کرنے میں خطا کریں۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ انکے اسرار کو حق تعالیٰ نے نشان حق سے موسوم فرمایا بقولہ اذا قاموا پس قیام انکا حق کے واسطے حق کے ساتھ ہوا۔ فقوالو اہ اظہار ارادت و دعوت ہے۔ ربنا رب السموات والارض۔ یہ اپنے صفات سے بالکلیہ رجوع بجانب صفات حق عزوجل ہے اور اپنے علم سے رجوع بحقیقت علم حق تعالیٰ ہے یعنی انھوں نے معرفت میں علم الہی پر رجوع کیا کہ رب وہ ہے جو رب آسمانوں و زمین کا ہے اور اس کے جاننے کو ہمارا

علم نہیں بلکہ خود اسی کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت خود او تعالیٰ جل شانہ کو ہے ہم اُسی کے علم کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ لیکن ندعوا
 من دونہ الہا۔ کسی بات میں ہم اُسکے سوا سے غیر پر اعتماد نہیں کرتے ہیں پس صفات میں اسی کی صفات پر اعتماد ہے اور معرفت میں اسی
 کے علم پر اعتماد ہے۔ لہذا قلنا اذا شیطانی اگر اس کے سوا سے ہم اور کچھ کہیں تو ہمارا قول شیطانی ہو گا یعنی حق سے بعید ہو گا پس قول وہ ہے
 جو حق ہو تو ہم اُسی پر اعتماد کریں ورنہ اس کے سوا سے جو قول ہو وہ بے اعتماد ہے اور حق سے بعید ہے۔ شیخ جعفر نے فرمایا کہ قیام ان کا
 حق کی جانب بخت ہوا اور یہ قیام ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پکارنا دعا سے صدق ہے اور انھوں نے ادب کے ساتھ دعا کر کے اپنی محتاجی
 ظاہر کی اور نہایت لجاجت سے اُسکی طرف پناہ ڈھونڈی۔ اور اول مرحلہ میں انھوں نے کہا کہ ربنا رب السموات والارض۔ یہ افتخار
 و تعظیم کے طور پر ہے کہ وہ رب ہمارا رب ہے جس نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس میں کافروں کی نظر بھی دوڑتی ہے کیونکہ
 انکو سوائے محسوسات کے کچھ نظر نہیں آتا ہر پس انھوں نے کمال تعظیم سے یہ بیان کیا پھر حق تعالیٰ عوجل نے اُنکے اس ادب و تعظیم کا
 عوض کافی عطا فرمایا کہ اُنکو عمدہ جواب حسن خطاب سے اس طرح دیا کہ اُنپر یہی آیات عظیمہ سے وہ کچھ ظاہر فرمایا کہ اس سے رسولوں کو تعجب
 ہے چنانچہ فرمایا ولما طلعت علیہم لیلۃ منہم فرار اولم لت منہم رعبا۔ یعنی اسے رسول کرم اُنپر اپنی عظمت کا سایہ اسقدر ڈال دیا اور اسقدر
 ہمیت اُنکی اُنپر چھائی ہوئی ہے کہ اگر اُنپر جھانکے تو اُنلے پاؤں بھاگے اور رعب سے بھر جاوے۔ شیخ نے بیان ایک مسئلہ لکھا کہ بعض
 مشائخ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وقت سماع اور ذکر کے جو لوگ دعبین اگر متحرک ہوتے ہیں وہ جائز ہے تبسم کتاب ہے
 کہ توضیح یہ ہے کہ مراد میر و باجا وغیرہ تو اکثر فقہاء و مشائخ صوفیہ کی تصریح سے ناجائز ہے اور اسکا ضرر بتدیون پر زیادہ ہوتا ہے اگرچہ مشائخ
 پر اسکا اثر کم ہو لیکن ناجواز اسکا ظاہر ہے اب راگنا تو ظاہر فقہاء نے تصریح کی ہے کہ وہ بھی نہیں جائز ہے جیسا کہ حنفیہ کے معتزات کتاب فقہ
 میں مصرح ہے اور بعض نے تفصیل کی کہ جو بطور راگ کے نال و سر و گت وغیرہ ہو وہ حرام ہے اور جو خوش آوازی سے ہو وہ جائز ہے اور اسی طرف
 اکثر فقہاء حنفیہ و شافعیہ و مشائخ نے میل کیا ہے اور شیخ نے بیان بعض مشائخ سے اسکا جواب اس آیت سے نقل کیا اور دلیل اسکی یہ بیان کی کہ
 جب قلوب کا ارتباط عالم ملکوت و مقام قدس سے ہو گا تو اسکو ہر طرح کے اذکار اور طرح طرح کے سماع جو اُسپر وارد ہوں متحرک کرینگے اور
 شیخ نے خود تحقیق کیا کہ اصل اس میں قولہ تملے و ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا ہے یعنی جہت ربط قلبی کے قیام ہوا۔ تو جو معنی بعض مشائخ نے
 بیان کیے ہیں خوب ہیں بشرطیکہ قیام یہاں قیام بصورت ہو یعنی بصورت ظاہری قائم ہو گئے بسبب جذب کے۔ اور اگر قیام یہاں
 ازراہ حفظ و رعایت ہو یعنی اس بات پر جم گئے اور مستقیم ہو گئے اور ربط یہاں اس راہ سے ہو کہ انکو مقام تلوین سے نقل کر کے مقام تسکین
 میں پہنچا دیا تو ایسی حالت میں اس آیت سے استدلال کرنا اس امر پر کہ حالت وجد میں سکون چاہیے ہے اولیٰ و احسن ہے جب کہ
 ربط بمعنی تسکین ہو اور قیام بمعنی استقامت ہو۔ انتہی مترجم اور مترجم کتاب ہے کہ حاصل یہاں استدلال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ربط قلبی کی صورت میں جذب دل سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اصحاب کعبہ
 کو ربط قلبی عالم ملکوت کے ساتھ ہوا تو جذب شوق میں کھڑے ہو گئے فقالہ ربنا رب السموات والارض الایہ۔ تو ثابت ہوا کہ سماع کے
 وقت جب ربط عالم ملکوت سے ہو تو وجد میں کھڑے ہو جانا جائز ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس استدلال میں یہ کلام کیا کہ یہاں قاموا کے
 معنی کیا ہیں اگر یہ معنی ہیں کہ کھڑے ہو گئے یعنی جیسے آدمیوں میں کھڑا ہو جانا پاؤں کے بل ہوا کرتا ہے اور ربط سے قلب کو تعلق عالم ملکوت
 سے دنیا مراد ہے تو یہ استدلال ہو سکتا ہے اور اچھا ہے اور اگر یہاں قاموا سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر قائم ہو گئے تو یہ ظاہری صورت کا

قیام نہیں ہے بلکہ بجھے استقامت ہے یعنی اس بات پر مستقیم ہو گئے اور جم گئے اور ربط سے مراد تسکین دہی و اطمینان قلبی ہے جو کہ مرتبہ استقامت و تسکین میں حاصل ہوتا ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ دس لوگ محل تلوین و اضطراب سے بلند ہو کر مقام تسکین و طماننت پر پہنچ گئے پس آیت سے استدلال ہو گا کہ حالت وجد میں سکون کے ساتھ رہے نہ محسوس کرتا ہے کہ وہی دوسرے معنی اولیٰ میں اس واسطے کہ مقام تلوین تو ابتداء مقام تھا جو ان کے واسطے اول بیان فرمایا تھا پھر قولہ زدنا ہم ہی کے بعد قولہ ربطنا علیٰ قلوبہم - بیان فرمایا ہے تو یہ مرتبہ تسکین و استقامت ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اور شیخ رحمہ نے اس پر بعض مشائخ کے قول سے شاہد پیش کیا کہ بعض نے اُس کی تحقیق میں کہا کہ قولہ ربطنا علیٰ قلوبہم ہم نے اُن کے دلوں پر ربط کیا یعنی اس خیر سے کہ جس سے ہم نے اُن کے دلوں کو یقین کامل دیا تو پھر دلوں میں نفس کے وساوس و گمان کو اور شیطانی خطرات و اوہام کو گنجائش نہ رہی۔ قولہ تعالیٰ واذا اعتزلتموہم وابعدون الا اللہ فاودوا الی الکہف۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے صدق و اخلاص سے آگاہ فرمایا کہ دس لوگ نہایت سچائی کے ساتھ خلوص دل سے ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور نجات حاصل ہونے سے کہ کفر و ضلالت سے چھوٹے نہایت خوش ہوئے تھے اور بہت فرحت اُنکو اس بات سے تھی کہ مقام خلوت میں مجتمع ہوئے پس اُسکے حقائق اشارات میں سے ہے کہ جب تم نے مقامات نفوس و خواہش کو اور اُن کے قرب و گنجائش کو چھوڑا اور سچے یقین کے ساتھ منفرد ہوئے ہو تو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ کرم و جوار قدم میں پناہ لاؤ۔ قولہ نثرکم ربکم من رحمۃ - یعنی لطائف علم غیبیہ تم کو عطا فرما دے اور نعمت مشاہدہ تم کو بخشے اور انوار قرب و محبت سے سرفراز کرے قولہ وہی لکم من امرکم مرفقا - یہی کام ایمان کا جسکے وسیلہ سے تم اپنی مراد چاہتے ہو کہ منزل قرب و دیدار سے فائز ہو اس میں تم کو مرفق و آسانی عطا فرما دے اور وہ دولت اُنس و محبت قدسی ہے اقول اس میں اشارہ ہے کہ بارعبودیت کی برداشت ذرہ محبت سے بآسانی اٹھ سکتا ہے۔ شیخ اُستاد درج نے فرمایا کہ جب غیر سے عزلت اختیار کی جاوے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہوتی ہے بلکہ قرب الہی نہیں حاصل ہوتا جب تک غیر دن سے عزلت و انقطاع نہ ہو تب محسوس کرتا ہے کہ حکمائے لکھا ہے کہ انقطاع اختیار کے دو طریقہ ہیں بعض تو لوگوں کی جماعت میں اُنکے حقوق ادا کرنے کے باوجود ہر ایک سے منقطع رہتے ہیں اور یہ اعلیٰ مرتبہ کے مرد ہیں اور دوسرے یہ کہ سچوں فتنہ لوگوں سے عزلت اختیار کرے اور یہ دلیل ہے کہ سبب ضعف کے بوجہ نہیں اٹھ سکتا ہے شیخ نے لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید لطف سے جو اصحاب کہف پر تھا آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر سے تاثیر عناصر کو دفع کیا جس کی اصل کو یا طبیعت آفتاب و مہتاب و سیارات سے ہے اور اُن پر سے حرارت آفتاب و اُس کی شعاع کو دور کیا تاکہ اُن کے اجسام کو حکام روحانی سے تغیر نہ ہو گویا اُن کو عالم قدس کے جملہ اُنس میں داخل کر دیا اور یہ عالم قدس اُسی غار میں بنا دیا اور حق تعالیٰ قادر ہے کہ ایک چوٹی کی آنکھ میں ہزار جنت پیدا کر دے پس جب اُنکو جملہ اُنس میں جگہ دی تو حدیث کے لغز کو اُن سے دور رکھا اور غیرت قدم سے کسی خلقت کو اُن پر مطلع نہیں فرمایا اور اسی غیرت سے ہے کہ آفتاب کو اُن پر طلوع سے محجوب کر دیا حالانکہ آفتاب فلک چہارم پر ہے پس جب آفتاب کو کہ سبب انور عالم ہے اُن سے محجوب کر دیا تو دوسری مخلوقات کو اُن پر کیسے اطلاع ہو سکتی ہو لہذا

خاصہ کرامات کو جو عطا فرمائیں بیان کیا

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَزُّعًا كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ

اور تو دیکھے دھوپ جب نکلنے پر بچ جاتی ہے اُنکے کھوہ سے داہنے کو اور جب ڈوبی ہو کر رانی ہے اُن سے

السَّمَاءِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ط مَن يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ هٰدٍ وَ مَن يُّضِلّْ

بانے کو اور وہ میدان میں اپنے اس کے یہی قدرتوں سے اس کی جگو راہ دیوے اسے وہی آدے راہ پر اور جگو وہ چلا دے

فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝

پھر نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا

ترجمہ اور دیکھتا ہے تو خطاب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر ایک ذی عقل کو سراج میں کہا کہ مراد اس خطاب سے نہیں
 فی طب ہے وہ اس کیفیت کو دیکھتا ہے لیکن بول چال اسی محاورہ پر ہوتا ہے۔ اقول اور بعض نے کہا کہ خطاب حضرت صلی اللہ
 لم کو ہے اور جیسے پردہ دور کر کے بیت المقدس وغیرہ آپ کے روبرو معائنہ کرائے گئے تھے اسی طرح یہ بھی آپ کو معائنہ کر دیا گیا۔ اس
 میں خطاب مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تو اس کیفیت کو اسد تعالے کے دکھانے سے دیکھتا ہے کہ الشَّمْسُ اِذَا طَلَعَتْ
 وقت طلوع کرتا ہے یعنی اول وقت۔ تَقَرُّوْا لَالِکَ رَحْمَۃً زَیْدِیْنَ اَلْمُحْمَدِیْنَ سے روایت کی اور ابن عباس و سعید بن جبیر
 نے کہا یعنی میل کرتا دھکتا ہے۔ عَنْ کَھْفِہُمْ اَنکے غار سے ذَاتِ الْیَمِیْنِ دَایْنِ ہاتھ کی طرف یعنی آفتاب اپنے دائیں
 کھنک کے سامنے سے جھکتا ہے۔ وَ اِذَا غَرَبَتْ اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے یعنی قریب غروب کے تَقَرُّوْا صُہُومُ
 اکترا جاتا ہے اُنے بائیں جانب یعنی تو آفتاب کو دیکھتا ہے کہ جب اول وقت طلوع کرتا ہو تو اُنکے کھنک سے دَایْنِ
 تاکہ اُنکو حرارت و تیزی نہ پہنچے اسی طرح برابر چڑھتا رہتا ہو اور غروب کے واسطے جب ڈھلتا ہے تو اُنکے غار سے بائیں
 اِیَّانِ و بایان طلوع کے وقت سے لحاظ کیا گیا ہو پس طلوع کے وقت دَایْنِ جھکتا ہو اور بائیں چڑھتا ہو اور غروب کے
 تاہر۔ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ لوگ کھنک کے بیچ میں کشادگی میں ہیں کہ اُنکو ہوا سے خوشگوار پہنچتی رہتی ہے
 کہا کہ مراد یہ کہ آفتاب انہیں نہیں پہنچتا کیونکہ اگر دھوپ پہنچتی تو اُنکے بدن دکڑے جلنے لگتے۔ پھر واضح ہو کہ مفسرین کے
 ل وہ جو شیخ ابن کثیر رحمہ نے اختیار کیا کہ اس غار کا دروازہ جانب شمال کو ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمایا کہ آفتاب
 اُسپر داخل ہوتا ہے تو دھوپ دَایْنِ جانب گھٹتی جاتی ہو اور اسکی وجہ یہ کہ جتنا آفتاب اونچا ہوتا جاتا ہو اتنی ہی دھوپ
 بائیں جانب جھکتی جاتی ہو تا اُنکے دوہر تک ایسے مقام پر کچھ بھی دھوپ نہیں رہتی ہو اور وقت غروب کے فرمایا کہ تَقَرُّوْا
 ہوتا ہو اُنکے غار میں شمال دروازہ سے پتہ لگنے سے جو ہم نے کہا اُسکی حجت ظاہر ہو جاتی ہو اور ابن عباس
 کہا کہ تَقَرُّوْا یعنی تترکم اُنکو چھوڑ دیتا ہو تحسبم کہتا ہے کہ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کہ کتر جاتا ہو نہایت نفیس ہے۔
 کی کیفیت میں کوئی امر عجیب نہیں ہو لیکن یہ تردد ہو کہ اگر پہاڑ اس غار کے جنوب ہو تو بعد طلوع کے اس میں تھوڑی دیر بعد
 دی ہوگی اور علیٰ ہذا غروب کے وقت بھی اور اگر دوسری جانب ہو تو ایسے طور پر ہونا ضرور ہو کہ آندھی پانی سے بچاؤ ہو
 تمام چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہو ہر ایک چیز جب ہی اثر کر سکتی ہو کہ وہ تاثیر دے فاقم۔ دوم وہ جو بعض
 جو دیکھ یہ لوگ کھلے مقام میں ایک غار کے اندر ہیں اور وہ وسیع مقام ہو کہ اس پر ہر وقت تمام دن دھوپ رہ سکتی ہو
 مائی اور آفتاب مسخر ہو کہ بظاہر وہاں دھوپ ہو لیکن آفتاب کی تاثیر کچھ نہیں ہو کہ وقت طلوع کے دَایْنِ جانب
 میل کرتا ہو اور اُنکو وسیع فضاء غار میں چھوڑتا ہو بلبل قولہ تعالیٰ۔ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ط یہ بات کہ آفتاب

باوجود اُنکے مکان وسیع کشادہ ہونے کے جہاں ازراہ عادت کے آفتاب پہنچتا چاہیے نہیں پہنچتا تو یہ آیات الہی سے ہر اور اسکی قدرت
 و اختیار کے دلائل سے ہے۔ زچان رح نے کہا کہ آفتاب کا یہ فعل بدون اسکے کہ دروازہ کھفت کا ایسی جانب ہو کہ جس سے یہ لازم آتا ہو اندھن
 کے افعال قدرت میں سے آیت ہر اور یہ ہو سکتا ہو کہ وہاں ابرو وغیرہ کی جہت سے ایسے اسباب بھی ہوں جس سے اُنکو معتدل و خوشگوار ہو
 پہنچتی ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس غار کا مقام نہیں بتلایا کہ وہ کس نامک کی کس زمین پر ہو کیونکہ ہم کو اس سے
 کچھ فائدہ نہیں ہے علاوہ اسکے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہوتے اور وہاں مجاورت و آبادی پیدا کر کے ایزاد دیتے اور امتحان میں بھی نقص
 ہوتا اور اس سے کوئی شرعی فائدہ متعلق نہ تھا بلکہ اسکے اختصار میں مصلحت ظاہر ہو لیکن بعض مفسرین نے کھفت کیا ہو اور احوال ذکر کیے
 ہیں از انجملہ ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہو کہ وہ ایلہ کے قریب ہو اور محمد بن اسحق نے زعم کیا کہ وہ مینوی کے قریب ہو اور بعض نے کہا کہ
 روم کے شہرون میں سے ایک جگہ ہو اور بعض نے کہا کہ بلقار کے شہرون میں سے کسی جگہ ہو۔ سراج میں ہو کہ سعید بن جبیر سے روایت ہو
 کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی جانب جہاد کیا اور ہمارا گذر اُس کھفت کی طرف ہو آجین اصحاب کھفت ہیں تو
 معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش ہم اُنکو کشف کرتے تو اُنکو دیکھتے تو ابن عباس نے کہا کہ اس سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا جو تجھ سے
 بہتر تھے بقولہ تعالیٰ لا اطلع علیکم ولیت منم فرار۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو خفیہ غار کے اندر روانہ کیا کہ جا کر دیکھو وہ لوگ دل مضبوط
 کر کے کچھ دور گئے اور بھاگ کر بیان کیا کہ اُدھر سے ایک جھونکا آیا جس نے ہمو باہر پھینک دیا۔ تیسرے ہم کہتا ہو کہ اس روایت کی اسناد دیکھنی
 چاہیے لیکن مترجم کہتا ہو کہ دوسری ایک روایت صحیح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض پر اصحاب کھفت کشف کر دیے گئے تھے اُس نے
 رضی اللہ عنہ چاہا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلاؤن فوراً واپس ہو کر بعض کو ساتھ لیکر گیا تو پھر کسی طرح راہ کا نشان نہ پایا اور اللہ تعالیٰ اعلم بالکل
 یہ امور مخفی ہیں اور یہ بھی عجائب قدرت الہی میں سے اس روم سے زمین پر جو چین اہل عقل جنکو فہم بصیرت حاصل ہے حیران رہ جاتے
 ہیں اور اہل غفلت اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مِمَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مِمَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مِمَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مِمَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 اُسکو راہ پرلاوے۔ وَ فِي الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرْتَدُّ عَنِ الْكُفْرِ عَنِ الْكُفْرِ عَنِ الْكُفْرِ عَنِ الْكُفْرِ عَنِ الْكُفْرِ
 اُنکو کھفت اسرار میں مخفی کیا اور وسیع مقام انوار میں اُنکو جگہ دی اور مشاہدہ جمال میں حاضر کیا اور آفتاب عظمت و عزت کبریا سے جو مطلع
 قدم سے طلوع کرتا ہو اور مغرب ابد میں پھر رجوع کرتا ہو اور وہی ایک شان قدیم ہو اور حدوث کو اُسکی تاب نہیں ہو اس آفتاب سے
 اُنکو ایسے حال میں رکھا کہ خوشگوار بقار و ام سے زندہ رہیں اور فنا نہ ہو جاوین گویا اُنکو مشاہدہ نور جمال میں تربیت فرمایا اور قمر و ستارہ جلال
 سے محفوظ رکھا کہ متلاشی و فانی نہ ہو جاوین اور ہوشیاری و بقار کے ساتھ باقی رہیں اور اگر ارباب فضل عظیم نہ ہوتا تو انوار وحدت میں باقی نہ رہتے
 پس خود انکی نگہداشت اپنی ذات سے فرمائی اور ارباب دے پر فضا مقام وصال میں ہیں کہ آفتاب کبریا کی اُنکے کھفت قدرت سے دہیں
 جانب ازل و باین جانب ابد میں مائل ہو اور وہ لوگ وسط مشاہدہ جمال و جلال میں قمر سلطان ذات سے محروس و محفوظ ہیں و رضہ
 اول ظہور میں فنا ہو جاتے اور اس سے بڑھ کر کون آیت ہو کہ عین ظہور میں فنا نہیں ہوتے اور بقار بالحق مع الحق ہو اور انس بالحق الحق ہے
 اس طرح کہ شاہد بالعدلیہ اور اپنے حق اس سے باہر ہیں یہ کمال غیرت قدم ہو کہ اُنکو انکی خودی سے مجبور کیا اور احساس اُنسے دور
 کر دیا اور جو اذیت کو اُنسے رفع کیا تاکہ کشف نہایت صافی اور قریب بہت واضح و بھید بہت مخفی و مشاہدہ نہایت لطیف اور روح نہایت

قریب و وقت نہایت خوشگوار ہوا اور اس اشارہ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذوق مستقیم رکھتا ہو قال تعالیٰ من یرید السموات
 المتمدی جس نے اپنے نفس کو سچا نا اور اولیاء کی قدر جانی وہ اللہ تعالیٰ سے عارف ہے اور جو کوئی اہل بن محروم رہا وہ ہر چند اپنی جان کو
 مجاہدہ میں بجان و حیران کرے ہر حال میں محروم ہے۔ قال تعالیٰ من یصل فلن تجزہ ولیا مرشدا جو شخص لائق وصال نہ ہو اس کی سب
 خوبیاں گناہ ہیں۔ سبحان اللہ یہ سب سے زیادہ یعنی سات مردان خدا کہاں غیب میں غائب ہوئے اور مشاہدہ رب عزوجل میں فائز ہوئے
 انکی جستجو کرنے والے میدان معارف کو اسٹیشن میں دوڑ دوڑ پھرے اور کہیں انکو دیکھنے نہ پائے بہت ناناہ گدرا اور آسمان نے چکر کھائے اور
 بہت اُمتیں اس درمیان میں انکو ڈھونڈتے پھرین مگر کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ یہ غیرت حق اُسپر چھائی ہے وہ سلاطین ملک معرفت ہیں کہ
 تاج کرامت سر پر رکھے ملک غیب میں سلطنت کرتے ہیں شیخ ابن عطار رحمہ اللہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ اذ اطلعت تروا و عن کھفم۔ یہ بات اسوجہ
 سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو نور ہدایت سے ایک نور نہایت قوی عطا فرمایا ہے اور آفتاب کے واسطے ایک روشنی ہے حالانکہ انکا نور تو آفتاب پر
 جب نور غالب ہے تو آفتاب کو کسوٹ آجائیگا لہذا اس خوف سے آفتاب انکے کھٹ سے ایک طرف چھکارہتا ہے بعض مشائخ نے کہا کہ آدمی
 دایان اُسکا قلب ہے اور بایان اُسکا نفس ہے اور رعایت دونوں پر دوڑ کرتی ہے اور اگر نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جاوے۔ شیخ ابن عطار رحمہ اللہ نے قولہ
 من یرید السموات المتمدی الایہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عجوبہ نہیں ہوتا مگر وہی جو یہ چاہے کہ اپنی حرکات سے اُس تک پہنچے
 لیکن اُس تک کوئی نہیں پہنچتا مگر وہی جو اُسکی صفت سے اُس تک پہنچنا چاہے۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے اول
 ایمان بلا علت ہے اور آخر بلا علت ہے اور یہ حق عزوجل کی صفت ہے اہمیں کسی خلق کو دخل نہیں ہے اور ظاہر ہو گیا کہ جس نے ہدایت پائی وہ
 ہے جو اپنے تمام اوصاف سے جدا ہو کر نصف بصفات حق عزوجل ہو گیا پھر حق تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اُن کے
 حالات زائد بیان فرمائے کہ وہ لوگ اپنی ارواح سے انوار قدم میں غائب ہیں اور اسرار و عقول و قلوب و نفوس و اجسام اُنکے اپنے
 اپنے مواقع میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے حضور میں بکرامت عبودیت متغرق ہیں فقال اللہ تعالیٰ

وَتَحْسَبُهُمْ رُفُقًا ۖ وَهُمْ رُفُقًا ۖ وَتَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
 اور اُنکے جاگتے خیال کرتا ہے حالانکہ وہ بیٹھے بندین ہیں اور ہم انکو ڈھن دیتے ہیں دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر اور اُنکا کتا پھیلانے ہے

ذَکَا عَيْنٍ بِالْوُحْيِ ۖ طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ نَوَافِلٌ مِنْهُمْ ذَا رَأً ۖ وَلَمَّا مَنِتْ مِنْهُمْ رُفُقًا ۖ

اپنے دونوں بازو درمیان پر اگر اوپر تو جھانکے تو ہرگز اُن سے بھاگے اور اُن سے رعب میں بھر جاوے

وَتَحْسَبُهُمْ رُفُقًا ۖ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر ایک ذی عقل کو ہے اور معنی یہ کہ تو انکو خیال کرتا ہے یعنی دیکھتے تو ایسا خیال
 کرے کہ اِنْفِاقًا جاتے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ رُفُقًا ۖ اور حال یہ کہ وہ سوئے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے اُنکے کانون پر پردہ کر دیا تو اُنکی آنکھیں کھلی رہیں تاکہ بند ہونے سے خواہانہ ہو جاوین۔ اور بھڑیے کا حال بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ بھی ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ کھلی سوتا ہے جیسے عرب کے شاعر نے بھڑیے کے حال میں لکھا ہے کہ سنینام باحدے مقلبتہ و تھقی +
 باخری الزریا فلولیطان نام یعنی ایک آنکھ بند کیے سوتا ہے اور دوسری کھلی ہوئی سے آفات کو بچاتا رہتا ہے تو وہ جاگتا سوتا دونوں ہی
 وَتَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ یعنی اور ہم انکی نیند میں انکو دونوں طرف کر دیتے رہتے ہیں تاکہ زمین اُنکے
 اجسام کو نہ کھاوے یہ معبد بن جبریل رحمہ اللہ سے مروی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قول اس واقعہ سے بھی زیادہ عجیب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

جب قادر ہے کہ انکو تین سو برس سے زیادہ سونے میں زندہ رکھے تو وہ زیادہ قادر ہے کہ زمین اُنکے اجسام کو نہ کھانے پاوے بغیر اسکے کہ اُنکی کروٹیں بدنی جادین اتنی دگرخی و خطیب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ شک نہیں لیکن غالباً ہر چیز کا ایک سبب کر دیا ہو اور یہ موافق عادت کے ہے اور ارواح کو روک رکھنا خلاف عادت ہو تو اس پر قیاس نہیں ہو سکتا ہو۔ تحسین کہتا ہے کہ یہ بھی خلاف عادت ہے کہ کوئی جسم صد ہا سال زمین پر سے نہ اُٹھے اگرچہ وہ کروٹیں لیتا رہے اور نہ کھاوے نہ پیوے پس امام رازی رحمہ اللہ کا یہ مطلب ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُنکے عجائب احوال میں ذکر فرمایا اُسکے سبب کو مختصر نہ کرنا چاہیے ہاں اگر اس طرح کہا جاوے کہ قلب میں یہ بھی فائدہ نظر آتا ہے اور اصل حقیقت اُسکی اللہ تعالیٰ عزوجل کے علم میں ہے تو یہ درست ہے۔ لیکن شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن عربیؒ نے کہا کہ اگر کروٹیں نہ لوائی جاوے تو زمین اُنکو کھا جاوے۔ اور لکھا کہ بعض سلف سے روایت ہے کہ سال میں دو مرتبہ کروٹ بدلائی جاتی ہیں۔ سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ یہ ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ دو بار قلب سال میں ہوتی ہے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نو برس ایک کروٹ اور نو برس دوسری کروٹ رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سال میں عاشوراء کے روز ایک دفعہ کروٹ بدلی جاتی ہے۔ زجاج نے کہا کہ کثرت سے کروٹیں بدلی جانے کی وجہ سے آدمی اُنکو جاگنا خیال کرتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تقدیرات میں عقل کو کچھ دخل نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلام ہونے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نہیں فرمایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں بیان آیا تو کیونکر یہ بات معلوم ہو کہ کب کروٹ بدلی جاتی ہے۔ تحسین کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور ظاہر یہ تقدیرات یہود و نصاریٰ کی روایت سے مسلمانوں نے بیان کی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم پھر کروٹیں لوانا قدرت الہی سے ہوتا رہتا ہو اور قرطبی نے کہا کہ شاید ملائکہ حکم الہی بدلتے ہوں اُسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا ہو لیکن اول اقویٰ و اظہر ہے۔ وَكَبَّهُمْ بِأَسْطٰذٍ اَعْيٰی بِالْوَصِیِّیْنَ اور اُنکا کتا پھیلا ہوا اپنے دونوں ہاتھ دروازہ کے صحن پر۔ ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ نے کہا کہ وصیب دروازہ کا نثار اور یہ لفظ وصیب و اصید دونوں ہے اور اُنکے کتے نے غار کے دروازے پر اپنی عادت کے موافق ہاتھ پھیلائے اور ابن جریر نے کہا کہ اُنکے دروازہ کی نگہبانی کرتا ہے اور یہ اُسکی طبیعت کی بات ہو کہ کتے دروازے پر نگہبانی کرتے رہتے ہیں اور وہ دروازہ غار کے باہر تھا کیونکہ ملائکہ ایسے گھر میں نہیں جاتے جن میں کتا ہو جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے اور نہ ایسے گھر میں جن میں تصویر ہو اور نہ جن میں جنبی ہو اور نہ آئینہ جن میں کافر ہو جیسا کہ حدیث حسن میں آیا ہے بعض نے لکھا اللہ تعالیٰ نے اُنکے کتے کو اُنکے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ کتے نے مردان خدا کو محبوب رکھا پس اللہ تعالیٰ نے اُسکو بھی اُنکے ساتھ ذکر کیا پھر مسلمانوں کی کیا حالت اندازہ کیجاتی ہے کہ انہیں تو عقدا ایمان ہے و کلمہ اسلام ہے اور رسول اکرم مصطفیٰ حبیب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کے آل و اصحاب سے محبت کرتے ہیں پس ان مسلمانوں کے واسطے تسلی و تشفی ہو جو تصور وار گنہگار ہیں مگر دل سے صالحین بندگان الہی عزوجل کو دوست رکھتے ہیں و اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دل سے فقط آخرت و رضا الہی عزوجل کے واسطے ہو۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اصحاب کہف کی برکت اس کتے کو پہونچی اور اس حالت میں نہ دل رحمت جو خواب کی صورت میں اُنپر مونی اُنکا ساتھی یہ جانور بھی اس برکت میں شامل ہو گیا اور نیکون کی صحبت کا یہ فائدہ ہو کہ اس کتے کا ذکر و نام دکام مشہور ہوا حتیٰ کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ تحسین کہتا ہے کہ حدیث میں اہل الذکر کے پاس آجانے والے کو جو اس طرف سے آتا تھا صرف دیکھنے کھڑا ہو گیا اُسکی نسبت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو بھی ساتھ میں بخش دیا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب وہ تو انہیں سے نہ تھا صرف اس طرف آیا اور کھڑا ہو گیا تھا فرمایا۔ ہم القوم الشقی علیہم۔ یہ ایسی قوم ہیں کہ جو اُنکے پاس بیٹھ جاوے وہ شقی و محروم نہ ہوگا۔ دیکھو

کہ موافق اس حدیث کے آدمی محروم نہ تھا اس آیت سے کتاب کا محروم نہ ہوا واللہ سبحانہ رب العالمین۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ یہ کتابین سے کسی کے ٹکڑے کا کتا تھا اور یہی قول اشبہ اور بعض نے کہا کہ بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا اور اسے اصحاب کف کے ساتھ موافقت کی اور دین قبول کیا اور ساتھ دیا تھا تو کتا بھی اُنکے ساتھ ہو گیا تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور امام حافظ ابن عساکر نے ہام بن الولید دمشقی کے حال میں لکھا کہ حدیثا صدقہ بن عمر الغسانی حدیثا عبدا والمنقری سمعت الحسن البصری یقول یعنی حسن بصری فرماتے تھے کہ ابو اسیم علیہ السلام کے بندہ کے نام جویر تھا یعنی جوینڈھا بجا سے فرزند کے اُنکو قربانی میں دیا گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی ہڈی کا نام عنقر تھا اور اصحاب کف کے کتے کا نام قطیر تھا۔ اقول مجاہد رحمہ نے اُسکا نام قطور رکھا ہے واللہ اعلم۔ اور جس گوسالہ کو نبو اسرئیل نے پوجا تھا اُسکا نام بہوت تھا۔ اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں گئے تھے اور حواری رضی اللہ عنہما جدہ میں گری تھیں اور البس طعون دشت بیسان میں گرا تھا اور سانپ اصفہان میں گرا تھا۔ شیخ نے کہا کہ شعیب جبائی نے اسکا نام حمران بیان کیا ہے اور اسکے رنگ میں کئی اقوال ہیں مگر ان باتوں کا کچھ حاصل نہیں اور نہ کچھ فائدہ ہے اور نہ اسکی ہلکوپھ حاجت ہے اور نہ ہمارے پاس اُسکی کوئی دلیل ہے بلکہ یہ رجم بالغیب ہے جس سے ہم کو ممانعت کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طَلَعَتْ عَلَيْكُمْ أَرْوَاحٌ مُّسْتَضَرَّةٌ فَاسْمِعُوا لَهَا مَا تَصِفُ وَأَنَّهَا غَافِقَةٌ تَلْفُفٌ يَوْمَ تُبْعَثُونَ** اور اگر تو اپنے اُپر اطلاع کرے یعنی اوپر سے اُنکو جھانکے تو کائنات منہم فرار تو اُنے پاؤں اُنے بھاگے **تَوَلَّوْا مِنْهُمْ دُحُبًا** اور رعب سے انکی طرف سے بھر جاوے یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایک ہیبت ڈال دی ہے کہ کوئی اُن سے قریب نہیں ہو سکتا اور نہ چھو سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُنکو اس خواب سے جگا دے اور زجاج و مدوی و قسیری و نحاس نے ذکر کیا کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ انکے ناخن وبال بڑھے ہوئے آنکھیں کھلی ہوئیں اور اجسام بہت لمبے چوڑے اور وہ جگہ نہایت متوحش ہے اس سبب سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور دیکھے تو خوفناک ہو جاوے لیکن رد کر دیا گیا کہ جاگتے ہیں انھوں نے باہم اختلاف کیا تھا کہ ایک دن سوئے یا اُس سے کم سوئے پس اگر بال بڑھے و ناخن بڑھے اور ہیات بدنی ہوئی تو خود جان لیتے ایسا اختلاف نہ ہوتا۔ بعض نے کہا کہ آنکھیں کھلی ہونے سے ہے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رعب سے روک دیا کہ کوئی اُن تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابن عطیہ رحمہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو اسی حالت میں محفوظ فرمایا ہے جس پر وہ سوئے تاکہ اُنکے واسطے اور غیر دن کے واسطے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو پس نہ اُنکے کپڑے بگڑے اور نہ اُنکی کوئی حالت متغیر ہوئی اور جاگنے کے بعد آپس میں کچھ نئی ہیات اُنکو نہیں معلوم ہوئی بلکہ جو شخص بازار کو بھیجا گیا اُسے شہر کی عمارت وغیرہ سے البتہ انکار کیا اور نہ سچانا اور اگر خود اپنی حالت و صفت میں تغیر پاتے تو وہی انہما ہم ہو جاتی کذا ذکرہ القرطبی فی تفسیرہ۔ **فَإِنِّي أَعْرَاسٌ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَحْسَبُهُمُ الْيَاقُظَاتُ وَهَمُ رُقُودِهِ** اللہ تعالیٰ نے اُنکو عالم غیب میں وہ کمال حسن دیا کہ ظاہر میں بھی انوار قربت اُنسے ظاہر ہیں اور سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پر بھی وحشت ہوتی ہے اور چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اُنکے کچھ نہیں بلکہ اُنکی صورت سے آثار خدا ان پیشانی کے جاگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اُن کی روحمین ماننے اُنکے اجسام کے تھیں اور اُنکے اجسام مانند اُنکی ارواح کے ہیں اسی واسطے مروی ہے کہ ہمارے اجسام مانند ارواح کے ہیں گویا کمال حسن غیبت و تکلیف سے غائب نہ ہونے کے مانند ہیں اور یہ تو غور کر کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اُنکو تو جاگتا ہوا دیکھے۔ اور یہ شواہد تکلیف سے ہے اور کمال لطافت حال ہے کہ جب مشاہد قرب میں حاضر ہوئے تو قرب سے بھی قرب میں غائب ہوئے اور قرب القرب سے بھی غیب الغیب میں غرض کہ اُنکی مسافت انی میں برابر ایک مقام سے دوسرے مقام کو ترقی ہے و قال المترجم اہل حق جو اپنے آپ سے فانی ہوتے ہیں وہ عالم فانی سے سوئے اور عالم باقی میں جاگتے ہیں اور اُنکا سچا سننے والا کہ کس درجہ

ہیں اعلیٰ منازل کا سردار چاہیے کیونکہ مشارب متفاوت ہیں پس آیت میں والدہ علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علوم و تربیت کا بیان ہے کہ قرب کے تمام منازل آپ کے واسطے مفتوح ہیں تو آپ بہر حال اُنکے اس رفوہ میں دوسری جانب عالم غیب کی بیداری میں جانتے ہیں فافہم والدہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ قولہ تعالیٰ وقلیہم ذات الیمین وذات الشمال اللہ تعالیٰ نے قلب اُن کی اپنی طرف خاص فرمائی کہ ہم اُنکو قلب دیتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اُنکو نور ازل وابد میں خود مستغرق فرمایا اور خود ہی وہاں منازل بے انتہا میں منقلب فرماتا ہے چنانچہ دیدار افعال سے انوار اسماء میں اور انوار اسماء سے انوار نعوت میں اور انوار نعوت سے انوار صفات میں اور وہاں سے انوار ذات میں قلب فرمایا غرض کہ ہر دم اُنکو ایک عالم سے دوسرے عالم میں ایک صفت سے دوسری صفت میں قلب دی اور وہ دونوں صفت کے درمیان سائرین پس ارواح کو انوار ازل میں اور ازل الازل میں کہ جسکے واسطے پایاں نہیں ہے اور اُنکے قلوب کو ابد میں اور ابدال ابد میں جسکے واسطے انتہا نہیں ہے اور عقول کو آسمان سے حقائق میں اور اسرار کو باطن سے علوم میں سیر دی اور ہر دم لطف سے منزلت رفیع فرمائی اور وصول بہر امدین ترقی دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ سے قلب مقامات و سیر حالات میں پڑے رہتے لیکن اپنے لطف و رحمت سے اُنکو قلب سے عالم صفات میں لایا اور اگر اُنکو انکے نفوس کے ساتھ چھوڑتا تو ازل سے ابد تک ایک صفت سے دوسری صفت کو نہ پہنچتے بلکہ خود کرم سے اُنکو عالم صفات میں لایا اور دیا سے وحدت میں ڈالا کہ وہاں بجز ذات میں مستغرق ہوئے اور قلب سے اُنکو موج طوفان کبریا و عظمت نے دریا سے ناپید کنار بقار میں پہنچایا اور مستحکمین کے قرب سر الاسرار نے بھی تو قدم کی نحر کو اور کبھی بقار کی معرفت کو دیکھا شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ قلب اُنکا دونوں حالت قبض و بسط میں اور جمع و تفرق میں ہوتا رہا پس جہاں تفرق تھا وہاں اُنکو جمع کیا پس مقام میں الجمع میں جمع ہوئے اور بعض نے کہا کہ ہر دو حالت فنار و بقار میں اور کشف و احجاب میں و بطنی و استار میں قلب دیتے ہیں یعنی کبھی مقام فنار میں رکھتے ہیں اور کبھی حالت بقار میں اور کبھی حالت احجاب میں رکھتے ہیں اور کبھی حالت کشف میں غرض کہ ان حالات میں قلب دیتے ہیں شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ وشمیم القاطا وشم رقد یعنی کمال عیش کے ساتھ بارگاہ جمال و جلال میں مقیم ہیں اور انکو وقت و زمانہ و مکان کا کچھ علم نہیں ہے زندہ ہیں اور لوگ انکو مردہ خیال کرتے ہیں سوتے ہیں مگر جاگتے ہیں نہ انکی طرف کسی کو راہ ہے نہ اُنکو کسی سے تعلق ہے اور حضوری و مشاہدہ کا مقام وہی ہے کہ سایہ صفات میں سکون عیش ہو شیخ ابوسعید الخدری رحمہ نے کہا کہ یہ مقام فنار و بقار کا ہے فانی بحق اور باقی بحق ہیں نہ دے سوتے ہیں جیسے لوگ سوتے ہیں اور نہ جاگتے ہیں جیسے لوگ غفلت کے مارے ہیں اُنکے بشری اوصاف اُن سے زائل ہوئے اور اب اوصاف حق انہر ظاہر ہیں حیات قدیم سے زندہ جاوید ہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اہل وجد میں سے واصل بحق ہیں جب انھوں نے ایمان پر استقامت کی تو حق تعالیٰ نے انہر جلال قدرت کو کشف فرمایا کہ وہ حق تعالیٰ کی حفاظت میں مدہوش ہیں اور شیخ اُستاد رحمہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی خودی سے فانی کر کے وجود حق عزوجل سے باقی کیے گئے پس اپنی خودی سے سوتے ہیں اور وجود حق سے جاگتے ہیں اور فرمایا کہ قولہ عزوجل نظم یہ بیان ہے کہ رب عزوجل جس نے پیدا کیا تھا اُسے اس مرتبہ پر اُنکو نہایت اچھی پرورش میں لیا کہ اُن کے ظاہر و باطن کا وہی کفیل ہے اور وہ عین راحت میں مسرور ہیں بعضوں نے فرمایا کہ اہل الحق کی پہچان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھن کے واسطے اشارہ فرمایا کہ شمیم القاطا وشم رقد ظاہر میں باطن سے فرق ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ مقام عین الجمع میں ہیں تو احوال ایک وقت تک جاری رہتے ہیں مگر وہ لوگ حفظ الہی میں ہیں شیخ نے کہا کہ قولہ نظم میں ایک امرات مشاہدات کے ہے کہ ذات الیمین و

ذات شمال کی تقلید جناب باری عزوجل میں اسی شان سے ہو جو آدم علیہ السلام کے حق میں ہوا پس ان لوگوں میں وہ صفت حضرت آدم کی خلقت سے ملی ہو کہ فرمایا خلقت بیری پس انکو انوار درست قدرت بقا و قدم کی حاصل ہوئے اور قلب بذات یکن ربوبیت محض صفت سے حاصل ہوئی وہاں تشبیہ و علول کا امکان نہیں ہو اور بجانب شمال عبودیت واقع ہوئی اور اگر یہ نہ ہوتا تو سلطان کبریائی کی عظمت سے فانی ہو جاتے پس صفات سے بجانب حدوث منقلب فرمایا کہ بقا بحق مع الحق ہو ورنہ قدم کے ساتھ حدوث کی بقا نہیں ہو سکتی ہو لیکن تلخی حدوث سے انکو دریاے عرفان میں لایا کہ مقام فنا و بقا میں اور قبض و بسط میں وجع و فقر میں سیر کرین اور عارفوں کے مقامات سیر میں سے یہ لطیف بین اور اہل توحید کا قلب عالم ملکوت و جبروت کے درمیان دائر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عظیم کا نمونہ جو بندگان عارفین اولیاء پر رکھا ہو اس طرح ظاہر فرمایا کہ انکی برکت سے ایک کئے کو شامل کر لیا چنانچہ ذکر فرمایا بقولہ و کلہم باسط ذراعیہ بالوصید بعض نے اشارہ کیا کہ اس کلب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخالف قلب رکھا کیونکہ کافروں کو اولیاء آدمی سے نفرت ہوتی ہے اور اس میں ایک قلب روحانی رکھا جس نے انکے ساتھ میں معارف کا نور پایا اور بجانب حق عزوجل جذب ہوا پس رب عزوجل خالق نے اسکو شان ربوبیت و طریق عبودیت بواسطہ ان اصحاب کے ظاہر کیا پس اسکی روح بھی روحانی تھی اور حق تعالیٰ نے اصحاب کو جو لباس کرامت پہنایا انکے سایہ میں یہ کلب بھی اٹکا ہو کہ داخل ہو گیا اسی واسطے اُسے حدوث کے مقامات سے فرار کر کے اُس وحشت کے غار پر قیام کیا اور وہاں اُسے برخلاف ظاہر کے عین موانست و وصلت کو پایا۔ اسے عاقل سمجھو کلب کی صورت نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ صفات کو برداشت کرنے والے اُسکے حقائق فعل ہیں اور فعل میں کلب ہو یا اور ہو سب برابر ہیں کہ سب اسی کے فعل سے موجود ہیں اور افعال و صفات اپنے اپنے معاون میں تفصیل سے پاک ہیں اور فعل جس سے کلب کو پیدا کیا وہ کچھ کم نہیں اور جس نے غیر کو بنایا وہ افضل نہیں بلکہ فعل ایک شان پر ہے اور یہ اختیار ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضل دیا پس بعض کو بعض پر فضیلت براہ علم و حکمت ہو اور جب اللہ تعالیٰ سچانے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی محبت و معرفت و حسن عنایت کے واسطے اختیار فرماتا ہو تو یہ ازلی ہے پس اُسکے واسطے سبب نہیں ہوتا اور نہ اسکا نسب و صورت دیکھی جاتی ہے اور نہ اسکا رتبہ دیکھا جاتا ہے بلکہ اُسکے ارادہ قدیم کے موافق اُسپر ازلی عنایت کے احکام جاری ہوتے ہیں اور وہ جو ہر فائق و تریاق لائق ہو جاتا ہے اسی اختیار و قدرت قدیم سے اُس کئے کو نمونہ بنایا کہ ہزاروں انسان صورت کافروں سے افضل کیا اور ان کافروں کے حق میں کہا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل پھر اس کلب کو وصید پر رکھا تو اس میں فضل کا تفاوت ہو جو فضل کہ اصحاب کسم کا انسانوں پر تھا وہ فجوة کسمت میں تھے اور کلب ادب سے وصید پر تھا شیخ ابوبکر الوراق نے فرمایا کہ صالحین کے ساتھ بیٹھنے اور انکے جوار میں رہنے سے مخلوق کو اثر حاصل ہوتا ہے اگرچہ انکے ہم جنس نہ ہوں۔ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کسم کو ذکر فرمایا تو انکے ساتھ کئے کو بھی ذکر فرمایا یہ نام من رفت ست روزی بر لب جانان لبہ و اہل دل را بوی جان می آید از نام ہنوز بعضے کہتے ہیں کہ کلب اسی ادب سے مذکور ہوا کہ اُسے ادب کے ساتھ اپنا مقام وصید پر دیکھا اور وہاں سے تجاوز نہ کیا پھر حق تعالیٰ نے اُسکے بیان میں زیادہ کیا کہ انکو لباس ہیبت پہنا دیا تھا اور انوار جلال و عظمت سے انپر سایہ کر دیا بقولہ لو اطلعت علیہم الا یہ۔ یہاں شیخ رحم نے طول کلام سے خطاب کی اس صورت میں توجیہ کی کہ خطاب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن شیخ محی الدین بن العربی رحم نے خطاب کو عام کی طرف لیا اور کہا کہ ہم نے انوار و عظمت سے لباس دیدیا تھا اور تو نے نفوس مجرد نہیں دیکھے تھے تو ہیبت سے تو فرار ہو جاتا اور رعبا سے بھر جاتا اور شیخ عالس رحم نے خطاب انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے میں یہ توجیہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء خلق سے روح و عقل و قلب و سر و
 نفس سے ہر طرح حسن مشاہدہ و نور جمال سے تربیت فرمایا اور انتہا سے قرب وصال میں جگہ دی اور واد و انس و انبساط و بسط و غیرہ
 جہات رحمت سے تربیت فرمایا لہذا آپ عین رحمت تھے اور قریات بھی آپ پر لباس لطف کے ساتھ ظاہر ہوئے پس جیسے موسیٰ علیہ السلام
 نبی مرید نہیں بلکہ نبی مراد کیا تھا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب محبوب موصول وصال کمال و معروف و بجا فرمایا بلکہ موسیٰ
 علیہ السلام سے اکمل و افضل تھے تو جبکہ اس طرح تربیت فرمایا ہے انھوں نے قریات کو لباس قمر نہیں دیکھا اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام
 نے جب عصا کو اڑھا لڑتے دیکھا تو خوف سے ہٹے اور یہ خوف اس قمر سے تھا جس کا لباس اللہ تعالیٰ نے انکو پہنا دیا تھا اسی طرح
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی عظمت و مہیت کا لباس انکو پہنا دیا ہوتا کہ غیرت حق سے ان لوگوں پر اختفا رہے اور کوئی غیر ان پر
 واقف نہ ہو پس اس قدر مہیت و عظمت کا لباس پہنایا ہے کہ کوئی انکو جھانک نہیں سکتا ہوا اور تیرے واسطے عین بصیرت ہے و لیکن
 مراد آئی ہر چیز سے بطرح مقصود ہے بلا مخالفت ظاہر ہوتی ہو پس تجھ کو اور زیادہ بصیرت کے ساتھ ظاہر ہوگی کہ اگر تو مطلع ہو تو کمال
 بصیرت سے قریات کو دیکھ کر فراد ہو اور رعب آئی سے بھر جاوے حالانکہ اس لباس کے تحت میں وہ لوگ عین رحمت کے ساتھ آرام
 میں ہیں اور اسکا اجر و نفع ہر سو واسطے ہو کہ تو نے ہم تن رحمت میں تربیت پائی ہے بھی قریات کو لباس قمر نہیں دیکھا اور اسی وجہ سے
 یہ ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے واسطے ایمان کی تمنا کرتے تھے جو سر اسر مقبور لبوس بقبر ظاہری و باطنی تھے کیونکہ قریات
 آپ کو لباس رحمت ظاہر ہوتے تھے اور لکھا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کچھ نقص نہیں ہے کیونکہ آپ اگرچہ دیدار حسن و
 جمال سے تربیت دیے گئے اور دونوں صفات آئی قمر و رحمت میں سے عین رحمت کا ظہور تھے جیسے شیطان مخالف عین قمر کا ظہور ہوتا ہے
 جمیع صفات عظمت الہی و لغوت کبر یا عالم عین الجمع و جمع و وحدت میں آپ پر لباس حسن و جمال منکشف تھے شیخ ابو جعفر نے کہا کہ اگر
 تواضع و انہر اطلاع فرماوے تو مرغوب ہو کر فراد کرے اور اگر اطلاع فرما تاہر بحق عوجل ہو تو انہن آیات وحدت و بانی مشاہدہ کرے۔ قال المترجم
 اس مقام سے ایک دم دور ہو گیا وہ یہ کہ اول میں ہم نے بیان کیا ہے کہ قولہ و ذی الشمس اذا طلعت میں خطاب بروحہ حقیقت ہے
 کہ آپ کو دکھلایا گیا اور مجاز نہیں ہے اور یہاں فرمایا کہ اطلاع سے تو مرغوب ہو کر بھاگے تو جواب یہ ہے کہ یہ اطلاع آئی ہے اور فراد کا
 حکم خود کسی کے اطلاع سے ہے علاوہ برین ظہور قریات لباس رحمت کا مشاہدہ ممکن ہے اور اس معنی کا جان لینا بھی ممکن ہے کہ اگر
 بدون صنع الہی عوجل کے نظر کرے تو خوفناک ہو کر بھاگے۔ پس اس سے یہ اندازہ صریح معلوم ہو گیا کہ اسی وجہ سے یہ مقام مخفی اور
 محبت ہے کسی شخص کو انہر اطلاع کی مجال نہیں ہے اور واضح ہو کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ اس واقعہ کی تاریخ و کتابوں سے شائد تھے
 اور ان کے سوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وارد ہوئی اور اسی وحی میں یہ اطلاع دی گئی کہ کمال مہیت سے کسی کو انہر اطلاع
 کی مجال نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت سے انکو مخفی و محجب رکھا ہے پس اس زمانہ میں جو بعض جاہل لوگ سخیف و قلیل گمراہ جن کے علوم
 عقلی میں نادانی مشہور عام ہے اور غیور سات ریاضی میں دستکاری پر نازان ہیں عجب جاہلانہ طور سے کہتے ہیں کہ وہ غار کمان ہے اور یہ
 تعجب ہے کہ انھوں نے تسلیم کر لیا کہ لوگوں نے پہاڑوں اور ان کے غاروں میں سے سب کو معائنہ کر لیا اور یہ تسلیم نہ کیا کہ قدرت الہی سے
 وہ محجب ہیں حالانکہ کسی عاقل کے نزدیک بلکہ کوئی ریاضی جاننے والا بھی جسکو علم جغرافیہ میں مداخلت ہے کبھی اسکو تسلیم نہیں کر سکتا کہ
 روئے زمین نے غار و پہاڑ ان لوگوں نے یا کسی نے مطالعہ کر لیے ہیں ہاں اگر اسوقت یہ کہا گیا ہوتا کہ وہ غار فلان مقام پر ہے اور جاہلون کے

واسطے زیادت کا مقام ہے کہ اسپر نذیرین چڑھا دیں اور تین ماہین تو بعد وہاں جانے اور نہ پانے کے الزام ہوتا اور جو مقام مخفی کیا گیا ہے اُس سے اعتراض جہالت ہے ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آیا قدرت اسی میں ممکن ہے کہ وہ تمام مخلوق میں سے کسی مقام پر چاہے کہ مخلوق سے مخفی رہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں اور انہر کے جس چیز پر بنائے کار ہو پہلے اس میں کلام کیا جاوے تو ثابت ہو کہ باقی امور فروعی سب خود طے ہو سکتے ہیں اور پریشان گفتگو محض وسوسہ شیطانی اور بے فائدہ جہالت ہے و اللہ تعالیٰ یہی من یشاء و لغو ذالہ من الضلال شیخ ابن عطار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرار اسوجہ سے کہ اُنہر اللہ تعالیٰ کے انوار کا درود تھا اور شامیانہ تعظیم ان پر تانا ہوا تھا اور اسپر چادر ہیبت پڑی ہوئی تھی اور شیخ حسین رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ فراتیر سے نزدیک بے قدری سے ہے و اقول یہ بہت بعید ہے اور شاید کہ خطاب عام ہوا اور پھر بھی حضرت صلعم داخل نہوں اور پھر شیخ جعفر رحمہ اللہ سے منقول کے نقل کیا اور ظاہر اشارت حقیقت وہ ہے جو اول بیان فرمایا و اللہ تعالیٰ اعلم

وَكَانَ لَكَ بَعَثُهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ طَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ طَقَالَ الْاِثْنَايَوْمًا اَوْ

اور یوں ہی ہم نے انکو اٹھایا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں کہ آپس سے ایک بولا کہ تم کتنا ٹھہرے

بَعْضُ يَوْمٍ طَقَالَ اَوْ اَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ طَقَالَ اَحَدُكُمْ يَوْمًا اَوْ اَبَدًا طَقَالَ اَلَمْ يَنْتَظِرْ

یا اس سے کچھ کم بولے تھا و ادب خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے سوچو اپنے میں سے ایک کو اس روپہ کے ساتھ جانب شہر کے سو فور کر دیجے

اَيُّهَا الَّذِي طَعَامًا فَلْيَا تَكْمُلُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَكَلَّفُ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكَ اَحَدًا طَقَالَ اَلَمْ يَنْتَظِرْ

کہ کون ہے پاکیزہ طعام میں سولاوے تم کو کچھ رزق اُس سے اور تطفن کرے اور نہ آگاہ ہونے دے تھے کسی کو دے لوگا اگر

يُظْهِرُ وَاَعْلَمُ بِكُمْ بِرِجْمُكُمْ اَوْ يُعْيِدُ وَاَعْلَمُ بِكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَكِنْ تَقْلُحُوا اِذَا اَبَدًا طَقَالَ اَلَمْ يَنْتَظِرْ

قابو پانگے نہرو سنا کر گئے تم کو بار بار وٹاؤ گئے تم کو اپنی ملت میں اور ایسا کہ تم بھی پھر چکا رہا پانگے اور یوں ہی ہم نے اطلاع دی

عَلَيْهِمْ اَيُّعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا طَقَالَ اِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ

اُنہر تاکہ جان جا دیں یہ کہ وعدہ اسکا سچ ہے اور یہ کہ قیامت ضروری اس میں کچھ شک نہیں ہے جیسا دے بھگرتے تھے آپس میں

اَمْرَهُمْ طَقَالَ اَوْ اَبَدًا طَقَالَ اَلَمْ يَنْتَظِرْ اَعْلَمُ بِكُمْ بِرِجْمُكُمْ طَقَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوا اَعْلَى اَمْرِهِمْ

اپنے کام میں بس اُنہوں نے کہا کہ بتاؤ اُنہر عمارت اُنہر خوب جانتا ہے انکو بولے وہ جو غالب آئے اپنے امر پر

لَسَنَّا نَعْلَمُ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا طَقَالَ

کہ ہم تو بناؤ گئے اُنہر ایک مسجد

وَكَانَ لَكَ اَوَّلُ يَوْمٍ اَبَدًا طَقَالَ اَلَمْ يَنْتَظِرْ اَعْلَمُ بِكُمْ بِرِجْمُكُمْ طَقَالَ اَلَمْ يَنْتَظِرْ

ایمان پر ثابت قدم رکھنے اور اس قدر طول مدت تاکہ غار میں سلائے کی کراستیں فرمائیں یوں ہی ہم نے انکو خوب اس سے جگایا جس سے

دے دنیا میں قدرت اسی کی آیت ہو جاوین اور اپنے حال سے آگاہ ہوں اور خود قیامت پر یقین کریں اور دوسرے انکی ذات

سے یقین لاوین پس ہم نے انکو اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ اُنکے اظہار حال سے شروع ہو کر انجام کو اللہ تعالیٰ کی عجیب

قدرت دیکھیں چنانچہ اُنہوں نے اسکا احساس کیا کہ ہم لوگ عادت معبود سے زیادہ سوئے ہیں اور اوپر ہم نے دو روایتیں بھی ہیں ایک

یہ کہ رات میں بادشاہ کے خوف سے بھاگے اور صبح ہوتے غار میں چھپے اور وہاں سو گئے اور دوسرے یہ کہ غار میں کئی روز تک رہ کر ایک روز جب دقیانوس کی آمد سنی تو مغرب کے بعد باتیں کرتے متفکر سو گئے۔ اور ظاہر روایت اول ہے اور اب یہ رہا کہ انھوں نے کیوں سوال کیا تھا جیسا کہ فرمایا: قَالَ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ كَذَبَتْ؟ انہیں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے بعض مفسرین نے لکھا کہ کہنے والا انکا سردار کلمینا تھا بعض مفسرین نے کہا کہ انھوں نے اپنی حیات و ناخن و بال میں تغیر دیکھا کہ یہ سوال کیا اور یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ اوپر اسکی تفصیل گذر چکی بلکہ وہ اسی صورت و حیات پر اٹھے تھے جیسے سوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ انھوں نے یہ احساس کیا کہ ہم عادت سے زیادہ سوئے ہیں اور یہی ظاہر ہو تو اور دن نے جواب دیا: قَالُوا لَيْسَ بَيْنَنَا يَوْمًا۔ بولے کہ ہم ایک روز ٹھہرے ہیں۔ کہا کیا کہ اسوجہ سے یہ جواب دیا کہ قریب غروب آفتاب کے وہ بیدار کیے گئے تھے تو انھوں نے گمان کیا کہ ہم آج صبح کو غار میں داخل ہوئے اسوقت تک قریب ایک روز کے ہوئے۔ لیکن آفتاب اسوقت باقی تھا لہذا بعض نے بولے کہ اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ يَدِينُ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دو حجب ہوئے ایک نے ایک یوم اور دوسرے نے بعض یوم کہا۔ اسی سے قولہ تعالیٰ اِی الْحَرِّ بْنِ اٰلِیْسَی تَفْسِیْرُ نَحْنِیْنِ مِیْنِ سَے دو حجب نکالی گئی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی کلام سے استدلال کیا کہ انکی تعداد سات آدمی تھے کیونکہ قائل منہم ایک آدمی تھا جس نے سوال کیا: اور جواب دینے والے۔ قَالُوا لَبِثْنَا صِیْغَةً جَمِیْعٌ مِّنْهُنَّ سَے کم نہ ہونگے اور یہ دو فریق ہیں تو چھ ہوئے اور ایک سائل ملا کہ سات کم سے کم ہیں پھر انھوں نے اس ناحق اختلاف کو حسن ادب کے ساتھ دور کر دیا۔ قَالُوا اَرَبُکُمْ یَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ؟ بولے کہ تمھارا رب خوب آگاہ ہے کہ تم کتنا ٹھہرے یعنی اس پر کیا گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں ہے اپنے کام کی بات کرو۔ فَاَبْعَثُوا احَدًا کَیْ یَّخْبَرَ فَاَبْعَثُوا هٰذَا اٰلِی الْمَدِیْنَةِ پس تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ ورق لیکر شہر کو۔ ورق چاندی خواہ سکھ ہو یا بے سکھ ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ رقبہ یعنی ورق میں دسویں کا چوٹھا ٹکڑا ہے یعنی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ادب ہے کہ کسی کو بھیجو معین نہ کیا دوم اجاب جس کو معین کریں وہ بے عذر چلا جاوے یا جو خدمت مقرر ہو بجا لاوے۔ سوم انھوں نے اپنے ساتھ روپیہ لے لیا تھا تو معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ ضرورت کی چیز رکھنا امر مشروع ہے اور یہاں ورق سے مراد سکھ دار روپیہ ہے اور اس طرح رکھ لینے سے اللہ تعالیٰ پر توکل باطل نہیں ہوتا ہے اسواسطے کہ حقیقت توکل کی توبہ ہے کہ اسباب ہر کام کے آدمی دیا کرے لیکن نظر ان اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب یعنی اللہ تعالیٰ پر ہو پس مسافر کو زار و راہ لینا متوکل کا طریقہ ہے اسی واسطے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے ماں جو شخص احرام میں ہو وہ اپنی کمین ہمیانی باندھے فرمایا کہ اپنا فقہ اپنے ساتھ مضبوط باندھے رہے یعنی بالکل جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ واجب ہے کہ ضائع نہ کرے اور نقل ہے کہ علماء میں سے ایک شخص بہت مغلس تھا لیکن اسکو بہت آرزو تھی کہ حج خانہ آکرے یہ بات اس کے شہر والوں کو معلوم ہو گئی تو جب کوئی قافلہ جاتا تو ان عالم کے پاس آتا اور الحاج کرتا کہ آپ چلیے آپ اس کے حق میں دعا کرتے اور شکر یہ ادا کر کے رخصت کر دیتے ایک مرتبہ ایک شخص نے بعد قافلہ والوں کے چلے جانے کے پوچھا تو فرمایا کہ اس سفر کے واسطے دو چیزیں چاہیے ہیں کمر پر توشہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ کذا فی السراج اور المدینۃ بالف لام سے معبود مدینہ یعنی انکا شہر افسوس ہے جیسا کہ نیشاپوری و خطیب وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور وہ روم کے شہر دن میں سے تھا جسکو زمانہ اسلام میں طرسوس کہتے ہیں اور واحدی رحمہ نے کہا کہ کشف میں ہے کہ یہ دوسرا شہر تھا کیونکہ افسوس اعمال طرسوس سے ناحیہ ہے اور شہر نہیں جو اور متخمس کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون مقام ہے اور تواریخ و اے جگہ نام لیتے ہیں اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی تاریخوں سے سنا جاتا ہے اسکا نشان نہیں ملتا

اور قباس سے طرسوس پر محمول کر لیا ہے پس حاصل یہ کہ ان متوکلین نے کہا کہ اپنوں میں سے ایک کو یہ روپیہ دیکر بھیجے شہر کو یعنی جہان اُنکا غارتھا اُس سے قریب کے شہر کو بتلایا کہ وہاں بھیجے۔ فَلْيَنْظُرْ آيَتَهَا اَزْكِ طَعَامًا پس وہ شخص جا کر نظر کرے کہ ایسا یعنی اسے الہما از کی طعماً اُن کون شخص ان شہر والوں میں سے خوب پاکیزہ ہے طعام میں۔ ابن عباس نے کہا کہ ذبیحہ میں کون خوب حلال ہے کیونکہ عامہ اہل شہر نجوس تھے اور انہیں کچھ ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ مجاہد رحم سے مروی ہے کہ اُنکا بادشاہ ظالم تھا اور لوگ زبردستی غریبوں کے اموال غصب کرتے تھے تو غضب وغیرہ سے پاک دیکھنے کو کہا تھا اور بعض نے کہا کہ از کی معنی اکثر یعنی زیادہ کہان سے مل سکتا ہے جو مستند دیوے اور شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ صحیح قول اول ہے کیونکہ مقصود اُنکا حلال طیب تھا خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ پھر ترجمہ کہتا ہے کہ اول تو قصہ میں بادشاہ دقتاؤس بت پرست کا ذکر ہے اور یہاں روایت کی کہ عامہ اہل شہر نجوس تھے۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جو انان کہنے نے اپنے شہر کے سوائے بھاگ کر کہیں جہنی شہر میں کوئی غار پایا وہاں چھپ رہے تھے لیکن قوم وہی کافر یہاں بھی تھے جنہے بھاگے تھے، اور وہ ازین اگر اپنا شہر ہوتا تو واقف ہوتے کہ کون از کی الطعام ہے۔ بہر حال کچھ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اپنے ہی شہر میں سے از کی الطعام کو اسوجہ سے نہ پہچانتے ہوں کہ یہ لوگ سردار و اشراف قوم تھے اور نجوس ہونا بھی منافی نہیں اس معنی میں کہ مراد یہ ہے کہ بازاری لوگ اس شہر کے اکثر نجوس تھے بابت پرست اگر دن مارتے ہیں جیسے نجوس بدین معنی نجوس کہا ہو مقصود یہ ظاہر ہے کہ انھوں نے اپنوں میں ایک شخص کی روانگی کا مشورہ دیا کہ جا کر حلال پاکیزہ دیکھ کر خریدے۔ فَلْيَنْظُرْ آيَتَهَا اَزْكِ طَعَامًا تو اس شخص سے خرید کر تمھارے پاس رزق لا دے۔ چونکہ ایسی قنیتش میں وہ لوگ جان لیتے کہ یہ کسی دوسری ملت پر ہے اور وہ اسلام ہے کہ حلال کی جستجو کرتا ہے تو تاکید کی کہ بہت لطیف طریقہ سے یہ کام کرے بقولہ۔ وَ لَيْسَ لَكَ طَغْفٌ اور چاہیے کہ لطافت و نرمی و آہستگی سے سب کام کرے آنے میں جانے میں اور وہاں حلال کی تلاش میں اور خرید میں ہوشیاری و لطافت ہو۔ اور اسکا فائدہ مصرح بتلادیا کہ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكَ أَحَدٌ اور نہ شعور دلاوے تمھارے ساتھ کسی کو۔ سراج میں کہا یعنی خبر نہ دے تمھاری۔ اور صحیح یہ ہے کہ مراد انکی یہ تھی کہ ایسا برتاؤ نہ کرے نادانی سے کہ جس سے لوگ چرچ جاوین اور آگاہ ہو جاوین۔ کیونکہ یہ شخص اصحاب میں سے تھا خود خبر نہ دیتا اور اُس پر بدگمانی جائز نہ تھی پس ہوشیار کر دیا کہ ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے لوگ ہوشیار ہو جاوین پھر اسکا ضرر بتلادیا کہ۔ اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَیْكَ اَکْثَرُ اَکْثَرُ اَکْثَرُ اگر وہ لوگ کفار قوم ظاہر ہونگے تم پر۔ ابن کثیر رحم نے کہا یعنی تمھارا ٹھکانا جان لینگے۔ سراج میں کہا کہ تم پر مطلع ہونگے جا کر مترجم کہتا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اگر تم پر قابو پاؤں گے یعنی آگاہ ہو کر غلبہ کر کے تم کو گرفتار کر کے اپنے قابو میں لاؤں گے تو جُزْءُ کُفْرٍ تم کو جرم یعنی پھروں سے مار کر ہلاک کرینگے۔ یا تو اس قوم کا دستور ہوگا کہ اس طرح مارتے ہوں یا مراد یہ کہ بری طرح تم کو ہلاک کرینگے کہ جب کہ تم اُنکے دین کفر میں جانا منظور نہ کرو۔ اَوْ يُعَيِّدُ وَکُمْ فِیْ مِلَّتِهِمْ یا منظور کرو تو دوبارہ ایمان سے نکال کر تم کو اپنی ملت میں لاؤں گے۔ یعنی ہدایت سے پہلے جس برے حال ضلالت پر تم تھے اُسی میں یہ مگر اہل ایجاوینکے غرض کہ تمھارا حال ان دو باتوں میں مختصر ہو گا یا تو قتل ہو اور یا اُنکے ساتھ ملت کفر و کمر اہی میں جاؤ اور جب تم نے کمر اہی اختیار کی تو انجام برآوے۔ وَ کُنْ فَعْلُوْا اِذَا اَبَدْنَا اور ایسی صورت میں تم ہرگز بھی فلاح نہ پاؤ گے سراج میں لکھا کہ انھوں نے کیونکہ یہ کہا کہ کبھی فلاح نہ پاؤ گے حالانکہ اگر جان بچانے کو کسی کی زبردستی سے زبان پر کلمہ کفر جاری کر دے اور دل میں ایمان ہو تو کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے جو اب دیا گیا کہ انھوں نے خوف کیا کہ اگر ظاہر میں کفر پر رہے اور وہی اقوال و اعمال کرتے رہے تو آخر زیادہ احتمال ہے کہ نفس حقیقت میں کفر پر جم جائیگا پس یہ خیال کر کے ڈرتے تھے۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ شاید یہ مطلب ہو کہ اگر انکی دفعہ وہ لوگ تم پر قابو پاؤں گے تو دو حال سے

خالی نہیں یا تو قتل کر دینے یا اس حد تک تم کو سختی و تکلیف سے گرفتار کر دینے کہ تم انکی ملت میں عود کرو اور اُس وقت تم کو چھٹکارا نہیں ملے گا کیونکہ وہ لوگ بہت گمراہ تھے جیسا کہ عادت سے معلوم ہو اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ انکی مراد یہ تھی کہ دنیاؤں سے واپس آئے یہ خوف کرتے تھے کہ اگر تمہارا ٹھکانا انکو معلوم ہو گیا تو برابر تم کو عذاب و تکلیف دینے میں تیار رہے گا کہ تم اس سختی کو نہ اٹھا سکو پس یا تو انکی ملت میں عود کرو یا مرنے جاؤ اور اگر تم نے انکے ساتھ گمراہی و کفر میں موافقت کی تو ہرگز کبھی تم کو فلاح نہ ہوگی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں پھر مسرّم کتاب ہے کہ سراج میں جو سوال موافق تفسیر کبیرام رازی رحمہ اللہ کے نقل کیا کہ تفسیر ہو سکتا ہے تو صحیح جواب یہ ہے کہ تفسیر اس وقت کچھ مشروع نہ تھا چنانچہ بنی اسرائیل نے تفسیر نہیں کیا اور جانین دیدین بخلاف اس امت مرحومہ کے کہ انکے ضعف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و رحمت سے جان کے جانے کے وقت زبانی اظہار کفر جائز ہو اور ہے اصحاب کفہ تو انکو مسئلہ تفسیر سے کمان سے اطلاع ہوئی جو انپر یہ سوال وارد ہو بلکہ یہ دلیل ہے کہ تفسیر اس وقت روانہ تھا۔ فافہم بالجلہ اصحاب کفہ نے ایک شخص کو اپنے میں سے سمجھا بھجا کر بھیجا اور یہی سبب ہوا انکے ظاہر ہو جانے کا کہ اس زمانہ کے لوگوں نے انکو معلوم کیا اور جب سے غار میں داخل ہو کر نکلے ماندے سو گئے تھے اُس وقت سے اب تک تین سو نو برس کا زمانہ گزرا تھا پس انھوں نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ ظاہر نہ ہونے پاویں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی سے انکو ظاہر کیا چنانچہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ اور یوں ہی اَعْتَدْنَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اطلاع دیدی ہم نے انپر لوگوں کو عشرت اگرچہ لغزش ہے لیکن جب آدمی کہیں جا پڑتا ہے حالانکہ غافل تھا تو اُسکو دیکھ کر پہچان لیتا ہے پس یہ لغزش سے جا پڑنا باعث علم ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں ہوا کہ لوگ بالکل غافل تھے اچانک انکے رویہ پر انکی نظر پڑی اور دیکھ کر جان گئے اور حکمت الہی اصل میں کسی کو معلوم نہیں مگر جہاں تک ظاہر فرمایا ایک یہ ہے کہ لَيَعْلَمَنَّ اَنَّكَ وَرَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ تِلْكَ الْجَانِ لِيُقِینَ اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا وَرَبُّكَ الَّذِیْ لَا یُغْنِیْ عَنْكَ اَلِیْمُ بعض نے کہا کہ خود اصحاب کفہ اُسکی آیت اپنے اوپر دیکھ کر جان لین اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ لوگوں کو انپر مطلع کیا کہ لوگ وعدہ آتی کو کہ مردے مبعوث کریں گے یقین جان لین وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیْهَا اور یہ بات یقین جان لین کہ قیامت میں کچھ شک نہیں ہے وہ ضرور ہونیوالی ہو اور ہر شخص اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔ مسرّم کتاب ہے کہ ہمیں کچھ مضائقہ نہیں کہ جاننے والے دونوں فریق ہوں خود اصحاب کفہ بھی اور دوسرے لوگ بھی پس قولہ کذلک بعثنا ہم۔ یعنی ہم نے انکو خواب سے مبعوث فرمایا۔ اور قولہ کذلک اعثرنا علیہم ہم نے لوگوں کو انپر مطلع کیا۔ ان دونوں کا بڑا فائدہ جو ظاہر فرمایا گیا یہ ہے کہ لعلہ ان الخ یہ لوگ یعنی اصحاب کفہ بھی اور دوسرے لوگ بھی یہ جان لین کہ وعدہ آتی سچ اور قیامت بیشک آنے والی ہے۔ پھر اصحاب کفہ نے اگر کسی شریعت سے توجید کو جانتا تھا تو اب انھوں نے ایک آیت دیکھ کر اطمینان پایا اور اگر توحید کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انکو بلا واسطہ دیدی تھی تو اب انکو قیامت کا علم دیا گیا کہ وہ ہونے والی ہے اور نہ وہ لوگ جنکو اطلاع دی گئی تو انکو بھی قیامت میں شک تھا چنانچہ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ بہتیرے سلف رحمہم اللہ نے ذکر کیا کہ اُس زمانہ واپس کو قیامت کے معاملہ میں شک پیدا ہو گیا تھا اور حکمہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ فقط رو میں اٹھائی جاؤ گی اور اجسام نہیں اٹھائے جاؤ گے اور بعض کہتے کہ نہیں بلکہ اجسام و ارواح دونوں سے بعث ہوگا لیکن عقلی ادبام و فلسفی خیالات میں یہ لوگ گفتگو کرتے اور حقیقت میں عقلی علوم سے غافل تھے تو خواہ مخواہ اس خوض میں راہ باطل اختیار کرتے اور ادبام و خیالات پر جم جاتے تھے اور روز بروز گمراہی کی ترقی ہوتی جاتی تھی اور جو لوگ راہ راست پر تھے وہ کم ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کفہ کو اٹھایا اور لوگوں کو یہ آیت دکھلا دی۔ اور سلف رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب انہیں سے ایک شخص نے چاہا

کہ کلکڑ شہر میں جا کر روپیہ سے اپنے ساتھیوں کے لیے طعام خریدلا وہ تو اُسے راستہ چھوڑ کر کپڑی خریدنے کی اختیار کی اور تعجب میں چلتے چلتے شہر تک پہنچا اور سلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس شہر کا نام افوس تھا اور یہ شخص جو گیا تھا اپنے دل میں گمان کرتا تھا کہ یہی شہر ہے جس سے ہو کر عنقریب ہم لوگ غار میں گئے ہیں حالانکہ وہاں بالکل لوگ بدل گئے اور نشین گذر گئیں اور خاندان پرانے تباہ ہو گئے اور دیباہ میں کتے تباہ ہوئے اور مر گئے اور اب نئے خاندان اور نئے لوگ ہیں وہ پرانے خاندانوں سے واقف بھی نہیں رہے ایک بدل گیا سلطنت بدل گئی لوگ بدل گئے اب اُسے جو دیکھا تو اس شہر کی کوئی علامت نہیں جہاں اُسکو گمان تھا اور کسی کو خواہ وہ عوام سے کچھ نہیں پہچانتا نہ صورت میں نہ لباس میں نہ چال چلن میں۔ یہ دیکھ کر اُسکو خیر ہوا کہ اُسی یہ کیا سانحہ ہے کیا میں خواب دیکھتا ہوں یا مجھے جنون ہو گیا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن میں ابھی کل کے روز اس شہر سے گذرا ہوں تب اُسکی یہ صورت نہیں تھی پھر اپنے دل میں کہا کہ یہاں زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے پس ایک طعام فروش کی دوکان پر پہنچا اور اپنا روپیہ دیکر اس سے طعام جلدی مانگا۔ اُسے جب اس شخص کو دیکھا تو کچھ نہ پہچانے کہ یہاں کا اجنبی ہے اور روپیہ دیکھا تو اور بھی تعجب کیا اور اپنے پڑوس کے دوکاندار کو دیا اُسے بھی تعجب کیا اور تیسرے کو دیا اس طرح ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور وہاں جاؤ ہو گیا اور آخر کہنے لگے کہ شاید اسے کوئی خزانہ لگا ہوا پایا ہے تب اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ یہ کیا بات ہے اور تم کون ہو اس مرد خدا نے بتلایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور کل تک تو میں یہاں تھا اور بادشاہ و قیاسوس ہے ان لوگوں نے ایسی باتوں سے اُسکو جنون تصور کیا یا کوئی جاسوس فریبی ہے اُسکو گرفتار کر کے حاکم کے پاس لے گئے اُسے دریافت کرنا شروع کیا اُسے سب حال بیان کیا کہ وہ تھیر تھا کہ یہ کیا بات ہو اور میں کس حال میں ہوں پس جب اُسے حاکم و بادشاہ کو اس سے آگاہ کیا تو ان لوگوں نے اُسکی تعظیم کی اور اُسکے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے اور شہر والے بھی گئے یہاں تک کہ غار پر پہنچے اُسے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ پہلے جا کر اپنے لوگوں کو مطلع کروں۔ پھر یہاں روایت کی جاتی ہے کہ بادشاہ و لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کیونکر غار میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی نظروں سے غار پوشیدہ کر دیا اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ نہیں بلکہ بادشاہ وغیرہ وہاں داخل ہوئے اور اُنکو دیکھا اور باہم معافہ و سلام کیا اور بادشاہ مسلمان تھا اُسکا نام تندوس تھا اس سے اصحاب کف خوش ہوئے اور باہمین کین اور پھر اُسکو سلام کر کے رخصت کیا اور اپنے مقام پر جا کر لیٹے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو وفات دیدی۔ تب سیم کہتا ہے کہ شاید دونوں وایتوں میں توفیق اس طرح ہو کہ اول میں بادشاہ و ارکان شہر نے اُنکو پایا اور ملاقات ہوئی پھر بعد اسکے جب دوبارہ ان لوگوں نے پایا تو اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا اور سببت چھا گئی۔ قولہ و لذلک اعترنا علیہم یعنی جیسے ہم نے اُنکو سلا یا تھا اُسی ہی بات و شان سے جنہیں کچھ تغیر نہیں ہوا تھا اُنکو اُٹھا دیا اور اس زمانہ والوں کو انہر مطلع کیا لعلو ان وعد الحق تاکہ معلوم کریں کہ وعدہ الہی برحق ہے۔ وان الساعۃ لایرب فیہا اور قیامت ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ اذ یکتنازعون بیدہم ام یرہم جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان اپنے امر میں جھگڑتے تھے یعنی اپنے اس عقیدہ میں کہ قیامت ہوگی یا نہ ہوگی جھگڑتے تھے بعضے اُسکو ثابت کرتے تھے اور بعضے منکر موتے تھے کہ اعادہ معدوم کا کیونکر ہو گا پس اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کا ظاہر ہونا منکر و ن پر حجت کر دیا اور ثابت کرنے والوں کے پاس ایک آنکھوں دیکھی حجت ہوئی حاصل یہ کہ ہم نے اُنکو خواب سے بیدار کر کے اپنے لوگوں کو اس وقت مطلع کیا کہ جب دے امر قیامت میں جھگڑتے تھے۔ بعض نے کہا کہ ذیتنازعون کا تعلق اذکر فعل مجذوف سے ہے کیونکہ مطلع ہونے کے بعد تنازع ہوا ہے اور تب سیم کہتا ہے اس شخص نے تنازع دوبارہ قیامت نہیں کیا بلکہ تنازع اصحاب کف کی تعداد و مدت وغیرہ میں کیا اور مروی ہے کہ اصحاب کف کے قصہ کو بعض اُنکے وقت کے لوگوں نے جو خفیہ مسلمان تھے

لنگھ کر کے دروازہ پر مدفون کر دیا تھا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں تنازع دربارہ قیامت مراد ہے فقہا اَلْبُاقُوا عَلَيْهِمْ دُيُيَانُ كُنْ لَكِ کہ انکے اوپر عمارت بناؤ۔ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهَيْمَ۔ انکار اب انکے حال سے خوب آگاہ ہے شاید جب لوگوں نے راہ نہ پائی اور ہدایت سے عاجز ہوئے تو وہاں ایک نشان چاہا کہ یادگار رہے۔ اور شاید اسوجہ سے کہ لوگ وہاں راہ نہ ڈھونڈ سکیں جیسے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ایک حظیرہ سے محفوظ ہے اور بات یہ ہے کہ جب بادشاہ واسکے لوگ واقف ہوئے اسوقت دسے زندہ تھے پھر ان کو لوگوں کے سامنے اسد تلے نے وفات دی تو پھر ان لوگوں نے تجویز کیا کہ عمارت بنا دیں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا یعنی انکے غار کا دروازہ بند کر دو اور اپنے حال پر انکو چھوڑ دو۔ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلٰی اَمْرِ هَيْمَ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ اَکَمَا ان لوگوں نے جو غالب تھے انکے امر یہ کہ ہم تو بنا دیں گے انپر مسجد۔ شیخ ابن جریر نے انہیں دو قول نقل کیے ایک یہ کہ انہیں کے سلمان تھے۔ دوم یہ کہ مشرک تھے اور ظاہر یہ ہے جنہوں نے یہ کہا دے حاکم تھے جنکا حکم نافذ تھا لیکن رہا یہ کہ یہ لوگ اچھے تھے جو شرع میں محمود ہوتے ہیں یا نہیں تو غور نظر سے معلوم ہوتا ہے محمود نہ تھے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اسد تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ انکے فعل سے اہل اسلام کو ڈراتے تھے کہ ایسا نہ کریں۔ مسجد بنانے سے غرض یہ نہیں تھی کہ انکی قبروں کی طرف نماز پڑھتے تھے بلکہ یہ غرض تھی کہ وہاں مسجد بنا کر انہیں نماز پڑھتے تھے۔ اور روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب عراق میں دانیال پیغمبر علیہ السلام کی قبر پائی گئی تو حکم دیدیا کہ وہ لوگوں کی نظر سے خفی کر دیا جائے اور جو اوراق وہاں پائے گئے جینین کچھ ملائم وغیرہ لکھے تھے وہ دفن کر دیے جادین کذا فی تفسیر الامام رحمہ۔ اور خازن نے کہا کہ۔ الذین غلبوا علی امر ہم سے مراد بادشاہ تھے و سیس داسکے ارکان دولت ہیں کیونکہ انہیں کا حکم نافذ تھا اور دسے سلمان تھے۔ اور مسجد بنانے سے یہ غرض تھی کہ وہاں نمازین پڑھیں اور برکت حاصل کریں اور یہ اپنی رائے سے اختراع کیا تھا۔ اور زجاج رحمہ نے کہا کہ ہمیں اشعار ہے کہ انکے ظاہر ہونے پر یونین غالب ہوئے جو قیامت میں بعث و نشور کے قائل تھے کیونکہ مساجد تو مومنوں کے واسطے ہوا کرتی ہیں۔ واضح ہو کہ مسلح و معالم وغیرہ میں یہ قصہ کسی قدر تفصیل سے مذکور ہے اور توضیح یہ کہ محمد بن اسحق بن یسار رحمہ نے ذکر کیا کہ اصحاب کعبہ جس زمانہ میں جگائے گئے ہیں تو اس ملک کا بادشاہ مرد صالح سلمان تھا اسکو تند و سیس کہتے تھے اور تحسیر کہتا ہے کہ حیات الحیوان میں تا دو سیوس مذکور ہے والہ اعلم جب اسکی بادشاہت کو ایک مدت گزری تو اسکی بادشاہت میں لوگوں نے جتنے جتنے بنائے شروع کیے اور لوگوں میں فلسفی الحاد پھیلے بعضے تو دین اسلام پر رہے کہ قیامت و بعث کے قائل تھے اور بعضے جھلٹانے لگے اور بعضے کہتے کہ روح پر جہل وغیرہ کی تکلیف ہوگی اور جہنم نہیں اٹھایا جاسکتا ہے اور بادشاہ اس بات سے بہت غمگین ہوا اور اُسے جناب باری تعالیٰ میں گریہ و زاری کی کیونکہ اُسے دیکھا کہ روز بروز محمدین کی جماعت بڑھتی جاتی ہے اور یونین مغلوب ہوتے جاتے ہیں اور لوگ اسطرح رجوع ہیں کہ سوائے دنیا کی زندگی کے پھر حیات نہ ہوگی اور بادشاہ نے سرداروں کے پاس آدمی بھیجے جنکی پیروی عوام لوگ کرتے تھے اور فلسفہ وغیرہ کا انہیں جوش تھا اور اُنے اعتقاد قیامت وغیرہ عقائد اسلام کے بارہ میں فہمائش کی مگر انہیں کچھ اثر نہ ہوا اور قریب پہونچا کہ تمام لوگ دین اسلام سے خارج ہو جائیں جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے گھر میں عبادت خانہ میں داخل ہوا اور مسوح پہنا اور اپنے بدن پر سے آرائش اُتار دی اور خاک پر بیٹھا اور جناب باری تعالیٰ میں شب و روز عاجزی و گریہ و زاری کرتا کہ اے رب عزوجل تو ان لوگوں کا اختلاف دربارہ قیامت کے دیکھتا ہے اے رب عزوجل تو ایسی کوئی آیت بھیج دے کہ انکی جہالت کے فلسفی خیالات مغلوب ہوں اور

لوگ اس جہالت سے نجات پاؤں پس اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے دعا کو قبول فرمایا اور فقیہ اصحاب کہف کو ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں پر انکی شان ظاہر ہو اور لوگوں پر حجت قائم ہو اور اہل حق جانیں کہ قیامت برحق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اور زندہ صالح تندرست کی دعا قبول ہو اور مومنوں میں سے جو لوگ جاہلون کے ادہام و خیالات کے دلائل سے اسلام سے منتشر ہو گئے تھے مجتمع ہو جائیں۔ اور اس غار پر ایک عمارت بنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شر و ابولوں میں سے ایک شخص کے دل میں ڈالا کہ یہ عمارت تو ذکر اُسکے مصالح و امنوں سے اپنی بکریوں کا حظیرہ بناوے اسے اس کام کے لیے دو مزدور مقرر کیے انھوں نے اس عمارت سے پتھر علیحدہ کرنا شروع کیے اور اُنسے یہ حظیرہ بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب غار کے منہ پر پہنچے تو وہاں سے پتھر ہٹائے اُسوقت حضرت باری تعالیٰ نے جو قدرت عظیم دالامردوں کو زندہ کرنے والا ہے فقیہ کو حکم دیا کہ دس اٹھ بیٹھے اور غار کے منہ خوش و خرم چہرہ اہلما تے ہوئے بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا گیا دس اسی وقت جاگے ہیں جو وقت روز جاگتے تھے اور اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے جیسے روز پڑھتے تھے اُنکے چہروں بازنگ و لباس و ہیات میں کسی طرح کا تغیر نہیں محسوس ہوتا تھا جس سے ایک دوسرے کے بارہ میں کچھ برائی دیکھتا بلکہ ویسی ہی ہیات تھی جیسے سوئے تھے اور انکو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اُنکا بادشاہ دقیاؤس ہے اور وہ انکی تلاش میں ہے پھر جب نماز پڑھ چکے تو تلخیا سے جو اُنکے کھانے پینے کا منظم تھا کہنے لگے کہ جا کر خبر لاؤ کہ کل کے روز ظالم بادشاہ سے لوگوں نے ہمارے معاملہ میں کیا کہا ہے اور اُن کے خیال میں یہی تھا کہ جیسے ہم سویا کرتے تھے ویسے ہی کچھ سوئے ہیں لیکن انھوں نے کچھ احساس کیا کہ زیادہ دیر تک سوتے رہے ہیں تو بعض بولا کہ تم کتنا سوئے ہو دوسروں نے جواب دیا کہ ایک روز کی مقدار پھر اوروں نے جواب دیا کہ کچھ کم ہو تب سب بولے کہ اللہ تعالیٰ جانے کتنا سوئے ہو یہ سب اُنکے نزدیک آسان سی بات تھی پھر تلخیا نے اُنسے کہا کہ کل تو شہر میں تمھاری تلاش تھی کہ ظالم بادشاہ چاہتا تھا کہ تم کو سامنے بلاوے اور تم اُنکے بنوں کے واسطے عبادت و قربانی کرو پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو گا۔ یہ سن کر اُن کے سردار کسلینا نے اُنسے کہا کہ اسے بھائیو تم خوب جانو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو سو جب تم کو یہ کافر بت پرستی وغیرہ کے واسطے بلاوے تو تم ایمان کے بعد کفر سے اختیار کرو اور موت برحق ہے پھر انھوں نے تلخیا سے کہا کہ تو شہر کو جا اور خبر لا کہ وہاں ہمارے بارے میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور لوگ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اور یہی لطافت و ہوشیاری سے کام لےو کہ ہمارے حال سے کوئی آگاہ نہ ہو اور ہمارے واسطے طعام خرم بدلاؤ اور یہ کام تلخیا ہی کے سپرد تھا اُنسے اپنے کپڑے اُتار دیے اور خراب کپڑے فقیروں کے سے پہن لیے اور سب کے مشترک خرچہ میں سے ایک روپیہ لیا جس پر دقیاؤس کا سکھ تھا اور تلخیا وہاں سے روانہ ہوا جب غار کے دروازے پر پہنچا تو پتھر ٹوٹے پائے لے کر کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر براہ چلتے چلتے شہر کے دروازہ پر پہنچا تو خفیہ راہ پر نگاہ رکھتا تھا اور کناہہ رہتا تھا اس خوف سے کہ شہر کی جان پہچان لوگوں میں سے کوئی اسکو دیکھ کر پہچان نہ لے کہ دقیاؤس کے یہاں کہ فارم ہو جاوے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دقیاؤس بد بخت مع اپنے ساتھیوں کے قریب میں سو برس پہلے مر چکا ہے پھر جب شہر نہا کے دروازہ پر آیا تو اُسپر اہل ایمان کا نشان دیکھا کیونکہ اُسوقت امرا ایمان ظاہر تھا تو تعجب سے اُسکو دیکھتا رہا اور خفیدہ دین بائیں نظر کی پھر یہ دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازہ پر آیا وہاں بھی ایسی ہی علامتیں دیکھیں اور تعجب سے خیال کرنے لگا کہ کیا یہ وہ شہر نہیں ہے جسکو پہچانتا تھا اور وہاں بہت لوگ نئے طرز و انداز کے دیکھے جنکو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا انکو دیکھتا چلا جاتا اور تعجب میں تھا اور کبھی خیال کرتا کہ وہ تیرا ہے پھر اسی دروازہ پر روٹ آیا جہاں سے گیا تھا اور خود بخود متعجب تھا کہ اُسی یہ کیا بات ہے ابھی کل تو مسلمان لوگ

ان علامتوں کو چھپاتے تھے اور آج ظاہر ہیں شاید میں خواب دیکھتا ہوں پھر چادر سر پر ڈال کر شہر کے اندر گیا اور وہاں کی بازار نئی دیکھی اور لوگوں سے سنا کہ وہ اسلام کی علامت ظاہر کرنے میں تو ایک دیوار سے ٹیک کر سوچنے لگا کہ ابھی کل بوجہ کوئی اس طرح کو قتل کیا جاتا آج کیا بات ہے کہ اس طرح علامات اسلام ظاہر ہیں اور غار سے قریب تو سواے اس شہر کے کوئی شہر نہیں ہے پھر ایک جوان سے لکر پوچھا کہ بھائی یہ کون شہر ہے اُسے کہا کہ انھوں اس کا نام مشہور ہے تو اور زیادہ متعجب ہوا کہ کیا مجھے جنوں ہو گیا ہے میں کس حال میں ہوں آخر یہ اسے ٹھہرائی کہ فوراً یہاں سے باہر جانا چاہیے کہ مجھے کوئی آفت نہ پہنچے پس جلدی سے طعام فروش سے قریب ہوا اور اپنا روپیہ نکال کر ایک کو دیا کہ مجھے اس کا طعام دیدے اُسے جو اس روپیہ کو دیکھا تو اُس کے نقش و شکل سے تعجب کیا اور اپنے ساتھی کو دیا کہ یہ شخص مجھے یہ روپیہ دینا ہے اُسے بھی غور سے دیکھا اور تیسرے کو دیدیا اسی طرح وہ ہاتھوں ہاتھ پھرنے لگا اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس شخص نے کہیں سے کوئی خفیہ خزانہ جو زمانہ دراز سے زمین میں دفن تھا پایا ہے یہ روپیہ اُس میں کا ہے تلخا نے جو دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اُسے شک نہ رہا کہ انھوں نے مجھے پہچان لیا ہے اور میرے ہی بارے میں یہ مشورہ ہے تو خوف سے کانپنے لگا اور جانا کہ یہ لوگ گرفتار کر کے دوقیانوس کے پاس لیجانا چاہتے ہیں اور بازار کے اور لوگ جمع ہونے جاتے اور تلخا کی صورت کو غور سے دیکھتے اور نہ پہچانتے آخر تلخا نے کہا کہ مجھے مہربانی کر کے چھوڑ دو تم نے روپیہ لے لیا وہ دیکھو اور مجھے طعام کی حاجت نہیں ہے لوگ کہنے لگے کہ اسے جو ان آخر تمہارا کیا نام ہے اور کون ہوا اور کہاں سے آئے ہو ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم نے کوئی خزانہ پایا ہے جو کسی اگلے زمانہ کا زمین میں مدفون تھا اور تم چاہتے ہو کہ اسکو اکیلے اکیلے ہضم کر لو اگر ہم کو بھی اس میں شریک کرو تو البتہ ہم پوشیدہ کھین ورنہ ہم تجھے سلطان کے سپرد کر دینگے جب تلخا نے یہ سنا تو کہا کہ واسطیوس نے تو کوئی خزانہ مدفون نہیں پایا اور میں نے تو ہر چیز جس سے خوف کیا دور کر دی انھوں نے کہا کہ باتیں نہ بناؤ اور یہ روپیہ تو خود شاہ ہے اگر بھلا چاہتے ہو تو تم کو ساتھ لے چلو اور اس خزانہ میں ہماری بھی شرکت کرو تلخا یہ سن کر حیران ہوا اور کچھ جواب نہ دے سکا انھوں نے اُسکی چادر سے اُسکی گردن باندھ کر حاکم کے مکان کا راستہ لیا اور شہر کے راستہ پر جدھر سے گزرتے تھے جو سنتا تھا کہ اس جوان نے مدفون خزانہ پایا ہے ساتھ مولینا تھا اگر اسکو دیکھ کر کہتے کہ یہ شخص تو اس شہر کا نہیں ہے اور تم نے تو اسکو بھی نہیں دیکھا ہے جب لوگ بہت سے جمع ہو گئے اور باتیں پوچھنے لگے تو تلخا نے خاموشی اختیار کی اور اسکو یہ یقین تھا کہ اُسکے باپ بھائی شہر میں ہیں جب سینکے تو ضرور آویں گے اور وہ تو اس شہر کے بڑے دیون میں سے ہے اور آخر ان میں سے کوئی شخص اگر مجھے انکی قید سے چھڑا دینگا اتنے میں لوگ اسکو سردار شہر کے پاس جنکے ہاتھ اس کا انتظام تھالے گئے اور وہ دوشخص تھے ایک کا نام اریوس اور دوسرے کا نام اسطیوس تھا جب انکی جانب چلے تو تلخا کو گمان ہو گیا کہ ضرور مجھے دوقیانوس کے پاس لے جانے ہیں اور اسنے دائیں بائیں دیکھا شروع کیا اور لوگ مسخرہ بنا کر ہنستے اور وہ روتا تھا اور بھی آسمان کو مسر اٹھاتا تھا اور کہتا کہ اسی تو آسمان کا رب اور زمین کا رب ہے آج مجھے صبر جیل عطا کر دے اور مجھے اس ظالم کے سامنے قوت دے اور اپنے دل میں کہتا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ہو گئی کا شس وے لوگ جانتے کہ میں کس حال میں گرفتار ہو گیا ہوں تو آتے اور ہم سب کے سب اس ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے جیسے ہم سب نے ایمان پر اتفاق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں گے اور زندگی و موت میں جدا نہ ہونگے پھر جب اسکو دونوں حاکموں کے پاس لے گئے تو اُسے تعجب کیا اور دوقیانوس کو نہ پایا تو رونا موقوف کیا اور سکون سے کھڑا ہوا پھر اریوس واسطیوس نے روپیہ ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ اے جوان تو نے یہ خزانہ کس زمین میں پایا ہے تلخا نے کہا کہ میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا لیکن یہ روپیہ میرے باپ کا ہے اور اسی شہر کا سکھ ہے لیکن مجھے

حیرانی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک نے کہا کہ تو کہاں کا ہے تلخا نے کہا کہ میں اپنی دانست میں اسی شہر کا ہوں پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اور تجھے کون پہچانتا ہے تلخا نے اپنے باپ اور بھائیوں وغیرہ کو بیان کیا تو کون میں سے کسی نے اس کے باپ بھائیوں و شناساؤں میں کسی کو نہ پہچانا اور حاکم نے کہا کہ تو مرد کذاب معلوم ہوتا ہے سچ بات نہیں کہتا ہے۔ تلخا سخت متعجب و متحیر ہوا اور اپنا سر جھکالیا اتنے میں بعض نے کہا کہ یہ مجنون معلوم ہوتا ہے ایک بولا کہ جنون نہیں مگر عداوت ہے کہ راہ کو دیا جائے تب ایک حاکم نے کہا کہ اسے شخص تو جانتا ہے کہ ہم تجھ کو چھوڑ دینگے اور تیری تصدیق کر لینگے کہ یہ تیرے باپ کا مال ہے حالانکہ اس روپیہ پر تین سو برس سے پہلے کا سکہ ہے اور تو نوجوان آدمی ہے تو چاہتا ہے کہ ہم کو فریب دیکر سحر و ہنر سے حالانکہ ہمارے بال سفید ہو گئے اور یہ ترے گرد اس شہر کے عقلا و موجودین اور یہاں کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس خزانہ میں اس ضرب کا کوئی روپیہ انسانی نہیں ہے میری رائے ہے کہ میں حکم دوں کہ تجھے جھوٹ بولنے پر سزا دی جائے تاکہ تو سچ بتلا دے کہ یہ خزانہ کس زمین پر تو نے پایا ہے جب اُسے یہ کہا تو تلخا نے فرمایا کہ لوگو مجھے ایک بات بتلاؤ جو میں تم سے پوچھوں اگر تم بتلا دو گے تو میری خبر سچ سچ تم کو ظاہر ہو جاوے گی۔ بولے کہ پوچھو ہم نہ چھپا دینگے تلخا نے کہا کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے کہنے لگے کہ اس وقت تو یہاں کیا بلکہ روئے زمین پر جہاں تک ہم جانتے ہیں ہم کو کوئی دقیانوس بادشاہ نہیں معلوم ہے ان ایک زمانہ دراز گزرا کہ اس وقت یہاں ایک بادشاہ دقیانوس تھا وہ مدت ہوئی مر گیا اور اُس کے بعد لوگوں کی بہت سی پشتیں گزر گئیں اور زمانہ کا انقلاب ہو گیا تب تلخا نے کہا کہ میں اس وقت سخت متحیر ہوں اور کوئی شخص میرے قول کی تصدیق نہ کرے گا ہم چند جوان تھے اور اُسی بادشاہ دقیانوس نے زبردستی چاہا کہ ہم بہت بوجھن اور اُپر بھینٹ چڑھا دیں ہم اُس کے خوف سے کل ہی راتوں رات یہاں سے بھاگے اور کوہ چلو س کے غار میں چھپے وہاں سو گئے آج اس وقت ہم جاگے اور یہ روپیہ بیکر میں اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر اُس کے واسطے طعام خریدنے آیا ہوں اور یہ دریافت دیتا ہوں کہ بادشاہ نے کیا کیا ہے جب یہاں پہنچا تو اس حالت میں گرفتار ہوں جو تم دیکھتے ہو اور میرے اصحاب وہاں میرے انتظار میں ہونگے۔ تب تلخا نے یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ تذکرہ سنا ہے کہ سات آدمی نوجوان کم ہوسے تھے اور اریوس واسطیوس نے کہا کہ اسے قوم شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے ایک آیت بھیجی ہے تو اس جوان کے ساتھ چلو پس دونوں مع تمام شہر کے صغیر و کبیر کے اصحاب کھف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ انکو دیکھیں اور یہاں یہ حال تھا کہ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ تلخا کو دیر ہوئی اور وہ مقدار معہودین کھانا پانی نہ لایا تو کہاں کیا کہ وہ گرفتار ہو گیا اور بادشاہ کے پاس اُس کو لے گئے اسی درمیان میں کہ وہ سے خائف و غناک تھے کہ اُنھوں نے پہاڑ کی طرف کھوڑ دن کی آواز اور لوگوں کا شور سنا پس انکو تعین ہوا کہ لوگ ہماری گرفتاری کو دقیانوس کی طرف سے آتے ہیں پس اُنھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے وصیت کی اور وداع کیا اور نماز کو کھڑے ہو گئے اور بعد نماز کے آپس میں کہا کہ چلو اپنے بھائی تلخا کے ساتھ ہوں کہ وہ اس وقت بادشاہ ظالم کے روبرو ہو گا وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اریوس واسطیوس مع لوگوں کے دروازہ کھف پر پہنچے اور تلخا نے پیش قدمی کی اور اندر گیا تو روتا تھا اُسکو دیکھا اصحاب بھی رونے لگے اور پوچھا کہ کیا خبر ہو اُسے سب حال بیان کیا پس سب نے جانا کہ یہ ایک قدرت الہیہ ہے کہ اُس کے حکم سے وہ لوگ اتنے زمانہ طویل تک سوتے رہے اور اب اس واسطے جگائے گئے ہیں کہ لوگوں کے واسطے ایک نشان قدرت ہوں اور بعثت پر حجت ہوں اور لوگ یقین کریں کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے پھر تلخا کے نشان قدم پر اریوس مع لوگوں کے داخل ہوا تو غار کے دروازے پر ایک صندوق تانبے کا دیکھا جس پر چاندی کی مہر تھی پس اُسے رؤسا شہر کو بلایا اور اُن کے سامنے اس صندوق کو کھولا تو اس میں رنگا کی دو لوحین یعنی تختیاں پائیں جنہیں

کھدا ہوا تھا کہ کملینا و تخلینا و تلخا و مطروش و شطروش و سیروش و مطروش۔ نوجوان تھے جو ایمان لیکر دنیا و سب سے بھاگے اس خوف سے کہ انکو دین سے فتنہ میں نہ ڈالے اور اس غار میں کھٹے جب اُسکو خبر ہوئی تو اُس نے غار کا دروازہ بند کر دیا اور پھر وہیں سے چھوڑ دیا اور ہم نے ان دونوں تختیوں میں اُنکا حال لکھ دیا ہے کہ پچھلے لوگ اُنکی مضبوطی دین کے بارہ میں جانیں جب کبھی اُسکو پادین۔ جب انھوں نے پہنچا تو اسد تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور تسبیح پڑھی جس نے اُنکو بعثت کی آیت دکھائی پھر بلن آواز سے تسبیح و تکبیر کہی اور اصحاب کف کے پاس گئے تو دیکھا کہ دس خوش بیٹھے ہیں اُنکے چہرے چمک رہے ہیں اور اُنکے لباس اُسی طرح ہیں کچھ نیلے یا خراب نہیں ہوئے ہیں پس اریوس و اُسکے لوگ سب اسد تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں گرے اور تسبیح و تکبیر کہی پھر اصحاب کف سے ملے اور اُن نے قصہ سنا اور اریوس واسطیوس نے یہ خبر فوراً بادشاہ کو پہنچائی کہ جس نے غناک ہو کر گوشہ اختیار کیا تھا اور وہ بادشاہ صالح تندوسیس تھا کہ آپ جلدی تشریف لائے شاید آپ بھی اسد تعالیٰ کی آیات میں یہ آیت دیکھیں جو آپ کی سلطنت میں اسد تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے اور تمام عالم کے لیے یہ آیت کر دی کہ لوگ بعثت و حشر پھین لا دین پس آپ جلدی تشریف لائے کہ اسد تعالیٰ نے اُنکو قربت میں سو برس سے زیادہ سے وفات دی تھی اور اب جگایا ہے جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ کھڑا ہو گیا اور غم جانا رہا اور اسکی عقل ٹھیک ہوئی پھر اُس نے اسد تعالیٰ کی حمد و ثناء کی کہ اُس نے وہ نور نہیں بھجایا جو اُسے میرے باپ دادون کو اور جندہ صالح قسطنطینوس بادشاہ کو دیا ہے اور روانہ ہوا اور اسکے ساتھ اہل شہر بھی روانہ ہوئے جب پہاڑ پر پہنچے اور غار میں آئے تو اصحاب کف نے تندوسیس کو دیکھا اور خوش ہو کر سجدے میں گرے اور تندوسیس نے آکر اُنکو گلے لگالیا اور دیا اور دے اُسکے سامنے بیٹھے تسبیح و تکبیر کہتے تھے پھر انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ اب ہم آپ کو مع لوگوں کے وداع کرتے ہیں اور اسد تعالیٰ تجھ کو اور تیرے لوگوں کو انس و جن کے شر سے محفوظ رکھے یہ کہہ کر بادشاہ کو کھڑا چھوڑ کر دے لوگ اپنے اپنے بستر پر گئے اور سوئے اور اسد تعالیٰ نے اُنکو قبض کر لیا اور بادشاہ تندوسیس اُنکے پاس آیا اور اپنا لباس اتار کر اُنکو اڑھایا اور حکم دیا کہ ہر ایک کو ایک صندوق زری میں رکھ دین پھر جب رات کو بادشاہ اپنے مقام پر سویا تو اُس نے خواب میں دیکھا کہ دس کتے ہیں کہ اسے بادشاہ ہم لوگ سونے سے نہیں پیدا ہوئے اور نہ چاندی سے لیکن ہم خاک سے پیدا ہیں تو ہم کو وہیں اُسی حال پر چھوڑ دے کہ ہمارا انجام خاک ہی کی طرف ہے یہاں تک کہ اسد تعالیٰ ہم کو مبعوث فرما دے پس بادشاہ نے اُنکو اُسی حال پر چھوڑا اور جب نکلے تو اسد تعالیٰ نے اُنکو پوشیدہ کر دیا اور وہاں ایک رعب عظیم چھایا کہ پھر کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ وہاں جا دے۔ بعض کا بیان ہے کہ تلخا کو اول گرفتار کر کے بادشاہ تندوسیس کے پاس لے گئے اُس نے پوچھا کہ تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں اسی شہر کا ہوں اور میں کل کے روز رات میں بھاگا ہوں اور اپنے ساتھیوں کا نام لیا اور اپنے باپ دادون کو بتلایا لیکن کسی نے اُنکو اور اُنکے ٹھکانے دیکھوں کو کچھ نہیں پہچانا بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانہ میں ایک لوح ہے اُس پر لکھا ہے کہ چند جوان اگلے زمانہ میں کم ہوئے ہیں پس لوح منگو کر جو لایا تو اُس میں تلخا کا نام نکلا اور تلخا نے کہا کہ باقی میرے ساتھی ہیں پس جب بادشاہ نے سنا تو مع ارکان دولت و عوام ریاست کے سوار ہوا اور تلخا کے ساتھ غار کے دروازہ پر آیا پس تلخا نے کہا کہ مجھے پیشتر جانے دو کہ میں اپنے ساتھیوں کو تمھارے آنے کی بشارت دوں کیونکہ اگر دے لوگ تم کو اچانک دیکھیں گے تو انکو خوف ہو گا پس اُس نے جاکر بشارت دی لیکن اُسکی روح مع ساتھیوں کے قبض کی گئی اور بادشاہ واسکے ساتھی بیہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو انھوں نے خوف و رعب سے راہ نہیں پائی۔ کذا ذکرہ الخطیب رحمہ اللہ اور تحقیق روایت سابق میں مع وجہ مذکور ہوئی ہے واسد تعالیٰ اعلم اور شاید توفیق ہو کہ ایک مرتبہ انھوں نے عام طور پر اصحاب کو دیکھا پھر راہ نہیں پائی اور خوف سے بیہوش ہو گئے واسد تعالیٰ اعلم۔ پھر خطیب رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعد

اسکے اہل شہر میں تنازع ہوا۔ کہا قال تعالیٰ اذینا زعون منہم ام ہم۔ دربارہ علامت عمارت بنانے کے فقالوا یعنی کافرین نے کہا کہ
 ابنو علیہم بنیاناً۔ اُنکے گرد عمارت بنادو۔ قال الذین غلبوا الکفر یعنی مومنوں نے مسجد کے واسطے کہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بعض نے کہا
 کہ انہر عمارت بنادو کہ وہاں کوئی جانے نہ پائے اور کوئی اُسے واقف نہ ہو اور بعض نے کہا کہ مسجد بناؤ کہ یہاں نماز پڑھیں اور اُس میں
 دلالت ہے کہ یہ سب لوگ مسلمان تھے والہ تعالیٰ اعلم۔ فان فی العرائس قولہ تعالیٰ وکذلک ابغناہم لیتساروا بینہم چونکہ باہمی
 سوال میں انتشار ہے اور کسی بات پر قرار نہیں ہے اس واسطے شیخ رحمہ اللہ نے اس سے اشارہ لیا کہ یہ لوگ مقام تکمیل میں نہیں پہنچے تھے بلکہ اول
 ہی وقائع غیب میں تھے اور اہل ابتدائے میں سے ہیں کہ مقام انکسار پر ابھرتے ہیں اور اسی واسطے اس ہجوم غیب میں انکو
 ایمان ہوا کہ نگاہ نہیں ٹھہری اور مقام قرب میں مبتلا ہوئے اور اگر وہ لوگ محل تکمیل میں ہوتے اور سلوک میں بیدار و ہوشیار
 ہوتے تو احساس و رسوم معاملہ سے غائب ہو جاتے بلکہ انکا حال اس سے مشابہ ہوتا جو ہمارے سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی یعنی قرب کامل میں ثابت ہوئے اور منزل اعلیٰ میں مستقیم ہوئے
 اور انوار قلم و بقا میں مستقر ہوئے کہ ہر طرح بیداری و صفائی کے ساتھ جمیں کمال تکمیل بھی چنانچہ آداب عبودیت کے ساتھ فرمایا کہ لا اھسى
 شمار علیک مجھے محفوظ نہیں کوئی شمار جو تیری شان کے واسطے کافی ہو۔ انت کما انیت علی فکک۔ تو اس شمار کے لائق ہے جیسا تو نے
 خود اپنی شمار فرمائی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جو احکام ربوبیت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئے اور شہادت عطا ہوئے
 اگر فرض کر دے کہ تمام اولین و آخرین اس لائق کر کے انوار دیئے جاتے تو سب کے سب بھجان و حیران ہو جاتے عقلیں پر گندہ ہوتیں اور
 روعین اڑ جائیں اور قلوب فنا ہو جاتے اور جانیں ہلاک ہو جاتیں لیکن مریدوں و مخبین و عاشقین کے واسطے زمانہ سکریا خوب ہوتا ہے
 کہ سکروصال انکو قبل و قال و اشتغال سے لے لیتا ہے اور انوار جمال و جلال میں غائب کر دیتا ہے حتیٰ کہ ذوق وصال میں تمام جہان سے
 کسی چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اور یہ کیسے اچھے اوقات ہوتے ہیں کہ مرد زمان سے انکو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور عاشقان جمال کے لیے
 زمانہ وصال بہت قلیل ہو جاتا ہے کہ تمام دیر زمانہ اُنکے حق میں ایک ساعت مشاہدہ ہے اور تمام اہل عالم کی عمریں جمع کر تو ان کی منزل
 اُنس میں ایک لمحہ ہے پس زمانہ قرب تو قلیل ہے اور زمانہ فراق طویل ہے اور یہ غیرت عشق ہے کہ زمانہ ہجران دیرین ہے دس دن کو رات سے
 اختیار نہیں کرتے اور آفتاب کی گرمی و چاند کی سردی کچھ نہیں پہچانتے ہیں قولہ قال قائل منکم کم لبثتم الایہ۔ مقام وصال میں ٹھہرے
 اور لذت جمال حاصل کی اور گفتگو میں یہ لغزش ہوئی تو نشہ حال سے یہ سکر ہے مقام فراق میں انھوں نے زمانہ وصال یاد کیا اور منزل
 دشت میں اُنس خلوت یاد کیا اور مقام ہجر میں مشاہدہ و قرب یاد کیا۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ حبیب کے ساتھ محب کا قیام اگرچہ طویل ہو
 مگر اُسکے نزدیک قلیل ہے اور وہ اسکو بیچ نظر آتا ہے اگرچہ تمام زمانہ گزر جاوے کیونکہ اُسکی انتہا شوق کا حال جیسے ابتر راہ کا پوس جب مقام
 جذب سے مقام سلوک میں رجوع کیا اور مقام روحانیہ سے مقام بشریت میں رجوع کیا اور یہاں ضرورت اسکی ہوئی جس سے انسان
 کی زندگی ہے تو حقائق طریقت کو کام میں لانے کا قال تعالیٰ فابغوا احدکم بورقکم ہذہ الی الدنئیۃ الایہ چونکہ مقام خلوت کی لذت انکو
 حاصل ہو چکی تھی تو سب نہ نکلے اور آخر ایک کے نام یہ مقرر کیا کہ جاکر رزق حاصل کرے اور سوال نہ کیا بلکہ کسب معاش کو اختیار کیا چنانچہ
 کہا فابغوا احدکم بورقکم ہذہ۔ پھر اسکو تاکید کی کہ درع و پرہیزگاری و تقویٰ اختیار کرے کیونکہ طریقت میں پرہیزگاری ضرور ہے اور یہ حقیقت
 کے حقوق میں سے ہے اور یہی الامون کا دستور رہا ہے اسی واسطے شیخ ذوالنون رحمہ اللہ نے کہا کہ نور تقویٰ کو نور معرفت سے برابری نہیں اور

نور معرفت کو نور تقویٰ سے کمال ہے اور اسکو مراقبہ یعنی نگاہداشت کا حکم دیا تاکہ کوئی اُنپر مطلع نہ ہو۔ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ کسب معیشت میں سعی کرنا بھی توکل میں سے ہے کیونکہ اصحاب کفایت بجز اسد کچھ مقام توکل سے خالی نہ تھے پھر بھی اُنھوں نے اکتساب اختیار کیا تو یہ توکل سے منافی نہیں بلکہ یہ بھی توکل میں سے ہے اور ایک اس میں یہ بیان بھی ہے کہ جو لوگ وجد و حال و مکاشفہ و مقال میں سے ہیں اُنکے واسطے غذا و مجموعہ و لطیف طعام سے چاہیے کیونکہ اُنکی ارواح عالم قدس سے ہیں اور اُنکو وہی لائق ہے جو اہل انس کو لائق ہے کہ کھانا پاکیزہ ہو جسکی طرف رغبت ہو اور لباس خوبصورت ہو۔ شیخ جعفر بن احمد رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یوسف بن حسین رحمہ اللہ اپنے بعض اصحاب کو نصیحت کی کہ جب تو اہل معرفت کے واسطے کوئی چیز لجاوے تو لطیف لجاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فقہ اصحاب کفایت میں خریدار طعام کو فرمایا کہ ولتطعم برحمہم کتابہ کہ معنی یہ ہے کہ رزق میں لطیف و پاکیزہ کو تکلف سے حاصل کرے فافہم۔ اور وصیت کی کہ جب تو زہد و عابدوں کے واسطے کوئی چیز لجاوے تو جیسی لے ویسی لجاؤ کیونکہ دے لوگ ہنوز اپنے نفس کو ذلیل و خوار کرنے میں مصروف ہیں اور اُسکو خواہش کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ شیخ ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عثمان مغربی سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ مریدین کا ارفاق بعنف ہے یعنی عین کوئی لطافت نہیں بلکہ سختی ہے اور عارفین کا ارفاق بلطف ہے یعنی مرفق اُنکے واسطے لطیف چاہیے ہے۔ شیخ اُستاد رحمہ اللہ ولتطعم کو لطف خلق کے معنی میں لیا یعنی جس سے کوئی چیز خریدنا اُسکے ساتھ حسن خلق و لطف کا برتاؤ رکھنا پس وصیت حسن خلق کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اہل معرفت سے ہو اُسکو موٹا لباس اور موٹا جھوٹا کھانا موافق نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نجادہ و ریاضت میں ہوں اُنکے لائق موٹا لباس و موٹا مہین کھانا ہے اور جو شخص معرفت کے مرتبہ پر پہنچ گیا اُسکو نہیں موافق ہر گرجہ کھانا لطیف اور خوبصورت کپڑا کیونکہ اُسکو جمیل سے رغبت ہے۔ قولہ تعالیٰ ربم علم ربم۔ اس میں بیان ہے کہ یہ قوم یعنی اصحاب کفایت مشاہدہ جلال اذل میں ایسے مرتبہ کو پہنچے تھے کہ دریا سے توحید میں غرق ہو کر اُنھوں نے جو اہر توحید و اسرار محبت و قرب وصال میں سے وہ کچھ حاصل کیا تھا کہ اغیار کو اُنپر اطلاع نہیں ہو سکتی ہے لہذا غیر سے اُنکے حال کا وقوف رفع کیا گیا و اظہار فرمایا کہ سطوات عزت و قدر و بیت نے مستولی ہو کر اُنکو فنا کر دیا ہے پس حاصل یہ ہوا کہ موجودین فانی ہونے کے اس مقام پر وہ پہنچے ہیں کہ نظر اغیار اُنسے بالکل مجرب ہے اور مشاہدہ قدم سے جس منزل کو اُنھوں نے پایا ہے غیر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ ربم علم ربم یعنی اُنکار ہی اُنسے آگاہ ہے کہ کیسے عجائب قدرت و لطائف صنعت انپر ظاہر فرمائے ہیں اور اُنکو آیات میں بتا دیا پس اغیار اُنپر مطلع نہیں ہو سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اقوال جو اُنکل سے کہتے تھے دوبارہ شمار اصحاب کفایت کے مع اشارت تحقیق بیان فرمایا۔

سَاقِفُو لُونِ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَخَمْسُهُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَعُوا بِالْغَيْبِ

پانچ تو سینگے کہ تین تھے چوتھا اُنکا کتا اور سینگے کہ پانچ ہیں چھ اُنکا کتا ہے غیب کی گفتگو

اور کہیں کہ تین تھے چوتھا اُنکا کتاب اور کہیں کہ پانچ ہیں چھٹا اُنکا کتاب ہے غیب کی گفتگو
وَقِيلُوا لَنْ سُبْحَاةٍ وَثَامِنُهُمْ كَذِبُهُمْ قُلْ رَبِّي اعْلَمُ يُعَلِّمُهُمُ الْاَلْفَبِيَّةَ فَلَا
اور کہیں کہ سات ہیں اور اُنکا آٹھواں اُنکا کتاب ہے تو کہہ کہ میرا رب خوب جانتا ہے اُنکا شمار نہیں اُنکو جانتا کوئی مگر قلیل و کثیر پس

تَبَارَكَ فِيهِمُ الْأَمْرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝
 نہ گفتگو کر اُن کے بارہ میں مگر سرسری ظاہر طور پر اور مت فتویٰ دیجو اُن کے بارہ میں ان کو نہ میں سے کسی سے بھی

دُغتار کو اُنکے بارہ مین مگر سرسری ظاہر طور پر اور مت فویٰ بھینکے بارہ مین ان لوگوں میں سے کسی سے بھی قصہ اصحاب کہن ختم ہونے اور سوال کا جواب ہو جانے کے بعد اسد تعانی نے اس قدر مزید آگاہی دی کہ لوگ اُنکی تعداد میں مختلف ہیں پس

تُبَارِ فِيهِمُ الْأَمْرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ۝

دوست فتویٰ لکھو، نیکو بارہین ان گون میں سے کسی سے بھی

سوال مذکور جو کہ امتحان کی غرض سے کافروں نے پیش کیا تھا اُس پر مزید اعلام فرمایا کہ ان لوگوں کے اُنکی تعداد میں مختلف اقوال ہیں اور بعض
مادانی سے بلا دلیل اٹکل سے اُنکی تعداد میں کلام کرتے ہیں اور اس کلام الہی میں ایک لطیف بیان اور علم ہے جسکی جانب انشاء اللہ تعالیٰ
اشارہ آویگا اور یہاں تین اقوال بیان فرمائے بقولہ - سَيَقُولُونَ حُرُوفٌ مِّنْ زَبَانِ عَرَبٍ مِّنْ زَمَانٍ استقبال کے واسطے مخصوص ہے تو
ظاہر ہوتا ہے کہ اُنکا اختلاف پہلے سے نہ تھا بلکہ اب آئے ہو گا حالانکہ اہل کتاب کا اختلاف پہلے سے ہے تو جواب یہ ہے کہ معنی کلام کے یہ
ہیں کہ اہل کتاب یہ قصہ سُنا کر اُنکی تعداد بیان کرنے میں اختلاف کریں گے گویا یوں کہا کہ بعد اس قصہ کے تو ان لوگوں سے جو جاننے کا دعویٰ کرتے
ہیں اور امتحان کا سوال پیش کرتے ہیں اُنکی تعداد دریافت کرو تجھے یہ جواب دینگے کہ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَذِبُهُمْ اِسْمُ ثَلَاثَةٍ کون کلب
جا علم اربعۃ یعنی ثلاثہ خبر بتدایہ مخذوف ہے اور اربعہ کلیم جملہ حال ہی اور واحدی رد نے ابو علی الفارسی رح سے نقل کیا کہ یہاں جملہ پرواؤ
حالیہ نہیں ہے حالانکہ جب اسمیہ جملہ حال ہوتا ہے تو واو عالیہ آتا ہے تو اسوجہ سے نہیں آیا کہ جملہ اول ہم ثلاثہ متضمن ذکر واو ہے یعنی ثلاثہ کے بعد
راجع ہوتا ہے تو اگر ایک زائد ہوا۔ اور یہی حال ہے قولہ - وَيَقُولُونَ اَسَدٌ سَادَهُمْ كُلُّهُمْ غَرْضُكُمْ چھ تک
عدد میں ایک ایک کی ترقی سے متضمن حرف عطفت ہے جسکے اخبار واو کی ضرورت نہیں ہے سات پر اگر ایک عقد پورا ہو جاتا ہے۔ بالجملہ یہ
دو قول بیان فرمائے کہ بعض تو یہ بیان کریں گے کہ تین وے اور چوتھا اُنکا گنتا تھا مفسرین نے کہا کہ یہ نصاریٰ کا قول ہے جو عرب کے نصاریٰ
نجران کہتے تھے اور بعض یہ بیان کریں گے کہ پانچ تھے اور چھ اُنکا گنتا تھا اور مضادی میں ہے کہ یہ یہود کا قول تھا اور سدیی رح سے مروی ہے
کہ یہ بھی نصاریٰ کے ایک فرقہ کا قول ہے اور بعض نے اسی کو ٹھیک خیال کیا یعنی دونوں قول نصاریٰ کے ہیں اور ظاہر اسکی وجہ یہ ہے کہ
محمد بن اتقی نے تاریخ میں اصحاب کعبہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی اُمت میں سے خیال کیا ہے لیکن پہلے گذرا کہ یہودی اُنکے قائل تھے
اور انہیں نے اُنکو سوال میں پیش کیا تھا پس اگر یہ اُمت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے تو یہود اُنکے دشمن ہوتے علاوہ اسکے یہ واقعہ ایسے قریب زمانہ کا
ہوتا کہ اس سے بہت لوگ واقف ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کو مردود کر دیا بقولہ - رَحِمْنَا الْغَيْبَ بِمَصْدَرَ فاعِل يَقُولُونَ
حال ہے بتاویل اسم فاعل اسے رحمین بالغیب۔ اور رحم دراصل چھڑھینکنا اور غائب پر چھڑھینکنا ایک محض اٹکل ہوتی ہے کہ جو بیکار جاتا ہی
اور اگر شکار کے لگ بھی گیا تو بلا قصد لگا کیونکہ غائب اسکو معلوم نہ تھا پھر یہ حکم کنایہ ہو گیا ہر سی بات سے جو گمان و اٹکل سے کسی جاوے اور
اُسپر کوئی دلیل و شاہد علمی نہ ہو کمات قال الطبی والخطیب وغیرہما خلاصہ یہ ہو کہ یہ دونوں کہنے والے اٹکل سے بلا دلیل یہ تعداد بیان کرتے
ہیں اور اٹکل سے سچائی نہیں ملتی ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ یہاں تین قول بیان کیے ہیں تو اس میں دلالت ہے کہ چوتھے قول کا کوئی
قائل نہیں ہے یعنی چوتھا قول یہاں نہیں ہے پھر جب دونوں قول اولین کو ضعیف کر دیا کہ رحم بالغیب ہیں تو باقی تیسرا قول معلوم ہوا کہ
صحیح ہے اور تحسیم کہتا ہے کہ تین قول بیان فرمائے ان تین کے کہنے والے موجود تھے اور شاید کہ جوابات صحیح ہے اُسکا کہنے والا کوئی نہ ہو تو
اس سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ تیسرا قول صحیح ہے ان بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح تیسرا قول ہے یعنی قولہ - وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامَنُهُمْ
كُلُّهُمْ اور ایک فرقہ کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھوان اُنکا گنتا تھا۔ اس قول کی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ رحم بالغیب ہے اور جب اول دونوں
کو رحم بالغیب کہا تو اس میں دلالت نکلی کہ اُنکے سوائے تیسرا قول رحم بالغیب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں وَثَامَنُهُمْ بواو عطفت بیان کیا
بخلاف اول و دوم کے تو اس داو سے یہ خنی ہیں کہ تیسرا فرقہ کہتا کہ سات تھے پھر فرامادیا کہ وَثَامَنُهُمْ کلیم اور اس قول پر مستقر ہوا کہ آٹھوان گنتا
ہے پس واو عطفت سے آٹھوان بیان کر کے گویا مستقر کر دیا کہ سات تھے لیکن وار دہوتا ہے کہ اُسکے آگے فرمایا - قُلْ رَبِّي اعْلَمُ يَعْنِي نَهْمُ لَوْ كَمَا

کہ میرا رب اُنکے شمار سے خوب آگاہ ہے۔ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ اُنکو کوئی نہیں جانتا اگر قلیل یعنی قلیل لوگوں کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ اُنکی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی باتوں میں زیادہ خوض و اختلاف کرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کوئی امر شرعی متعلق نہیں اور نہ کوئی کمال نفس ہے۔ اور یہ مراد نہیں کہ سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ خود ہی قلیل کو مستثنیٰ فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ قلیل اُسکو جانتے ہیں۔ تو اُنکے واسطے دلیل و برہان ہوگی۔ قتادہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رحمہ اللہ سے روایت کی کہ میں بھی ان قلیل میں سے ہوں جنکو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے دس سات تھے۔ ایسا ہی عطاء خرسانہ نے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیثنا محمد بن بشار قال حدیثنا عبد الرحمن بن ممدی حدیثنا اسرائیل بن عمار بن حرب عن عکرمہ بن ابن عباس قال انما من القلیل کا نو ابعثہ۔ یعنی ابن عباس نے کہا کہ میں بھی قلیل میں سے ہوں دس سات آدمی تھے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایتیں ابن عباس سے صحیح اسانید کے ساتھ ہیں۔ اور محمد بن اسحق نے عبد الرحمن بن ابی نعیم سے اُسے جابر رحمہ اللہ سے روایت کی کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ اُن میں بعض ایسے کم سن تھے کہ ہنوز اُسکی گردن میں چاندی کی منہلی پڑی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کھنک کے بارہ میں جدال سے منع فرمایا بقولہ۔ خَلَا تَمَارَ فِيهِمْ مَرَاتُءٌ ظَاهِرًا اَوْ رَمْتًا جَدَالًا کَیْجِبُوا اصْحَابَ کَهْفَ کے بارہ میں۔ مگر مراد ظاہر یعنی سرسری کلام سے تنبیہ کر دینا کافی ہے۔ رازی رحمہ اللہ نے لکھا یعنی اُنکی تعداد میں اہل کتاب کی خواہ مخواہ تکذیب کرنا کچھ حاصل نہیں یعنی جیسے رسول پر واجب ہے کہ مشرکوں و بدکاروں کے شرک و بدکاری کو رد کرے ویسے یہاں اصحاب کھنک کی تعداد میں جہم بالغیب والوں پر رد کرنا لازم نہیں کیونکہ یہ کوئی امر شرعی نہیں ہے پس اگر وہ جھوٹ بکتے ہیں تو کہا کہ رازی نے کہا کہ مراد ظاہر ہے کہ اُن سے صرف استفادہ رکھنا کافی ہے کہ تمہارے اس عدد میں کرنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْتَفِیْثُ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ ان میں سے کسی کو صاحب کھنک کے بارہ میں کچھ مت پوچھو۔ ابن عباس رحمہ اللہ نے کہا یعنی جو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا وہ کافی واضح ہے اس سے زیادہ کچھ ضرور نہیں ہے اور مقصود اس سے اہل اُمت کو تنبیہ ہے کہ اہل کتاب سے اصحاب کھنک کے حالات نہ پوچھیں کیونکہ وہ میاں ہیں شاید جھوٹ باتیں بتا دیں تو اُس کی تصدیق کر لیں اور شاید بعض باتیں سچ کہیں اور اس کی تکذیب کی جاوے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو پوچھنا بیکار ہے بلکہ مستحسن خطرات ہے۔ واضح ہو کہ اہل تفسیر نے یہاں اصحاب کھنک کے نام بھی بیان کیے ہیں چنانچہ اول میں بھی خطیب سے اُنکے نام نقل ہو چکے ہیں اور اس مقام پر خطیب نے لکھا کہ ابن عباس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اُنکے نام یہ ہیں کسلینا و تملیخا و مروطوس و بدیوس و دونواتس و کشفطوس۔ و کسلینا۔ اور امام رازی نے کبیر بن لکھا کہ اُنکے نام یہ ہیں کہ کسلینا و تملیخا و کسلینا۔ اور یہ تین آدمی بادشاہ کے دائیں جانب والے ہیں اور مروطوس و بدیوس و شادونش۔ اور یہ بادشاہ کی بائیں جانب والے ہیں ان لوگوں سے بادشاہ ہما مملکت میں مشورہ لیتا تھا اور ساتواں کشفطوس اور یہ چہرہ والا تھا جو اُن سے موافق ہو گیا تھا جب بھاگے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ شاید بائیں جانب والوں کے نام بطور لقب کے بیان کیے ہوں۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے محمد بن اسحق کی روایت میں لکھا کہ اُنکے نام یہ ہیں کسلینا اور وہ سب میں بزرگ تھا اور اُسی نے سب کی طرف کی سے بادشاہ سے گفتگو کی تھی اور کسلینا و تملیخا و مروطوس و کشفطوس و بدیوس و لیطوس و قابوس شیخ نے لکھا کہ اس طرح اس روایت میں واقع ہوا ہے یعنی یہ تعداد نو ہیں اور شاید کہ ابن عباس کا یہ کلام نہ ہو گا کیونکہ اُن سے صحیح روایات میں سات ہیں پس محتمل ہے کہ محمد بن اسحق نے اپنی طرف سے بیان کیا ہو یا کسی راوی نے زیادہ گناہ و اللہ اعلم اور لکھا کہ اصحاب کھنک کے نام ان

ماہون سے رکھنا اور کئے کا نام حمران وغیرہ رکھنا اسکے صحیح ہونے میں تاہل ہے اور غالباً یہ نام وغیرہ اہل کتاب سے لیے گئے ہیں حالانکہ اسلام نے منع فرما دیا ہے اشارہ سے کہ اہل کتاب سے اس بارہ میں کچھ مست پوچھو کیونکہ صحیح معلوم ہو جاوے تو کچھ فائدہ مترتب نہیں ہے ف علماء نے اس میں کلام کیا کہ قولہ تعالیٰ ولقبون سبعۃ وثلاثۃ کلہم بن داود عطفہ ہے اور پہلے دونوں جگہ واو عطفہ نہیں ہے تو یہ واو کیسا ہے اور اول میں ہم نے واحدی سے نقل کیا کہ ابو علی الفارسی رح نے بدون واو کے توجیہ میں کہا کہ جملہ اول متفقین واو ہے حالانکہ تیسرے قول میں بھی ویسی ہی ترکیب ہے پھر بہان واو کا اظہار ہے۔ پھر اگر جواب دیا جاوے کہ مضمر کرنا اور ظاہر کر دینا دونوں جائز ہے تو اس میں کچھ شک نہیں لیکن سوال یہ ہوگا کہ یہاں اظہار میں فائدہ کیا ہے۔ اسکے جواب کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہاں دوسرے علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں خفش و کوفیوں کی رائے میں یہ واو زائد ہے کیونکہ اصل معنی کے فائدہ دینے میں واو کے ہونے یا نہ ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔ یہ کرخی نے نقل کیا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اس میں یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ اصل معنی کے سوا اس واو کو کسی مزید معنی کے فائدہ میں دخل نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں لازم آدیکگا کہ ایک محض بیفائدہ حرف داخل ہے اور یہ قرآن مجید میں محال ہے تو قول وہ کہنا چاہیے جو بیضاوی رح کی تفسیر میں ہے کہ یہ واو زائد اسی فائدہ کے واسطے ہے کہ صفت کا لصوق موصوف کے ساتھ ہو اور دلالت پائی جاوے کہ موصوف کا اس صفت سے متصف ہونا امر ثابت ہے۔ اور اسی طرف زعفرانی نے میل کیا اور اسی کو ابن ہشام نے معنی میں اختیار کیا ہے۔ تحسین کہتا ہے کہ یہاں معنوی فائدہ اس سے خواہ واو عطفہ ہو یا زائد ہو ایک نکتہ ظاہر ہے کہ یہ کلب ہر قول پرانے ساتھ ہے اور بمنزلہ انصاف بصفت کے ہے لیکن دونوں قول سابق میں واو مقدر ہے اور تیسرا قول جو مختار ہے اس میں اظہار ہے کہ یہ کتاؤ نے علیحدہ مگر شمول رحمت میں انکے ساتھ ہے اور ان سات کے ساتھ یہ آٹھواں شمار ہے لیکن ان سب کا درجہ کیا ان بڑھا ہوا ہے اور یہ اس درجہ پر نہیں ہو سکتا ہے اور اول دونوں قول میں یہ معنی ظاہر نہیں ہے فانہم والہ تعالیٰ علم۔ پھر واضح ہو کہ بعض کے نزدیک واو عطفہ ہے گویا فرقی ثالث کا قول یہ ہے کہ ہم سبعۃ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وثلاثۃ کلہم۔ اور بعض نے کہا کہ واو حال ہے۔ ابن ہشام رح نے کہا کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ واو ٹھانیہ یعنی سات کی گنتی کے بعد آٹھ پروا لایا جاتا ہے اسکو واو ٹھانیہ نام پر رکھا ہے چنانچہ ادبار میں سے مانند حریری وغیرہ کے اسکے قائل ہیں اور بخوبی میں سے مانند ابن خالویہ وغیرہ کے اور مفسرین میں سے مانند تعلبی رح کے اسکے قائل ہیں لیکن اسکو کوئی نجوی نہیں پس کر سکتا اس لیے کہ اس سے نہ کوئی حکم اعرابی متعلق ہے اور نہ کوئی معنوی بھید اس میں موجود ہے کہ سات کے بعد آٹھ پروا آیا کرے۔ گنجی رح نے اسکی توجیہ میں کہا کہ یہ واو کوئی جدید نہیں بلکہ درحقیقت واو عطفہ ہے لیکن چونکہ اسکا استعمال ایک محل خاص کے ساتھ ہوتا ہے یعنی شمار میں سات کے بعد آٹھ پر ہوا ہوتا ہے تو متفقین امر غریب باعتبار لطیف ہے اسوجہ سے اسکا نام بھی خاص کر دیا اور واو ٹھانیہ رکھا بوجہ مناسبت سبعۃ کے کیونکہ سبعۃ کے نزدیک عقد کامل ہو گیا کیونکہ مراتب اعداد میں اکثر اصول کو شامل ہے جیسے ہمارے شمار میں دس ہے تو آٹھ سے دسے ایک جدید عقد شروع کرتے ہیں تو ان دونوں میں ایک وجہ سے انفصال و ایک وجہ سے انفصال ہے اور یہی متفقین عطف ہے تحسین کہتا ہے کہ کبھی نہیں سے فقط وجہ انفصال کا لحاظ کرتے ہیں جان سات کے بعد ایک ہی نسق سے ارتباط مقصود ہوتا ہے تو واو عطف نہیں لانے میں پس توجیہ مذکور اس بیان کے واسطے ہے کہ واو لانا اس مراد سے ہے اور یہ غرض نہیں کہ وہ ضروری ہے پس قفال رح نے جو اعتراض کیا کہ واو ٹھانیہ کچھ چیز نہیں ہے بلکہ قولہ تعالیٰ لا الہ الاہو الملک القدوس السلام المؤمن المہذب العزیز الجبار المتکبر حالانکہ سات صفت کے بعد آٹھوں پر واو نہیں ذکر کیا۔ تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ واو مذکور ضروری نہیں ہے اور یہاں صفت کو ایک نسق میں شمار کرنا مقصود و جہتیں

کوئی جنت فصل کی مراد نہیں ہے اور نظیر واثمانیہ کی تین آیات میں موجود ہے ازجملہ قولہ تعالیٰ وَاللّٰهُمَّ عَنِ النَّكَرِ کہ سات کے بعد اللہ ہوں کو واد سے بیان کیا۔ اور قولہ تعالیٰ جَاوِبًا وَفَتْحًا ابوابہا۔ یہ جنت کے بارہ میں ہوا ہے اور وہیں جہنم کے بارہ میں ہوا ہے کیونکہ ابواب جہنم سات میں اور ابواب جنت آٹھ میں اور قولہ تعالیٰ ثَبَاتٌ وَابْكَارٌ کیونکہ صفات بدون واد ذکر کر کے آٹھویں میں ہوا بیان فرمایا ہے۔ فانہم والہم العلم۔ سابق میں گذر کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ اصحاب کعبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا پس وحی میں پندرہ روز تاخیر ہو گئی اور آپ محزون و غمگین ہوئے اور نازل ہوا قولہ تعالیٰ

وَلَا تَقُولُ لَنْ يَشَافِيَ اِنِّیْ فَاَعِلْ ذٰلِكَ عَدًّا ۗ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ زَوَادُ کُرْزَبَاکَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسَیْ

اور مت کہو کسی چیز کو کہ میں نہ سکونے والا ہوں کل کے روز مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جاوے اور کہ کہ فریب امید ہے

اَنْ یَّهْدِیْکَ رَبِّیْ لَا قُرْبَ مِنْ هٰذَا اَرْشَادًا ۝

کہ ہدایت دے مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ نزدیک کے ازراہ ارشاد کے

اسمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے ایک ادب کا جب کہ کسی چیز کے کرنے کا عزم ہو آئندہ زمانہ میں تو فرمایا وَلَا تَقُولُ لَنْ یَّشَافِیَ اِنِّیْ فَاَعِلْ ذٰلِكَ عَدًّا ۗ امین اسے کر دینے والا ہوں کل کے روز۔ یعنی یوں مت کہو کہ میں کل کے روز اس بات کو کروں گا۔ کل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے زمانہ مستقبل مراد ہے تو کسی آئندہ وقت کے حق میں کسی بات کے کر دینے کا دعویٰ نہ کرے۔ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ مگر اس شرط کے ساتھ کہ کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور یہ استثنا راعم احوال سے ہے یعنی کسی حال میں یہ مت کہہ الا بحال مثبت الہی عزوجل۔ رازی رحمہ وغیرہ نے لکھا کہ ہمیں سبب یہ ہے کہ جب آدمی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا فلاں وقت تو کچھ اجیب نہیں کہ اسوقت سے پہلے مر جاوے اور یہ بھی بعینہ نہیں کہ اگر زندہ رہے تو ایسے موانع مجبوری کے پیش آویں کہ اسکو نہ کر سکے تو اس حالت میں اسکی بات لغو ہو گئی اور انبیاء علیہم السلام سے یہ زیادہ بعید ہے لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واجب کر دیا کیونکہ جب مثبت الہی پر موقوف رکھا ہو تو پورا نہ ہونے سے کچھ لازم نہیں ہے لیکن واضح رہے کہ وقت وعدہ کے اس کے دل میں قصہ اس کے پورا کرنے کا ہوا اور اگر اسوقت قصہ نہ ہو تو آدمی باطن میں جھوٹا ہو گا۔ بالجملة لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثبت پر اسکو چھوڑے جو ہونے والا ہے کیونکہ عیب کا علم اُسی کو ہے کہ ہو گا یا نہیں اور اگر ہو گا تو کس کیفیت سے ہو گا چنانچہ ہمیں بین ابوبہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے قسم کے ساتھ کہا کہ میں اُس رات اپنی شوہر توں اور ایک روایت میں اپنی نوے شوہر توں اور ایک روایت میں اپنی سو شوہر توں کے پاس جاؤں گا یعنی اپنی بیویوں و باندیوں کے پاس رہوں گا تو ہر عورت انہیں سے ایک لڑکا جنم لے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریگا پس فرشتہ نے اُس سے کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ مگر سلیمان نے نہ کہا یعنی یہ توفیق نہ پائی پھر ان جو رووون کے پاس گئے مگر انہیں سے کوئی عورت نہ تھی سواے ایک عورت کے جو آدھا بچہ ڈال گئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اُسکی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر سلیمان انشاء اللہ تعالیٰ کہتا تو قسم میں حانث نہ ہوتا اور اپنی مراد پاتا اور ایک روایت میں ہے کہ تو دے سب لڑکے ہوتے جو سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے۔ بعض نے کہا کہ قولہ الا ان یشاء کے یہ معنی ہیں کہ الا ان یشاء اللہ یعنی اگر جب کہ تجھے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ پس حاصل یہ ہو گا کہ کسی چیز کے کرنے کو اپنی طرف سے مت کہہ کر واد اُسوقت کہہ کر کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو۔ اس صورت میں اس کلام سے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر غفار ہے کسی کا پھر

الحکم نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرینگے پھر اللہ تعالیٰ اُسکو کر دے کیونکہ اُسکو اختیار ہے کہ پورا کرے یا نہ کرے۔ محسب کہتا ہے کہ مال و دون کا قریب قریب ایک ہی ہے لیکن دوسرے معنی میں یہ حکم مخصوص نشان نبوت ہو گا کہ کسی چیز کے کرنے کو نہ کہے جب تک اجازت از جانب حق تعالیٰ نہ ہو جاوے اور اول معنی میں ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اسی کو جمہور نے اختیار کیا ہے۔ سراج میں لایا کہ بہت سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جوڑ سے کہا کہ تجھے انشاء اللہ تعالیٰ طلاق ہے تو عورت پر طلاق نہیں واقع ہوگی کیونکہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر حلق کیا تو جب ہی واقع ہوگی کہ ہکو مشیت الہی اس عورت پر وقوع طلاق کی معلوم ہو اور وہ ہم سے پوشیدہ ہے ہم اسکو جان نہیں سکتے مگر اس طور پر کہ اس عورت پر طلاق کسی طرح واقع ہو جاوے تو مشیت ہونا جب ہی معلوم ہو کہ طلاق پڑ جاوے اور طلاق پڑنا جب ہی معلوم ہو کہ مشیت ہو تو یہ دور ہے کہ ہر ایک کا جاننا دوسرے کے جاننے پر موقوف ہے پس طلاق واقع نہ ہوگی۔ اقول یہی امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول ہے کہ طلاق یا قسم طہ معاہدہ وغیرہ جس عقد کے ساتھ ملا کر انشاء اللہ تعالیٰ کہا جاوے وہ عہد نہیں رہتا حتیٰ کہ اگر قسم کھائی کہ انشاء اللہ تعالیٰ ایسا کروں گا پھر نہ کیا تو کچھ کفارہ وغیرہ نہیں ہے اور طلاق میں بھی جیسا کہ مذکور ہو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر معاہدہ وغیرہ کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھا تو عہد لازم نہیں رہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ (۱) سُبْحَاتٍ اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جاوے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یعنی جب انشاء اللہ تعالیٰ کہنا بھول جاوے یہاں الطہرانی اور دوسری روایت میں ہے کہ یعنی جب انشاء اللہ تعالیٰ کہنا بھول جاوے تو جس وقت یاد آوے استنار کہ لے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور ہم میں سے کوئی اس طرح پیچھے استنار نہیں کر سکتا لیکن قسم وغیرہ میں ملا کر استنار کرے۔ ابو العالیہ و حسن بصری نے کہا کہ جب استنار بھولے تو وقت یاد ہونے کے انشاء اللہ تعالیٰ کہ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ جس نے قسم کھائی اُسکو چاہیے کہ جب انشاء اللہ تعالیٰ یاد آوے کہ لے اگرچہ سال بھر ہو جاوے۔ کذا فی تفسیر الامام الحافظ رحمہ اللہ اور سراج وغیرہ میں ہے کہ کلام کو بغیر انشاء اللہ تعالیٰ کہنے بعد پھر انشاء اللہ تعالیٰ ملانے میں اختلاف ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر مدت دراز کے بعد استنار یاد آوے اور وہ استنار کے تو قسم کا حنث دور ہونے کو کافی ہے۔ طاؤس سے روایت ہے کہ اسی مجلس میں استنار لکھا ہے۔ عامہ فقہاء کے نزدیک جب تک کلام میں ملا کو نہ کہے اُسکا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور لکھا کہ ابن عباس نے اس طرح استدلال کیا کہ قولہ تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ کسی وقت میں کے واسطے مخصوص نہیں ہے بلکہ جملہ اوقات کو شامل ہے تو اس سے لازم آیا کہ جس وقت یاد کرے استنار صحیح ہوگا۔ عامہ فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس طرح استنار مراد ہو تو لازم آوے کہ کوئی عقد کو کوئی عہد دنیا میں درست نہ ہو چنانچہ نقل ہے کہ خلیفہ منصور بغدادی نے سنا کہ ابو حنیفہ رحمہ نے استنار منقول میں ہمارے وا و حضرت ابن عباس سے مخالفت کی ہے اس طرح کہ ابن عباس کے نزدیک علیہ السلام سے مدت کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کہنا کافی ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نہیں مفید ہو تو ابو حنیفہ طلب کیا اور اُن سے اس خلاف میں انکار کیا تو ابو حنیفہ رحمہ نے کہا کہ اسکا وبال تیری ہی طرف رجوع کرے گا کیونکہ تو لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت قسم سے لیتا ہے تو کیا تو راضی ہے کہ یہاں تیرے پاس بیعت پر عہد قسم سے دیا دین اور بائیں کہ انشاء اللہ کہ میں تو اُنہر تیری بیعت پوری کرنا لازم نہ ہوئی۔ یہ سن کر ابو حنیفہ رحمہ سے راضی ہو گیا اور انکی دلیل کی بہت تعریف کی۔ محسب کہتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو کلام خطیب رحمہ نے نقل کیا اور جو استدلال ذکر کیا درحقیقت وہ کلام ابن عباس کا نہیں ہے اور نہ انکا یہ استدلال ہے بلکہ اُن کے کلام اصلی سے یہ کلام ماخوذ کیا اور کلام کے موافق یہ استدلال بنا دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حجاب رحمہ نے اُن سے روایت کی کہ جس آدمی نے قسم کھائی ہو اور

انشار الدتعالے بھولا تو وہ شخص انشار الدتعالے اگرچہ سال بھر ہو گیا ہو۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ قسم کا حنث دور ہونے کو کافی ہے اور وہ پھر حانث نہ ہوگا اور خیال کیا کہ اسکی دلیل یہ ہوگی کہ قولہ اذ انیت سے وقت تذکر عام نکلتا ہے پس یہی اسکی دلیل بیان کی اور صحیح یہ ہے کہ مطلب ابن عباس رض کا یہ ہے کہ جب وہ استنار بھول گیا تو سنت یہ ہے کہ جب یاد آوے استنار کے پس سنت کا ثواب پاویگا اور غفلت کا گناہ اس سے ساقط ہو جائیگا اگرچہ قسم مذکور میں حانث ہو چکا ہو تب اسکو یاد آوے تب بھی کہ لے اور رہا حانث ہونے کا حکم تو یہ اُسپر لازم رہیگا جب کہ اُسے ملا کر نہیں کہا ہے جب کہ دوسری روایت طبرانی کی جو اوپر مذکور ہوئی شاہد ہے۔ شیخ ابن کثیر نے ابن جریر سے بھی تاویل نقل کر کے فرمایا کہ یہی صحیح ہے اور ابن عباس کے کلام کی تاویل کے واسطے یہی معنی لائق ہیں والدتعالے اعلم شیخ ابن کثیر نے کہا کہ آیت میں ایک معنی دیگر نکلتے ہیں قولہ واذا ذکر ربک اذ انیت یعنی جب تو بھولے تو اپنے رب کو یاد کر۔ پس تعلیم ہے کہ نسیان کے وقت الدتعالے کی یاد کرنی چاہیے کیونکہ نسیان از جانب شیطان ہوتا ہے چنانچہ الدتعالے نے فرمایا واما انسان فانا لشیطان ان اذکرہ۔ یعنی مجھے اُسکی یاد میں لانے سے شیطان ہی نے بھلا دیا تھا پس نسیان از جانب شیطان ہی اور رب عزوجل کی یاد اس نسیان کو دور کرنے والی ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّهْدِيَكُمْ رَبِّيْكُمْ لِحَقٍّ قَرَّبَ مِنْ هٰذَا اَنَّهُ كُنْزٌ دِيكَامِ اُمید ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے اس سے زیادہ قریب کی۔ رَشْدًا اذراہ رشد و صواب کے یعنی زیادہ صواب و رشد کی مجھے ہدایت دیدے اور معنی یہ ہیں کہ جب تجھ سے کوئی چیز پوچھی جاوے جسکو تو نہیں جانتا ہے تو اسکے واسطے الدتعالے سے سوال کر اور اسکی طرف متوجہ ہو کہ اس بارہ میں تجھے بہتر رشد و صواب کی توفیق دے اور تجھکو آگاہ کر دے۔ ذکرہ الامام اور سراج میں لکھا کہ یہی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصہ اصحاب کہف بیان کرنے سے سیری صدق نبوت پر دلیل دی تو مجھے اور بھی زیادہ رشد کی اُمید ہے چنانچہ اس سے زیادہ دلیل انبیاء علیہم السلام کے حالات و اخبار غیب دیے جو صدق نبوت و تحقیق رسالت حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت واضح دلائل ہیں۔ فَنَفِي الْعَرَالِ قولہ تعالیٰ دَلَالَتُوهُ لَشَيْ اِنْفِ فَاَعْلَ ذَلِكَا عَزَا الْاَلَا یہ۔ الدتعالے نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منازل عبودیت و شاہد ربوبیت میں ادب سکھایا کہ وجود کو ظہور و وجود قدیم ازلی میں مجھ کر دے اور کل کو مقام توحید میں قائم بالسر دیکھے اور یہ مقام عین الجمع ہے اور قدم کو حار و شاد سے منفرد دیکھے اور یہ محض تجرید و تفرید ہے اور علم مخلوق کو مشیت ازلی سے منقطع کر دیا پس دو بانین بتلا میں اثبات کسب یعنی مخلوق کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ جاری رکھے اور سابقہ تقدیر پر یقین رکھے پھر قولہ الا ان یشاء اللہ سے اسرار مشیت سب پر ہم کر دیے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہیں چھوڑا کہ شریعت کے سوا اس کے اسرار میں سے جو چاہیں خبر دیں بلکہ جو حق عزوجل نے خبر دی اُسی قدر خبر دینے کا اختیار دیا پھر اپنی قدرت و اسرار علوم غیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دی قولہ واذا ذکر ربک اذ انیت۔ اس میں تنبیہ ہے کہ جس نے شاہدہ حق میں اپنی نفس کو دیکھا اور اُسپر حکم کی جہت سے علوم حاصل کرنا لازم ہوا ہے اور اس سے کتاب و سہو نفس ساقط نہیں ہوا ہے تو اُسکو حق سے نسیان ہوتا ہے کیونکہ پہلے قولہ لا تقولن لشی الا یہ کہنے کے بعد قولہ اذکر ربک الخ دلیل ہے کہ جب کسی نے اپنی نفس کو شاہدہ کیا تو شاہدہ رب عزوجل سے غائب ہو پس اسکو یاد کر یعنی اُسکے شاہدہ میں اپنے نفس سے غائب ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب تو متصف بصفات و متحد ہو اور تجھ پر انانیت کا بھید غالب ہو پس جب تو نے مقام انانیت میں رب کو یاد کیا تو وہاں التباس کو جو مگر قدم کھلتا ہے کچھ دخل نہیں رہا تو جب قدم کو یاد کیا تو اُسکا عدم ظاہر ہو گیا اور جب اُسکا عدم ظاہر ہوا تو حدوث فانی ہو گیا اور قدم باقی رہا اور وہاں

رہو بیت کے نزدیک امر عبودیت ظاہر ہوا۔ اور یہاں یہ بھی اشارت ہے کہ یاد کر اپنے رب تعالیٰ کو جب کہ تو اُسکے مشاہدین غائب ہو جاوے جسکو ذکر کرنا ہے تاکہ وحدانیت میں فنا سے چھوٹ جاوے اور بقائے حق عزوجل کے ساتھ باقی رہے اور دیدار ابدی حاصل ہو کیونکہ اگر رب عزوجل کا ذکر نہ ہو اور ذات مذکور سے اُسکے ذکر کی طرف رجوع نہ ہو تو اس میں فنا ہو جاوے اور حقائق وجود کو نہ پاوے کیونکہ مجزوب فانی کو وہ نہیں ملتا ہے جو سالک متکفل کو حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد کر اپنے رب کو جبکہ اُسکے مشاہدہ سے اپنا حظ فراموش ہو جاوے اور اُسکے شہود سے اپنے اوپر غائب ہو جاوے پس یاد کر تاکہ ذکر سے دیدار مذکور پر فائز ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد کر رب کو جب کہ اُسکا ذکر کرنا چھوٹے فراموش ہو کیونکہ مذکور کے دیدار میں ذکر کو دیکھنا درحقیقت مذکور کا نسیان ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب حدوث اپنا فراموش ہو جاوے تو رب عزوجل کو یاد کرے کیونکہ اُسکا ذکر درحقیقت ذکر نہیں ہو گا جب تک کہ اسو اسے اُسکے سب فنا رہو جاوے اور جب حدوث تقدم میں فنا ہو جاتی ہے تو ذکر صافی ہو جاتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نسیان ہو جو جس خیال اس چیز کے جو تو نے اُس سے پایا ہے تو رب عزوجل کو یاد کر اسلئے کہ ذکر کے مقامات میں توقف کرنا ذکر کے واسطے حقیقت میں حجاب ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نسیان تیرے نفس کا درمیان میں ہو تو رب عزوجل کو یاد کر کیونکہ اپنے وجود کو باقی دیکھنے سے ذکر درحقیقت افراد کے ساتھ نہ ہوا اور قدم کو حدوث سے منفرد نہ دیکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے خطاب میں اشارہ کیا کہ اہل معرفت کو امیدوار فرماوے کہ اعلیٰ و اقرب مراتب کے امیدوار ہیں بقولہ و قل عسی ان یمدین ربی لا قرب من ہذا شدا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلق سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں نفس معرفت و اصطفا ئیت ازلی کے ساتھ قرب حاصل تھا لیکن بجز معرفت ازلی ناپید کرنا رہے باوجود اس کامل شرافت کے آپ کی معرفت اُسکے مقابلہ میں گویا ایک قطرہ تھی پس حق عزوجل نے حکم دیا کہ حقائق معرفت ازلی میں سے زیادہ انگین اور اقرب جو وصول الی وصول میں زاد قرب ہو کیونکہ حق تمام وجوہ سے غیر متناہی ہے شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ جب تو اپنی نفس کو اور خلق کو بھول جاوے اس وقت رب عزوجل کو یاد کر کیونکہ ادرون کے اذکار سے میرا ذکر مستخرج نہیں ہوتا ہے اور شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکر اس میں فنا ہو جاوے اور مشاہدہ مذکور میں ذکر ہو۔ شیخ شبلی رحمہ نے کہا کہ یہ خطاب اہل حقیقت کو حقیقی نہیں ہے کیونکہ حق کب حق کو فراموش کرتا ہے۔ قال المترجم اس میں تامل ہے کیونکہ حقیقت ذکر موافق مذکور ہے اور مذکور جب جملہ وجوہ سے غیر متناہی ہے تو ذکر بھی غیر متناہی ہے اور مخلوق اس غیر متناہی کو تحمل نہیں ہو سکتا پس غایت یہ ہے کہ اہل الحق کو حق سے فراموشی نہیں ہوتی بدین معنی کہ اہل غفلت کو فراموشی ہوتی ہے یہ فراموشی اہل حق کو نہیں ہے لیکن یہ کہ اہل حق کو جمیع وجوہ سے یاد ہے یہ مشکل ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ جنید رحمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حقیقت ذکر یہ ہے کہ مذکور کے ساتھ ذکر سے بھی فراموش ہو پس قولہ و اذکر ربک اذالیت۔ میں اشارت ہے کہ جب ذکر کو بھی بھول جاوے تو مذکور تیری صفت ہوگی۔ شیخ رحمہ نے کہا کہ مجھے یہاں ایک نکتہ ظاہر ہوا کہ حق جمیع صفات و ذات سے غیر متناہی ہے اور سب کا ذکر مخلوق پر واجب حق ہے اور صفات قادیہ و ذات پاک کا ذکر حادثات سے غیر ممکن ہے تو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ جمیع الذکر مخلوقات کا اُسکی صفات پاک ذات کے ایک ذرہ برابر نہیں پہنچا پس تمام مخلوق کے تمام اوقات جو ذکر میں صرف ہوں وہ درحقیقت مرتبہ نسیان میں ہیں کیونکہ اس ذکر کا مرتبہ قدم تک نہیں پہنچتا ہے تو گویا اشارہ ہے کہ ہر ذکر کے بعد ذکر چاہیے اور درمیان میں کچھ فتور نہ ہو کیونکہ یاد تو ہمیشہ برابر واجب ہے کیونکہ بعد ہر ذکر کے باقی سے نسیان ہے تو ذکر کبھی منقطع نہ ہو گا۔ لہذا ارشاد ہوا کہ قل عسی ان یمدین ربی لا قرب من ہذا شدا۔ یعنی

مجھے ایسی معرفت عطا فرماوے کہ معرفت مذکور بصفت مشاہدہ و دیدار ذات و صفات عطا ہو اس طرح کہ میں اور میرا ذکر اس میں فنا ہو۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ ذکر کے اوپر ایک مرتبہ ہے کہ وہ رشتہ میں اقرب ہے اُسکے ذکر سے اور وہ تجدیدِ نعوت ہے کہ مجھے اُسکے یاد کرنے سے تجدید ہوتی ہے قبل اُسکے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت ہو۔ اور مجھے یہاں ایک اور نکتہ ظاہر ہوا کہ ذکر وقتِ نسیان کے بدن معنی ہے کہ جب اُسکو بزبانِ حدیث ذکر کیا تو یہ نسیان ہے اور اگر حقیقت ذکر چاہیے تو مصنفِ بصفات حق ہو کر مجھے میری صفات سے ذکر کر لیتے اُس زبان سے جو مجھ سے مجھے عطا ہوئی ہے بعد ان صفات مذکور کے تاکہ اس صورت میں حقیقی ذکر پر فائز ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ اوصیاء کا بیان

میں آخر آیت بیان فرمائی بقولہ

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۝ ۱۷

اور مدت گزری انہیں کھوہ میں تین سو برس اور ادھر سے تو کہ اللہ خوب جانتا ہے یعنی مدت دہرے ایسی پاس عجب السموات والارض طاعتہ و اسْمِعْ مِمَّا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٰیٰتٍ وَلَا يَشْرِكُ بِهِنَّ جِبَّ بَعِيدَ آسَمَانِ وَزَمِنْ كَمْ عَجَبًا كَيْفَا اور منتاہے کوئی نہیں بندوں پر اُسکے سوا غفار اور نہیں شریک کرتا

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ ۱۸

اپنے حکم میں کسی کو

مفسرین کے یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ آیت بھی کہنے والوں کے قول کا بیان ہے اور دوم یہ کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اوصیاء کا بیان کی مقدار لبث بیان فرمائی ہے۔ شیخ ابن جریر نے ذکر کیا کہ ہوا سر ایل نے اختلاف کیا تھا کہ لوگوں کے اطلاع ہونے کے بعد اوصیاء کب تک غار میں رہے تو بعض نے کہا کہ تین سو برس اور بعض نے کہا کہ تین سو نو برس فعلیٰ ہذا معنی یہ ہیں کہ کہا لوگوں نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ اور پھر اصحاب کہف اپنے غار میں تین سو برس یعنی بعد لوگوں کے اطلاع کے۔ اور یہ ایک فریق کا قول ہے اور دوسرا فریق تو کہا۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا اور بڑھائے نو برس پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ کہنے والے غلطی کرتے ہیں بلکہ یہ مدت تو وہ فہم ہے جب تک سوتے رہے ہیں اور اُسکے بعد جگائے گئے ہیں اور اُسکے بعد کی مدت کسی بشر کو معلوم نہیں ہے تو حکم دیا کہ اس بارہ میں مخالفانہ گفتگو فضول امر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بقدر وہ پھر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آدمی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہوا اور جانتا ہے کہ یون ہی ہے لیکن جتنی آسمان و زمین میں دوری ہے اتنی دور چلا جاتا ہے اصل معنی نہیں پاتا ہے پھر پڑھا تو لے لے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ اور کہا کہ قوم کہتے دنوں ٹھہری تو لوگوں نے کہا کہ تین سو نو برس تو فرمایا کہ اگر یہی مقدار ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیان اور یہودہ اختلافات کو ذکر فرمایا کہ سیقولون ثلاثہ راہم کلہم ویقولون الی آخرہ پھر فرمایا وسیقولون لبثوا فی کہفہم ثلاثہ۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ شاید مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ قوم کے لوگ مطلقاً اسکی لبث کی مقدار اس قدر خیال کرتے حالانکہ بعد اطلاع کے پھر اُنکا حال غفی ہو گیا تو اگر قبل اطلاع کے اول دخول غار سے جگائے جانے تک یہ مقدار کہتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے یا مطلقاً اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے تو دلیری و جراتِ زبان کی نہ ہوتی کیونکہ غیب کی بات زبان سے نکالنا جہالت اور دلیری ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں دو قول ہیں کہ اصحاب کہف کس حال میں ہیں بعض نے کہا کہ مر گئے اور

اجسام اُنکے خاک میں مل گئے اور بعض نے کہا کہ زندہ ہیں خواب میں ہیں اجسام اُسی طرح ہیں پس ابن عباس سے مروی ہے کہ بعض غزوات شام میں لوگ اُنکے ساتھ تھے اور مقام کعبہ پر گزرے اور وہاں ہڈیاں دیکھیں تو ابن عباس نے کہا کہ وہ قوم تھی کہ مدت طویل سے مرکز فانی ہو چکی ہیں۔ اقول شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ جہاد کیا اور بلاد روم میں اُنکا گذر ایک غار پر ہوا اس میں انھوں نے ہڈیاں دیکھیں تو ایک نے کہا کہ یہ اصحاب کعبہ کی ہڈیاں ہیں تو ابن عباس رحمہ اللہ نے کہا کہ خاک ہو گئیں انکی ہڈیاں اکثر تین سو سال سے رواہ ابن جریر رحمہ اللہ اس سے معلوم ہوا کہ اُنکا گذر مقام کعبہ پر نہیں ہوا تھا جیسا کہ قرطبی کے کلام سے دیکھتا ہے بلکہ ایک غار تھا اُسکو کعبہ مذکور گمان کیا اور نہ فی الحقیقت کعبہ مذکور غنی ہو اور یہاں کلام ابن عباس تو مختل ہے کہ انھوں نے ہڈیوں پر حکم لگانے سے ناخوش ہو کر طعن کیا ہو کہ تین سو سے زیادہ سال تک تو اللہ تعالیٰ نے اُنکو خواب میں رکھا کوئی کیونکر دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اُنکی ہڈیاں ہیں بلکہ معلوم نہیں کیا حال ہے واللہ اعلم پھر قرطبی نے کہا کہ ایک فرقہ نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حج خانہ کعبہ ادا کر گیا اور اسکے ساتھ والون میں اصحاب کعبہ بھی ہو گئے کیونکہ انھوں نے ہنوز حج نہیں کیا ہے۔ یہ شیخ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور اسی کے مانند روایت وائیل موجودہ میں ہے اور ہم نے اس روایت کو پورا پورا اپنے تذکرہ میں بیان کر دیا ہے پس اس روایت کے موافق دس مرتبے نہیں اور نہ مرتبے بلکہ قبل قیامت کے مرتبے۔ انتہی مترجما۔ یہ تو ایک تفسیری قول تھا اور قول دوم یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ آیت خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول علیہ السلام کو کہ کس قدر قدرت اصحاب کعبہ اول مرتبہ جگائے جانے تک سوتے رہے ہیں تو یہ تین سو برس شمسی ہیں اور نو برس قمری حساب سے اس پر زیادہ ہیں کیونکہ شمسی حساب سے ہر سو برس قمری تین برس بڑھتے ہیں لہذا تین سو برس شمسی پر نو برس قمری حساب سے زیادہ ہوئے جس قسم کتاب ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کہا کہ یہ شکل ہے اس واسطے کہ حساب سے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ عجیب ہے اس واسطے کہ سرسری حساب جس میں عوام کو بھی تردد نہیں ہے یہ ہے کہ ہر تین سال میں ایک مہینہ بڑھتا ہے بلکہ کچھ زیادہ تحقیق ہے تو تین سو سال میں سو مہینہ سرسری طور پر اور ایک سو آٹھ مہینہ تحقیق حساب میں پڑھے لیکن ترجمہ کے نزدیک شمسی و قمری کے حساب کو آیت میں داخل کرنا بلا ضرورت ہے جب کہ آیت میں مصرح ہے کہ تین سو نو برس زائد یعنی تین سو نو برس تھے اب رہا بیان اسکا کہ عنوان کلام میں از دیاد نو برس کو اس طرح کیوں فرمایا ہے تو یہ مبلغ ہے کہ نفس بیدار ہو کر قدرت الہیہ میں خوض کرتا ہے کہ تین سو نو برس بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وقولہ تعالیٰ قل اللہ اعلم بالنبؤا اسکے یہ معنی ہیں کہ جب تجھ سے سوال کیا جاوے کہ کتنے دن ٹھہرے اور تیرے پاس علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی بھی نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اُسکا علم اللہ تعالیٰ پر مفوض کر دے کہ وہی خوب جانتا ہے جب قدر ٹھہرے۔ جس قسم کتاب ہے کہ بعضی مثلاً دریافت کیا جاوے کہ اول سے درمیانی جگائے جانے تک اور پھر اُس وقت سے اب تک کیا مدت ہے تو تجھے چاہیے کہ کہہ دے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کس قدر ٹھہرے۔ کہ غیب السموات والارض اسی کے واسطے مفوض ہے غیب آسمانوں و زمین کا۔ یعنی وہی اُسکو جانتا ہے یا جس شخص کو اپنی مخلوق میں سے ان غیوب میں کسی بات پر مطلع کر دے تو وہ جان جاوے۔ شیخ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس آیت کے یہ جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں اسی پر ہیں اکثر علماء تفسیر جیسے مجاہد رحمہ اللہ اور اکثر علماء سلف و خلف رحمہم اللہ تعالیٰ اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ ونبؤا فی کفہم الایہ۔ اہل کتاب کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر اُسکو رد کر دیا بقولہ تعالیٰ قل اللہ اعلم بالنبؤا الایہ۔ اور کہا کہ عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں بھی یوں ہے وقلوا ونبؤا فی کفہم الایہ۔ یعنی یہ قول اور یوں کہ

پس یہ قول قتادہ و مطرف بن عبد اللہ کا ہے لیکن قتادہ رح کے اس قول میں تامل ہے کیونکہ اہل کتاب جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو برس وہ لوگ رہے یعنی شمسی حساب سے پس اگر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا قول نقل فرماتا تو از دیا در نو برس کا بیان نہ ہوتا۔ اور ظاہر بیان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار ہے کہ اصحاب کھف اتنے دنوں ٹھہرے ہیں اور اہل کتاب کی حکایت قول نہیں ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور لکھا کہ قتادہ نے جو قرآن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کی ہے وہ روایت منقطع ہو پھر جمہور کی قرآن کے مقابلہ میں شاذ ہے تو اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم کذا ذکرہ الحافظ رح اور ابن عطیہ نے کہا کہ قولہ لبثوا فی کھفم سے مراد وہ لبثا ہے جو اول خواب سے تا بیداری درمیانی ہوا جو لوگوں کو مطلع کرنے کے واسطے ہوئی اور قولہ قل اللہ اعلم باللبثوا سے وہ لبثا مراد ہے جو اس بیداری کے بعد ہوا ہے اور شاید کہ اہل کتاب اپنی شکل سے ہمیں گفتگو کرتے ہوں تو رد کر دیا کہ اول مقدار تین سو نو برس ہے اور بعد کی مقدار کو سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا غیب اسی کے واسطے ہے۔ اَبْصِرْ بِهَا كَآسِمِمْ خُوبٍ بَصِيرَةٍ وَه غَيْبٍ كَا وَخُوبٍ سَمِمْ بِرِ بْنِ جَرِيرٍ رح نے کہا کہ مدح میں کمال ہو گیا کہ ما البصرہ وما سمعہ۔ اور تاویل کلام یہ ہے کہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر موجود کو اور کیا خوب سننے والا ہے اُسپر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ قتادہ نے کہا کہ پس کوئی دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں اور نہ زیادہ سننے والا ہے۔ ابن زید نے کہا کہ جو چیز مخلوقات سے موجود ہے حاضر و غائب سب کے افعال و اقوال دیکھتا و سنتا ہے کذا فی تفسیر الامام رح اور دوسری تفسیر میں ہے کہ مفاد اس کلام کا تعجب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھنے کی چیزوں میں اور سننے کی چیزوں میں قیاس سے باہر ہے کوئی دیکھنے و سننے والا اُسکے مانند دیکھنا و سننا نہیں رکھتا ہے بلکہ قیاس سے ادراک نہیں کر سکتا ہے اُسکے دیکھنے میں غائب و حاضر و رات و دن و زمین کی تہ و درتہ کی اندر اور ہزاروں پردوں میں مخفی اور ہزار درجہ ظاہر سب یکساں ہیں اور ہر چیز کا رخ و پشت و جوف و ذرہ ذرہ اور کروڑوں بے شمار حیوٹیاں و بے انتہا پتیاں و گھاس کے باریک ادریں اور بے انتہا خلقت ہر دم و ہر ساعت اُسکے دیکھنے میں یکساں ہیں اور یہی حال سننے میں ہے پس غیب السموات والارض اسی کے واسطے مخصوص ہے۔ بعض نے کہا کہ البصرہ صیغہ تعجب نہیں ہو بلکہ ضمیر راجع بحق عزوجل ہے اور معنی یہ ہیں کہ دیکھ اُسکے ساتھ یعنی دیکھنا اس نظر سے ہو جو اللہ تعالیٰ نے وحی سے یا نور ایمان سے دیدی اور مترجم کتاب ہے کہ اول اولی بظاہر تفسیر ہے اور دوم قول اگر اشارات میں شامل ہو تو مناسب ہے اور اسی صورت میں مراد اس سے البصار بحق عزوجل یعنی نعوت حق ہے اور وہ معنی قرب و اوفل کے ہیں جیسا کہ سابق میں توضیح گزری ہے فافهم۔ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ سَمِمْ بِرِ بْنِ جَرِيرٍ رح نے کہا کہ اہل سموات وارض کے لیے یا اصحاب کھف کے لیے کوئی متوفی امور سوا سے اللہ تعالیٰ کے تو وہی اُنکے حال سے خوب آگاہ ہے۔ خلق اسی کی ہے اور حکم اسی کا ہے۔ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے پس لازم ہے کہ کوئی اُسکے غیب میں باتیں نہ بناوے اور کسی بات پر حکم نہ لگاوے اور جو بات اُس نے بتلا دی اُسکا بیان کرنا اسی کا حکم ہے۔ بسراج میں لکھا کہ قولہ فی حکمہ اسی فی قضائہ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے جاری کی اُنہیں مخلوقات آسمان و زمین وغیرہ میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا یعنی کسی کو ہمیں کچھ دخل نہیں ہے کیونکہ وہ بذات خود غنی ہے اور بعض نے کہا کہ حکم یہاں غیب ہے یعنی اُسکے غیب میں کسی کو دخل نہیں ہے اور اس سے لازم ہے کہ ہر شخص اعتقاد رکھے کہ اُسکے حکم و غیب اور سب باتوں میں کوئی اسکا شریک نہیں ہے۔ واضح ہو کہ کرامات اولیاء اللہ کچھ شرک نہیں ہے لیکن جو شخص جہالت سے اُنکی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہی مختار ہے جو چاہے کرے یا یہ چاہے تو ہمارے واسطے ایسا ہو جاوے تو یہ جہالت ہے اور اُسے اعتقاد توحید میں خلل ڈالا اور بعض سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں کہ فلاں دلی چاہے تو یہ ہو جاوے لیکن اُنکا مطلب

یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے قصد و ارادہ سے فانی ہے اور قبضہ قدرت الہی میں غفل بے اختیار اطفال کے پرورش پاتا ہے تو اس کی زبان جب ہی جاری ہوگی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہے تو انکا یہ قصد ہوتا ہے کہ اُسکی زبان پر کچھ جاری ہو تو ہم کو پتہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم ہے۔ پھر جس نے بڑی نعمت پہچان لی کہ قبول بارگاہ الہی ہونا کمال بزرگی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن بندہ کا ولی و متولی امور ہو اور دنیا سے فانی سے فنا ہو یہ عین حیات و زندگی دائمی ہے تو وہ ولی کی قدر پہچان گیا اور اُسے دیکھ لیا کہ اصحاب کھف رحمہم اللہ تعالیٰ کیسے سایہ رحمت میں دنیا سے غافل اور قبضہ قدرت الہی میں پرورش پاتے اور زندہ جاوید میں اور اگر یہ دنیا سے ناچیز و ناپائیدار کچھ چیز ہوتی تو خواب سے بیدار ہونے پر تو انکو ایک روپیہ کا طعام لذیذ کھلا دیا جاتا بلکہ جن نعمتوں میں دسے لوگ سرفراز ہیں انکے مقابلہ میں دنیاوی لذائذ تلخ و ناگوار ہیں، لیکن یہ عجیب پردہ بھی ہے کہ دنیاوی بیداری حاصل ہونے میں انھوں نے دنیاوی بھوک و غذا کی خواہش کی پس اس قصہ میں ایک سلسل بیان ہے جس سے سب حال معلوم ہو گیا اور یہ بیان جس قدر ہے بہت سے کلمات علمی کو شامل ہے۔ فافہم۔ سرارج وغیرہ میں مذکور ہے کہ ہمارے اصحاب رحمہم اللہ اہل السنۃ والجماعۃ نے اسی قصہ سے کرامات اولیاء حق ہونے پر حجت پائی اور تمام منکروں کو جو کرامات اولیاء سے اور عادت کے برخلاف امور جاری ہونے سے انکار کرتے ہیں مغلوب و مقہور کیا۔ اور ہم نے سورہ یونس میں تحت قولہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ اخذ علیہم ولاءہم یحذرون۔ ولی کی پہچان و صفت بیان کر دی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے اعتقادات پر اور فرائض و واجبات پر مستقیم اور جانتا کہ ممکن ہو سکتا ہے طریق سنت کے اتباع پر چریں ہوتا ہو اور ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ پھر کرامات اولیاء صحیح ہونے پر آیات قرآن و احادیث صحیحہ و آثار متواترہ اور عقل سب شاہد ہیں پس قرآن مجید میں سے حجت چند آیات ہیں۔ الحجۃ الاویٰ قصہ مریم علیہا السلام ہے جسکی تفسیر سورہ آل عمران میں گذری اور اس میں بہت سی کرامات ہیں کیونکہ دے نبی نہ تھیں تو ملائکہ نے اُسے باتیں کیں۔ سچہ پن میں اُنکو رزق ملا بقولہ کل و دخل علیہا ذکر یا المحراب وجعہ ہار زنی قال یا مریم انی لک ہذا الایہ۔ جذع نخل سے پتہ تازے چھو ہارے گرے۔ وماندا اسکے وہاں غور کرو۔ الحجۃ الثانیۃ قصہ اصحاب کھف تین سو نو برس سوئے رہے۔ آفتاب اُسے کتراتا تھا دین اُن کو ضرر نہیں پہنچاتی تھی۔ بھوک پیاس اُن کو نہیں ستاتی تھی۔ بنیہ کھانے پانی کے اتنی دراز مدت زندہ رہے بغیر بیداری کے تندرست رہے۔ آندھی پانی وہاں نہیں پہنچتا تھا۔ الحجۃ الثالثۃ قولہ تعالیٰ قال الذی عنہ علم من الکتاب انا آیتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی نسبت حکم دیا ہو تو ایک شخص نے جسکے پاس کتاب سے علم تھا سلیمان سے یہ کہا کہ میں اُسکے تخت کو تمھارے پاس لاتا ہوں قبل اسکے کہ تمھاری پلک پھرے۔ اور فوراً حاضر کر دیا۔ اس سے کرامت ظاہر ہے اور وہ اس قدر دور کی مسافت کیونکر طے کر گیا ولایا اور یہ شخص علم کتاب رکھتا تھا تو ولایت کی کرامت ہو اور محسوس کتاب ہے کہ اگر یہ آیت استدلال میں نہ لجاوے تو قرآن میں آیات ہیں کہ صریح شاہد ہیں۔ اور نبوت کے واسطے اگر اس قدر آیات نہ ہوں بلکہ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی اور انکار اُس کا جالت و کمر ہی و قلب کی گجی و ایمان کا غفل ہے پھر اُسکے ساتھ احادیث صحیحہ مشورہ بہت ہیں لیکن خطیب رحمہ اللہ نے ان احادیث میں اختصار و اجمال کیا ہے پس جو مقصود ہے وہ صاف بیان ہے اور اصل حدیث اپنے مقام پر کتب حدیث میں دیکھ لے جسکا جی چاہے از انجملہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی البوسیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوارہ میں نہیں کلام کیا مگر تین بچوں نے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک طفیل نے زمانہ ہرج و مرج میں اور ایک طفیل دیگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا تو معلوم ہو اور ہرج و مرج ایک شخص بنی اسرائیل میں سے عابد زاہد تھا اور اُسکی ماں زندہ تھی وہ ایک روز نماز

اور یہ کہ وہ اہل سنت کے اعتقادات پر اور فرائض و واجبات پر مستقیم اور جانتا کہ ممکن ہو سکتا ہے طریق سنت کے اتباع پر چریں ہوتا ہو اور ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ پھر کرامات اولیاء صحیح ہونے پر آیات قرآن و احادیث صحیحہ و آثار متواترہ اور عقل سب شاہد ہیں پس قرآن مجید میں سے حجت چند آیات ہیں۔ الحجۃ الاویٰ قصہ مریم علیہا السلام ہے جسکی تفسیر سورہ آل عمران میں گذری اور اس میں بہت سی کرامات ہیں کیونکہ دے نبی نہ تھیں تو ملائکہ نے اُسے باتیں کیں۔ سچہ پن میں اُنکو رزق ملا بقولہ کل و دخل علیہا ذکر یا المحراب وجعہ ہار زنی قال یا مریم انی لک ہذا الایہ۔ جذع نخل سے پتہ تازے چھو ہارے گرے۔ وماندا اسکے وہاں غور کرو۔ الحجۃ الثانیۃ قصہ اصحاب کھف تین سو نو برس سوئے رہے۔ آفتاب اُسے کتراتا تھا دین اُن کو ضرر نہیں پہنچاتی تھی۔ بھوک پیاس اُن کو نہیں ستاتی تھی۔ بنیہ کھانے پانی کے اتنی دراز مدت زندہ رہے بغیر بیداری کے تندرست رہے۔ آندھی پانی وہاں نہیں پہنچتا تھا۔ الحجۃ الثالثۃ قولہ تعالیٰ قال الذی عنہ علم من الکتاب انا آیتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی نسبت حکم دیا ہو تو ایک شخص نے جسکے پاس کتاب سے علم تھا سلیمان سے یہ کہا کہ میں اُسکے تخت کو تمھارے پاس لاتا ہوں قبل اسکے کہ تمھاری پلک پھرے۔ اور فوراً حاضر کر دیا۔ اس سے کرامت ظاہر ہے اور وہ اس قدر دور کی مسافت کیونکر طے کر گیا ولایا اور یہ شخص علم کتاب رکھتا تھا تو ولایت کی کرامت ہو اور محسوس کتاب ہے کہ اگر یہ آیت استدلال میں نہ لجاوے تو قرآن میں آیات ہیں کہ صریح شاہد ہیں۔ اور نبوت کے واسطے اگر اس قدر آیات نہ ہوں بلکہ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی اور انکار اُس کا جالت و کمر ہی و قلب کی گجی و ایمان کا غفل ہے پھر اُسکے ساتھ احادیث صحیحہ مشورہ بہت ہیں لیکن خطیب رحمہ اللہ نے ان احادیث میں اختصار و اجمال کیا ہے پس جو مقصود ہے وہ صاف بیان ہے اور اصل حدیث اپنے مقام پر کتب حدیث میں دیکھ لے جسکا جی چاہے از انجملہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی البوسیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوارہ میں نہیں کلام کیا مگر تین بچوں نے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک طفیل نے زمانہ ہرج و مرج میں اور ایک طفیل دیگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا تو معلوم ہو اور ہرج و مرج ایک شخص بنی اسرائیل میں سے عابد زاہد تھا اور اُسکی ماں زندہ تھی وہ ایک روز نماز

پڑھتا تھا اسکی ماں کو اسوقت اپنے بچہ کے دیکھنے کو جی چاہا تو اُسے پکارا کہ او جرج۔ وہ نماز میں تھا اُسے رب عزوجل سے عرض کیا کہ اے رب میری ماں و میری نماز ہے یعنی مانا کہ کا دیکھنا اچھا یا نماز پڑھنا پھر نماز پڑھنے لگا پھر اسکی ماں نے دوبار پکارا اُسے پھر جناب باری تعالیٰ میں مانند اول کے عرض کیا اور نماز پڑھنے لگا پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا یہ بات اسکی ماں کو ناگوار گذری اور اُسے بددعا کی کہ اے اسی اسکو موت نہ آوے جب تاک یہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے اور بنو اسرائیل میں ایک عورت بدکار تھی اُسے لوگوں سے دعویٰ کیا کہ میں ایسی ہوں کہ جرج کو فتنہ میں ڈال دوں گی کہ وہ مجھ سے زنا کرے۔ پھر وہ جرج کی طرف آئی اور گوشش کی مگر کچھ قابو نہ پایا مجبور ہوئی اور وہاں ایک چرواہا تھا جو رات کو جرج کے صومعہ میں آکر سو رہتا تھا جب یہ بدکار عورت اپنے مکر میں جرج سے عاجز ہو گئی تو اُسے اس چرواہے کو اپنی طرف بھایا اور اُسے اُسکے ساتھ زنا کیا اور اُسکے پیٹ رہا جس سے بچہ پیدا ہوا پھر کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ جرج کے نطفہ سے ہے پس بنو اسرائیل جرج کے پاس آئے اور اسکا صومعہ توڑ ڈالا اور اُسکو بڑا بھلا کہا اس مرد خدا نے صبر کیا اور اس طفل کو چوکا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ گویا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ نے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اور لڑکے تیرا باپ کون ہے اُسے کہا کہ چرواہا یہ دیکھ کر بنو اسرائیل نادم ہوئے اور جو حرکت اُنے سرزد ہوئی تھی جرج سے اُسکا عذر کیا اور کہا کہ ہم آپ کا صومعہ سونے و چاندی سے بنا دیں اُسے انکار کیا اور عیسائے یسائی بنالیا۔ تب سیم کہتا ہے کہ میرے طفل کا حال بیان ہونے سے پہلے جرج کے طفل سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ سن لینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے جو اسکی جو و زمین اور نہ اسکی باندی ہے جس سے وطی حلال ہو بلکہ اُسپر حرام ہے ایسی عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا تو امام ابو حنیفہ و شافعی و سب فقہاء کے نزدیک یہ بچہ اس زنا کار مرد کا وارث نہیں ہو سکتا اور اپنی ماں کے ساتھ لاحق کیا جائیگا اور اگر بجائے اسکے لڑکی جنی ہو تو مرد بدکار کا بھائی یا خود اسکی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں تو امام شافعی و بخاری و دیگر فقہاء کا یہ قول ہے کہ اُن میں رشتہ نہیں قائم ہوگا اور نکاح کرنا جائز ہے اور یہ قول حضرت علی رضا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور تب سیم کہتا ہے کہ شاید امین بھید یہ ہے کہ رشتہ ایک حرمت و کرامت ہے اور جب یہ نہیں تو استحقاق کرامت نہ ہوا یا یہ شیطان کے دخل سے ہے بہر حال کچھ ہو یہ ان فقہاء کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں جائز ہے اور ان میں رشتہ قائم ہوگا اور زنا کرنے والا اس دختر کا باپ ہوگا چنانچہ شاہد مضمون اُسپر جرج کا قصہ ہے کہ وہ طفل جو زنا سے پیدا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اُسے کہا کہ چرواہا تو معلوم ہوا کہ وہ باپ ہو گیا پس اب نکاح حرام ہے اور یہی قول والہا علم صحیح و اخوذ ہے۔ فافہم۔ رہا تیسرا طفل تو ایک عورت تھی اُسکے ساتھ ایک طفل تھا جو اُسکا دودھ پیتا تھا اتنے میں اُدھر سے ایک مرد جو ان خوبصورت سوار گذر عورت نے دیکھ کر کہا کہ اے میرے لڑکے کو ایسا کچھ پیس لڑکا بولا کہ اے اسی مجھے ایسا کچھ پھر اُدھر سے ایک عورت گذری لوگ کہتے تھے کہ اُسے چوری کی اُسے زنا کیا اور ماری جاتی تھی۔ اُسکو دیکھ کر طفل کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کو ایسا کچھ پیس لڑکے نے کہا کہ اے اسی مجھے ایسا ہی کچھ پیس لڑکا کی ماں نے اُس لڑکے سے اُسکی شکایت کی تو پھر بول اٹھا کہ وہ سوار تو ایک مرد ظالم تیرے ساتھ تھا میں نے نہیں چاہا کہ میں اُسکے مثل ہوں۔ اور یہ عورت تو لوگ اسکو کہتے کہ اسی تو نے زنا کیا ہے حالانکہ اُسے زنا نہیں کیا اور لوگ اسکو کہتے کہ تو نے چوری کی ہے حالانکہ اُسے چوری نہیں کی ہے اور وہ کہتی کہ جی اللہ مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے پس میں نے چاہا کہ اُسکے مثل ہوں تب سیم کہتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے مثل کیونکر اُسے خواہش کی حالانکہ یہ حدیث میں منع ہے تو جواب یہ ہے کہ آخر کا حرف کہ جی اللہ اسکا جواب ہے یعنی مصائب کی خواہش کرنا اس واسطے ممنوع ہے کہ مصیبت میں

صبر نہ کرتے سے زیادہ ابتری ہو جاتی ہے لیکن جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بلاؤں میں اس طرح صابر و شاکر ہو کہ اُسے سب کچھ چھوڑا صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا کافی کر لیا تو اُس کے واسطے ثواب عظیم اس قدر ہے کہ اندازہ سے باہر ہے فافهم۔ از انجملہ خبر غار سے اور وہ مشہور ہے صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی تھے کہ انکورات میں جبکہ ایک غار میں ملی وہ اس میں گھس گئے پس پہاڑ میں سے ایک پتھر ٹوٹ کر گر ا اور اُسے اُن کے غار کا منہ بند کر دیا الی آخر الحدیث اور میں نے یہ حدیث تحت قولہ ان اصحاب الکھف والیوم کا نوامین آیا تنا عجبا۔ پوری بیان کر دی ہے۔ از انجملہ حدیث ہے کہ بہت سے پرانہ بال و گرد پڑے ہوئے شکستہ و خستہ جہاں کچھ شمار نہ کیا جاوے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اُس کی قسم پوری کرتا ہے۔ اس حدیث میں کوئی تفریق و تفصیل اس بات کی نہیں کہ کس بات پر قسم کھاوے تو اُس کی کرامت کے واسطے ہر بات پوری ہو جاوے گی۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ثلانی میں حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا حال مذکور ہے کہ ان کی دختر ربيع بنت انس نے انصار میں سے ایک لڑکی کے دست توڑ دیے یعنی کھیل میں اور اُنھوں نے قصاص کا دعویٰ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم بیان کیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ربيع کے دانت توڑینگے و اللہ یا رسول اللہ اسکے دانت نہ توڑیے آپ نے فرمایا کہ اے انس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قصاص ہے قسم مت کھا پس مدعی لوگ قصاص کے دعویٰ سے باز آئے اور دیت پر راضی ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بنوں میں سے ایسے ہیں کہ اگر اُس پر قسم کھا لیں تو وہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یعنی باوجود مخالفت کے مدعی لوگ دیت پر راضی نہ ہوئے تھے اور آپ ہی دیت پر بعد قسم حضرت انس کے راضی ہو گئے۔ از انجملہ وہ حدیث ہے جو سعید بن المسیب نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ ایک شخص اپنی گائے ہانکے لیے جاتا تھا اُس پر چھ لاد تھا کہ گائے نے منہ موڑا اور متوجہ ہو کر بولی۔ کہ میں اس واسطے نہیں پیدا کی گئی ہوں میں کھیتی کے لیے مخلوق ہوں پس لوگوں نے اُس میں کہا کہ سجان اللہ گائے ولتی ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لایا میں اس بات پر اور ابو بکر و عمر۔ جس قسم کہتا ہے کہ یہ حدیث طویل ہو اور اس میں بھڑیے کی گفتگو وغیرہ بھی مذکور ہے اور صحابی جو حدیث کے راوی ہیں اُنھوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ اہل الحق نے کہا ہے کہ امین اشارہ ہے کہ یہ دونوں رضی اللہ عنہما اس وقت اپنے غوث رسالت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں و بائیں وزیر تھے جیسے ہر زمانہ میں ایک قطب کے ایسے دو وزیر ہوتے ہیں اور ترمذی کی روایت میں مذکور یہی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آسمانی دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمینی دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور حضرت علی کم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے دونوں صاحبین کے ساتھ داخل کرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل کرے کیونکہ میں نے بہت سنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ داخل ہوا میں اور ابو بکر و عمر اور نکلا میں و ابو بکر و عمر یعنی اپنے ساتھ دونوں کو شریک کیے رہتے تھے۔ از انجملہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیچ میں کہ ایک شخص تھا اُس نے بادل سے آواز سنی کہ باغ فلان بن فلان کو سیراب کر دے پس وہ بادل روانہ ہوا تو یہ شخص بھی اُس کے پیچھے روانہ ہوا جا کر اُسے آگے دیکھا کہ پانی نے اس باغ کو سیراب کر دیا پس یہ شخص اندر گیا کہ یہ کون شخص ہے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی بیلچہ کدال سے اُس کو درست کر رہا ہے پانی کے راستہ بنانا ہے اس سے کہا کہ تیرا کیا نام ہے اُس نے بتلایا کہ فلان بن فلان جو اُس نے بادل سے سنا تھا۔ پوچھا کہ تو اپنے اس باغ میں کیا کرتا ہے جب اُس کو توڑنا ہے اُس نے کہا کہ مجھے اس پوچھنے سے کیا فائدہ ہے وہ شخص بولا کہ میں اسوجہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے بادل سے ایسی آواز سنی

تب اُس آدمی نے کہا کہ خیر جب تو نے یہ بات کہی تو میں کہتا ہوں کہ جب میں اسکا غلہ لیتا ہوں تو اُس میں سے ایک تنہائی اپنے عیال کے واسطے رکھ لیتا ہوں اور تنہائی سکینوں و محتاجوں کو خیرات کر دیتا ہوں اور ایک تنہائی اسی باغ میں لگاتا ہوں۔ یہ سب احادیث صحیحین میں و صحاح میں بھی موجود ہیں۔ اور صحاح میں احادیث کثیرہ موجود ہیں جنکا لانا تطویل ہے اور رہے آثار تو اس کثرت سے ہیں کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑے آثار صحابہ خلفاء راشدین سے شروع کر کے لکھتا ہوں۔ از انجملہ صحیح ہو کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ لیکر قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سلام کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ یہ جنازہ ابو بکر کا دروازہ پر ہے پس دروازہ فوراً کھل گیا اور آواز آئی کہ لاؤ حبیب کو حبیب کے پاس۔ یہ ایسی کرامت ہے کہ اسکا مثل نہیں دیکھا جاسکتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سی کرامات بسند صحیح مروی ہیں از انجملہ آپ نے ایک لشکر آذربایجان کو بھیجا اور اُسپر ساریہ بن اُحصن کو سردار کیا پھر ایک روز مدینہ من جمعہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے اور جماعت صحابہ نماز میں حاضر تھے کہ ناگاہ خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ زور سے چلائے کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ۔ اس میں بعض صحابہ متحیر ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے وہ تاریخ لکھی تھی پھر تھوڑے دن بعد اس لشکر کی طرف سے قاصد آیا اور بیت المال کا حصہ غنیمت لایا اور اُسے بیان کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ عجیب بات ہوئی کہ ہم سے جمعہ کے روز کفار سے لڑائی ہوئی اور ہم نے انکو شکست دی اور وقت نماز جمعہ کا تھا اور کافروں نے ہمارے واسطے پہاڑ پر کین کی تھی اور قریب تھا کہ ہم لوگ اس غفلت میں سب ہلاک ہو جاویں کہ ناگاہ ہم نے ایک آواز سنی کہ یا ساریہ ابل ابل ابل اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پس ہم نے ہوشیار ہو کر انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچایا اور کافروں نے شکست پائی اور بہت مال غنیمت ہم نے پایا اُمین سے یہ پانچواں حصہ بیت المال کا سردار نے بھیجا ہے۔ قاصد چاہتا تھا کہ وہ آواز لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہاں پہنچی تھی تو اس ذکر سے تحقیق ہو جاوے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ بات مشہور ہوئی۔ واضح ہو کہ ولی کی کرامت دراصل اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کا معجزہ ہوتا ہے جسکی پیروی سے اس ولی کی کرامت ملی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض اہل تذکرہ سے میں نے نکتہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو اپنے سمع و بصر کی منزلت پر فرمایا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بصر ہونے کی فضیلت سے اتنے دراز فاصلہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ از انجملہ یہ ہے کہ مصر کے دیارے نیل میں جاہلون کے زمانہ میں یہ رسم جاری تھی کہ سال میں وہ ایک وقت پر ختم جاتا اور اسکا سیلاب نہیں ہوتا تھا اور تمام مصر کی کھیتی اسی پر ہے تو وہ جب سیلاب نہ لاتا تو اہل مصر نہایت پریشان ہوتے یہاں تک کہ ایک خوبصورت لڑکی کو زور سے آراستہ کر کے اس میں ڈالتے تب اُمین جوش و سیلاب آتا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور اسلام کا زمانہ آیا تو وہاں کے فتح کرنے والے سردار نے جو عمر بن العاص تھے انھوں نے جب یہ سنا تو انکار کیا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اے سردار ہم لوگ پریشان ہونگے چنانچہ دقت آیا تو وہ سیلاب نہ لایا پس عمرو بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب حال لکھا کہ وہ سیلاب نہیں لایا پس عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی چڑھانے کی سخت ممانعت کی اور ایک پرچہ پر لکھا کہ از جانب بندہ خدا عمر بن العاص نے مصر خیر دار ہو کہ اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتا ہے تو مت روان ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو برابر جاری ہو۔ اور حکم دیا کہ میرا یہ پرچہ اُس میں ڈالا جاوے جیسے یہ خط آپ کا اس میں ڈالا گیا تو دریائے نیل جوش میں آیا اور بڑے شور سے اُٹھیں آواز ہوئی اور ایسا سیلاب آیا کہ کبھی نہیں آیا تھا اور پھر کبھی وہ نہیں رکا اور یہ دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں زلزلہ آیا اور لوگوں کو

نقصان پہونچا تو آپ نے فرمایا کہ اسے لوگوں نے کچھ احدث شروع کیا ہے خبردار رہو اور لوگ روئے پھر نہ لڑو آیا تو زمین کو دُردہ مارا کہ ٹھہر
الہ تعالیٰ کے حکم سے پس فوراً سکون ہو گیا اور پھر نہ لڑا آیا۔ از انجملہ مدینہ کے ایک محلہ میں آگ لگی اور لوگوں کو خوف ہوا کہ شہر جل جائیگا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ پر لکھ دیا کہ اسے آگ بجھالو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لوگوں نے یہ پرچہ آگ میں نیزہ پر باندھ کر حبیب پہونچا یا
پہ فوراً آگ بجھ گئی از انجملہ بادشاہ روم نصرانی کا اہلچی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور مدینہ میں پہونچ کر اُسے تعجب کیا کہ خلیفہ کا
دور دولت کہاں ہے اور کہاں کیا کہ شاہان روم کی طرح محل و قصر ہو گا لوگوں نے کہا کہ اُنکے واسطے یہ کچھ نہیں ہے وہ تو کسی تنگ بین انسان
نہایتے ہوئے وہ جنگ کی طرف روانہ ہوا اور آخر لوگوں نے دور سے تہہ دیا کہ وہاں اس پانی پر ہیں اُسے آگ دکھا کہ اپنا درہ اپنے سر کے نیچے
رکھ کر خاک پر سو گئے ہیں اہلچی کو خواہ خواہ خوف نے گھیرا لیکن اُسے تعجب کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے تمام مشرق و مغرب کے لوگ تھر تھرتے
ہیں اور یہ تو اس حال پر ہے پھر اپنے دل میں قصد کیا کہ لاؤ اکیلا پا کر موتے میں اُسکو قتل کر دوں کہ لوگ اُس سے خلاصی پا دیں جب اسی
اُسے تلوار نکالی اور اُٹھا کر چلا کہ ناگاہ زمین سے دو شیر نکلے اور اُسکی طرف غصہ میں چلے یہ خوف سے لٹکیا نے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ پڑی
اُسکے شورت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور کچھ نہ دیکھا تو اس سے خوف و چلانے کا سبب پوچھا اُسے یہ سب حال سچ سچ بیان کیا
اور قدموں کو بوسہ دیکر مسلمان ہو گیا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ متواتر یہ معانی ہیں کہ زینت دنیا سے بالکل دور رہتے
اور اپنی مزدوری سے کھاتے اور ہیبت اور شوکت کے سامان میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے باوجود اسکے اس قدر دور دراز تک کی بڑی سلطنت
پر مشرق سے مغرب تک انکی حکومت تھی اور دبیدہ و ہیبت اسی اُنپر اس قدر تھی کہ کسی کو سرتابی کی مجال نہ تھی اور جس نے تواریح کو دیکھا
وہ خوب جانتا ہے کہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت تک جو انکو میسر ہوا کسی کو میسر نہیں ہوا ہے پھر باوجود اس حالت کے حسین زینت و
ہیبت کی کوئی چیز نہیں تھی کچھ شک نہیں کہ رعبا و ہیبت اسی سے انھوں نے تمام سلطنتوں پر سیاست کی ہے اور یہ بہت بڑی
کہ امت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی بہت سی کرامات مروی ہیں از انجملہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ میں راستہ میں جاتا تھا
ناگاہ میری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی اور پھر میں نے اُسکو غور سے دیکھا پھر میں وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس
آیا آپ کے پاس لوگ تھے پس آپ نے ناگاہ خشم سے فرمایا کہ تم میں سے بعض کا کیا حال ہے کہ میرے پاس آتے ہیں حالانکہ اسکی آنکھوں نے
زنا کیا ہے آئندہ اگر میں نے ایسا پایا تو اسکو حد ماروں گا بعد اسکے میں نے پوچھا کہ یا خلیفہ رسول اللہ کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
وحی آتی ہے فرمایا کہ نہیں لیکن فراموش ہے۔ جس قسم کتاب ہے کہ حدیث میں ہے کہ ڈرو فراموشی مومن سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا
ہے۔ از انجملہ یہ کہ جب آپ شہید ہوئے اور زخم سے خون ٹپکا تو قرآن مجید پڑھتے تھے پہلا فقرہ اس آیت پر پڑا فیکفیکم اللہ ہو السمع العظیم
یعنی قریب ہے کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کافی ہو گا انکو سزا دینے میں۔ اور یہی ہوا کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا پریشانی میں پڑے اور
اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا دعویٰ کیا اور بہت ایمان ہو میں لیکن حضرت امیر المومنین علی اکرم اللہ وجہہ بجلہ کو
خلیفہ ہوئے اور حق ہر حال میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے اتباع میں اہل فتنہ کے واسطے بھی غنیمت ہوا کہ عذاب ظاہری سے بچ گئے
لیکن پریشانی اٹھا کر مرے۔ از انجملہ روایت ہے کہ جہاں غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عصا کھینچی کہ آپ کے گھٹنے پر راتھا
پھر بعد اسکے جہاں کے گھٹنے پر آگاہ کی بیماری ہوئی یعنی وہ بیماری کہ بدن سرنے لگتا ہے اور کسی تدبیر سے نہیں اچھا ہوتا ہے اندر ہی اندر کھاتا
جاتا ہے نفوذ بالمدنہ رہے حضرت علی اکرم اللہ وجہہ۔ تو آپ کی کرامات میں بہت کثرت ہے از انجملہ یہ ہے کہ ایک غلام اسو آپ سے محبت

رکھتا تھا اُسے چوری کی وہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے اُس سے کہا کہ کیا تو نے چوری کی ہے اُسے کہا کہ جی ہاں۔ پس آپ نے اُنکا ہاتھ کاٹ دیا اور چھوڑ دیا وہ جاتا تھا کہ راہ میں اُسکو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ و ابن الکواثر رحمہ اللہ نے۔ ابن الکواثر نے کہا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹ ڈالا اُسے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یعقوب المسلمین دانا در رسول و زوج قبول کرم اللہ وجہہ نے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انھوں نے ہاتھ کاٹا اور تو مدح کرتا ہے اُسے کہا کہ کیوں نہ مدح کروں کہ انھوں نے حق پر سیر ہاتھ کاٹا اور مجھے آگ سے چھڑایا سلمان رضی اللہ عنہ نے اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ حال بیان کیا آپ نے اسود کو بلایا اور اپنا ہاتھ اُسکے بازو پر رکھا اور ایک رومال سے ڈھانک دیا اور کچھ دعائیں پڑھیں تو ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ رومال ہٹاؤ پس ہم نے ہٹایا تو وہ ہاتھ اچھا ہو گیا تھا یعنی پورا درست ہو گیا تھا اگر اُمات آپ کی مشہور مستفیض ہیں اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت سے بہت کچھ کرامات مروی ہیں انہیں سے ہم چند ذکر کرتے ہیں۔ از انجملہ محمد بن المنکدر نے سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ میں گشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا ناگاہ وہ کشتی ٹوٹ گئی جس میں میں سوار تھا اور میں ایک تختہ پر رہ گیا اور وہ تختہ مجھے ایک جنگل گنجان بن پھینک گیا جس میں شیر رہتا تھا وہ شیر نکلا اور میری طرف کو آیا میں نے اُس سے کہا کہ اے ابوالخارث! میں سفینہ ہوں مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس شیر میرے آگے آگے ہو گیا مجھے راستہ بتلاتا چلا جب میں جنگل سے باہر ہو گیا تو اُس نے گونجتی ہوئی آواز کی میری سمجھ میں آیا کہ مجھے دداع کرتا ہے اور لوٹ گیا۔ از انجملہ انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ عشاء کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی انصاری دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بائیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات زیادہ آئی پھر آپ کے پاس سے نکل کر روانہ ہوئے اور رات بہت اندھیری تھی پس انہیں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا دونوں اُسکی روشنی میں چلے جہاں راستہ بدلا وہاں دوسرے کے ساتھ بھی آدمی روشنی ہو گئی اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے کا عصا روشن ہو گیا پس ہر ایک اُس روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گیا۔ از انجملہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُسے کہا گیا کہ تمہارے لشکر میں بعضے لوگ شراب پیتے ہیں پس رات کو سوار ہو کر لشکر میں پھرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور اسکے ساتھ شراب ہے اُس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اُسے کہا کہ سرکہ ہے فرمایا کہ اُسی سرکہ ہو وہ شخص خوش ہو کر اپنے لوگوں کی طرف چل دیا کہ میں بچ گیا جب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو کہا کہ یہاں شراب لایا ہوں کہ مجھے عیب نے پیئے کو نہ پانی ہوگی فخر سے بیان کیا جب انھوں نے کھولا تو دیکھا کہ سرکہ ہے تو اُس سے کہا کہ ارے تو سرکہ لایا ہے اُسے دیکھا تو نادم ہوا اور کہا کہ واللہ خالد کی عمار سے ہوا ہے از انجملہ مشہور واقعہ خالد رضی اللہ عنہ کا نہر پانی لینے کا ہے کہ بادشاہ کنار کے اُلجی نے مجملہ تختہ کے زہر بلا ہل کی ایک شیشی دی کہ بادشاہ کے خوانہ کی ہے اور آپ اطرائی میں جس دشمن کو دیرین فوراً مر جاوے اور اُسکی بہت تعریف کی اور اسکے واسطے تاثیرین بیان کین یہاں تک کہ آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور اُسکو کھول ڈالا اُسے ہر چند گھبرا کر غر کیا کہ یہ قاتل ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اُسکو پی لیا اور کچھ بھی نہ ہوا یہ دیکھ کر وہ اُلجی سخت متحیر اور نادم ہوا از انجملہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ راستہ میں جاتے تھے اس راہ میں شیر کھڑا تھا اور اس طرف لوگوں کی جماعت اسکے ڈر سے نہیں جاسکتی تھی پس آپ نے راستہ سے اس درندہ کو ہانک دیا پھر فرمایا کہ آدمی پر درندے اُسوقت تک مسلط ہوتے ہیں کہ آدمی اُن سے ڈرتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو اُسپر کوئی چیز سلطنت نہ ہو۔ از انجملہ علاء حضرت علی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء حضرت علی کو غازیوں کے ساتھ بھیجا یہ لوگ جاتے تھے راہ میں ایک دریا حائل ہو گیا پس علاء حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُسے اعظم پڑھا اور سب کے سب پانی پر چلے گئے تو قریب التزیب میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذکر میں ہے کہ بعد موت کے لوگوں سے باتیں کیں پھر جنازہ پر سورہ ہے اور شیخ ابن حجر عسقلانی نے

اسد الغالبہ کی تلخیص اصحابہ فی السمار الصحابہ میں بہت کچھ کرامات میں سے لکھی ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسے خوارق عادات کم تھے بوجہ اسکے کہ وہ لوگ استقامت میں درجہ اعلیٰ رکھتے تھے اور زور نبوت اسوقت تک دلوں میں مستقر تھا اور خود انکے چہرے سے ظاہر تھا ایسا سٹے کرامات متاخرین میں بعد صحابہ و تابعین کے بہت ظاہر ہوئے ہیں اور اولیاء اللہ کی حالات و تذکرات کی کتاب میں اس سے بھری پڑی ہیں جنکو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے جو چاہے انکو مطالعہ کرے اور امام رازی وغیرہ نے کرامات کے جواز پر دلائل عقلیہ بھی بیان کیے ہیں اور وہ کئی وجہ سے ہیں۔ وجہ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو ایذا دی تو میں نے اُس سے لڑائی کا اشتہار دیا۔ یہ کمال تہدید ہے کہ ولی کی ایذا کو اپنے ساتھ لڑائی قرار دیا اور کون مخلوق ہے جو اُس خالق عزوجل و وحدہ لا شریک سے محاربت کرے پھر یہ معنی اس حدیث سے زیادہ موکد ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرماوینگا کہ اے آدمی میں مریض ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہ پلایا میں نے تجھ سے کھانا چاہا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا بندہ عرض کرے گا کہ ائی میں یہ کیسے کر سکتا تھا اور تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرماوینگا کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اُسکی عیادت نہ کی اور تجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر تو عیادت کرتا تو اُسکو میرے پاس پاتا اور ایسا ہی کھانے و پانی میں مذکور ہے اور اصل حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے پس معلوم ہو کہ اولیاء اکی ان درجات عالیہ و مقامات رفیعہ پر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں کون مشکل رہی کہ اللہ تعالیٰ انکو روٹی پانی دے یا جانور خر کر دے۔ بلکہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تمام جہان اُسکے لیے سحر کر دے لیکن سب کچھ اُسکے قبضہ قدرت میں سخر ہے تو چاہے اُسکی زبان و ہاتھ سے جاری کر دے۔ وجہ دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بندے نے میری طرف تقرب اس سے زیادہ محبوب نعل سے نہیں چاہا کہ جو میں نے اُسپر فرض کیا ہے اُسکو ادا کرے اور بندہ نوافل سے برابر میری طرف تقرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسکو محبوب کر لیتا ہوں پھر جب میں نے اُسکو محبوب کر لیا تو میں اُسکے لیے کان ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے سنتا ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے دیکھتا ہے اسطرح زبان و ہاتھ و پاؤں کو بیان کیا اور فرمایا کہ پھر وہ مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے دیکھتا ہے اور مجھی سے بولتا ہے اور مجھی سے چلتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اُنکے کان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کے لیے کچھ حصہ نہیں رہا ہے اور یہ مقام بہت زیادہ شریف ہے اس سے کہ سانپ اڑ دیا یا درندہ کسی کے واسطے سخر ہو یا خوشہ انکو کسی کو لجا دے پس جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ ان درجات عالیہ کو پہنچا تو اس میں کون مشکل ہے کہ جنگل میں اُسکو ایک روٹی اور ایک گھونٹ پانی دیدیا جاوے۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندہ کو محبت و طاعت و ایمان و شکر و رضامندی وغیرہ نعمتیں عالی عطا فرمائیں تو بعد انکے دنیاوی مخلوقات کی چیزیں سب بھیج و فانی میں سے جو کچھ دیدے بالکل بے نیل ہیں ہے تو کرامات سے انکار کرنے والے باوجود ظہور ان امور کے نقص جہالت سے انکار کرتے ہیں منکروں کے چند اہام ہیں جنکو بیان کر کے انکی غلطی پر تنبیہ کر دینا مناسب ہے۔ وہم اول یہ کہ خرق عادات کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی تصدیق کے لیے معجزہ رکھا ہے پس اگر یہ خرق عادات ولی کی طرف سے کرامت ظاہر ہو تو پیغمبر کی رسالت پر دلیل نہ رہے۔ اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ولی کی کرامت درحقیقت اپنے پیغمبر کی تصدیق کا معجزہ ہوتی ہے کیونکہ ولی وہ ہے جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی امت میں سے اُسکی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور لوگوں کو اُسکی سنت پر ہدایت کرتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو گمراہ ہے ولی نہیں ہو پس اُسکی کرامت سے پیغمبر کی رسالت کی زیادہ تصدیق ہوتی ہے برخلاف متوہم کے کہ اُنے اپنے وہم سے اُسکو برعکس سمجھا تھا یہ کیسی نادانی ہو اور حاصل یہ ہے کہ پیغمبر صاحب شریع و دعوی نبوت ہوا اور ولی متبع شریع و سنت پر قائم ہونے کا رخص اور اس امر سے خوفناک ہوتا ہو کہ اسکے افعال

موافق سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تصدیق کرنے والا ہوتا ہے پس اُسکا ہاتھ سے جو کراہت
ہوتی ہے وہ دلیل ہے کہ یہ شخص راہِ راست پر ہے اور وہ شرع اُسکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و صادق رسول
ہیں اور یہی معنی ہیں کہ ولی کی کراہت درحقیقت اُسکے پیغمبر کی تصدیق کے واسطے معجزہ ہے اور جقدر نبوت کا زمانہ زیادہ گذرے اُسقدر
ولی کی کراہت زیادہ افضل ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولی وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع و سنت پر مستقیم ہو و حکم دوم
یہ کہ شرع میں دعویٰ بر گواہ لانا واجب ہے اور منکر پر قسم ہے پس اگر ولی مدعی ہو تو اُسکی کراہت کی تصدیق سے چاہیے کہ اُسپر گواہ لانا لازم نہ ہو
ورنہ لازم آتا ہے کہ اُسکو جھوٹا سمجھیں اور اگر گواہ نہ لائیں تو شرع کا حکم نہ مائیں۔ اس و ہم کا جواب یہ ہے کہ کراہت امر باطنی ہے اور اس سے لازم
نہیں آتا کہ ولی کو سہو ہو یا تو ممکن ہے کہ اُسے سہو سے دوسرے پر دعویٰ کیا ہو پس گواہ ضرور دین علاوہ اسکے یہ لکھ چکا اُسکی کراہت میں سے نہیں
ہے۔ علاوہ اسکے شرع کا اتباع اسکی ولایت کی تصدیق ہے پس حکم الہی جو عام کے واسطے ہے وہی اسکے واسطے ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے
کہ کراہت ایک فعل حق عزوجل ہے جو اُسے زندہ مقرب میں پیدا کر دیا اور ولی کا فعل اختیار نہیں ہے پس فی پرانہ اور ان کے یہ لازم ہے کہ
شرع کے افعال و احکام بجا لاوے اور جب کبھی اللہ تعالیٰ چاہے اُسکے ہاتھ و زبان وغیرہ سے کراہت ظاہر کر دے اور ہمارے نزدیک ولی
کے واسطے یہ شرط نہیں کہ وہ معصوم ہو۔ و ہم سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت میں کہ سے مدینہ کو گئی روز میں پہونچے پھر کونکر ہو سکتا
ہے کہ ولی ایک روز میں کہ معظمہ پہونچ جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَحْلُ اَفْاَلَمْ اَلْجِدْ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ اَلَا لَيْسَ لِي بِمَا تُفْعَلُونَ شَيْءٌ يَنْبَغِي لِي بِمَا تَفْعَلُونَ
بوجہ کو ایسے شہر میں پہونچاتے ہیں کہ جہاں تم نہیں پہونچتے مگر اپنی جان پر مشقت اٹھا کر پس اگر ولی ایک شہر سے دوسرے ملک کو دم میں پہونچ
جاوے تو اس آیت میں طعن ہوگا۔ جواب و ہم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہجرت کے رات میں بیت المقدس تک اور وہاں سے
جہانناک اللہ تعالیٰ نے چاہا تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے مگر کہ سے مدینہ کو گئی روز میں تشریف لے گئے تو جیسے ہر ایک فعل
باختیار آتی عزوجل ہے یوں ہی اگر ولی بغیر کراہت کے جاوے تو بہت مدت میں پہونچے اور اگر اللہ تعالیٰ اُسکو بطور کراہت پہونچاوے
تو جتنی جلدی چاہے پہونچاوے اور رہا آیت میں بیان اسی قدر ہے کہ جیسے عادت میں لوگ جاتے ہیں اسی طرح بدون سواری مشقت سے
پہونچا اور یہ ولی کے حق میں بھی مسلم ہے اور بیان تو کراہت کے طور پر فعل آتی سے پہونچے میں کلام ہے۔ اب نام اوہام دفع ہو گئے اور
خوب جان لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو ایسے اوہام طاری ہوتے ہیں اُنکو معارف الہی و احوال قلوب و قرب و فاضل وغیرہ مدارج کراہت
سے بالکل غفلت و جہالت ہوتی ہے اسی وجہ سے طرح طرح کے حیلے اُنکا نفس اٹھاتا ہے اور شیطان اپنے دسواس سے اُنکو پستی میں گرہما ہر
اور اگر طریق سنت پر مستقیم ہوتے اور قلب میں انوار و فیوض حاصل ہوتے تو خود ہی پہچان لیتے کہ حق کیا ہے اور وہ اس طرح ظاہر ہے کہ
کسی و ہم کو وہاں گنجائش نہیں ہے۔ امام رازی وغیرہ نے لکھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت کا دعویٰ کرے یا نہیں پس محققین میں
سے ایک قوم نے کہا کہ نہیں جائز ہے اور مترجم کتاب ہے کہ یہ اختلاف کا اشارہ کچھ بھی نہیں ہے اہل الحق کے نزدیک بالاتفاق کوئی شخص اپنی
نسبت مرتبہ ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے واسطے مرتبہ ہی نہیں ثابت کرتے ہیں پھر جو لکھا کہ جواز دعویٰ کے قول
ولی دینی میں فرق یہ ہے کہ کراہت قطعی نہیں و معجزہ قطعی ہے مترجم کے نزدیک یہ دو وجہ سے سہو ہے اول یہ کہ مدعی ہونے کا جواز ہے معنی
ہے اور دوم یہ کہ کراہت تو اتباع سنت ہے اور فرق عادت اُسکی دلیل پس قطعی و بے قطعی کی تفصیل ایک جہنی بات بیان فرمائی پھر ایک بات کہ
افادہ فرمایا کہ اہل الحق کے نزدیک ولی کو چاہیے کہ ہمیشہ خائف و ترسان ہو اور اکثر اوقات جو حق تعالیٰ سے بندہ کو انقطاع ہو جاتا ہو

کرامات کے مقام میں ہوتا ہے اسی واسطے تو محققین کو دیکھتا ہے کہ وہ کرامات سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی سخت قسم کی بلا سے ڈرتا ہے اور کرامت سے انس ہونا راہ سے قاطع ہونے پر چند امور ولایت کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کرامت سے انس ہونا راہ سے قاطع ہونا یہ کہ کرامات ایسی چیزیں ہیں جو حق بجانب تعلق سے مغائر ہیں اور غیر حق سے انس ہونا حجاب ہر اور جو شخص کہ محبوب الحق ہو وہ کیونکر مرتبہ قرب و منزلت میں پہنچ سکتا ہے دوم یہ کہ جس شخص نے اپنے دل میں اعتقاد کیا کہ وہ حق کرامت ہو گیا بوجہ اپنے اعمال کے تو اسکے دل میں اپنے اعمال کی ایک وقعت بہت بڑی ہوگی اور جبکہ دل میں اعمال کی وقعت عظیم ہو وہ رب عزوجل سے جاہل ہو کیونکہ اگر وہ رب عزوجل کو پہچانے تو جان لے کہ تمام طاعات جقدر ممکن ہیں اگر سب جمع کیا دیں تو جلال الہی کے مقابلہ میں سرسرقصو میں اور جقدر شکر کیا جاوے اگرچہ بے انتہا ہو جو سب اسکی نعمت کے مقابلہ میں آوے بالکل ہیج ہر اور جقدر معارف و حقائق و علوم میں سب اسکی عزت و شان کے مقابلہ میں حیرت و جہالت ہیں اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیخ ابوعلی الدقاق رحمہ اللہ کی مجلس میں یہ آیت پڑھی اَللّٰہُمَّ رَیِّعْ لَطِیْبٌ وَاعْلَیْ لَصَاحِیْرِ فَعَصَہُ۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امر کی علامت کہ تیرے عمل کو حق تعالیٰ نے اٹھایا ہے بہت ہے کہ تیرے ذہن میں تیرے عمل کے واسطے اٹھانے کا نشان نہ رہے اور اگر باقی رہے تو جان لے کہ تیرا عمل تیری نظر کے سامنے ہو وہ نہیں اٹھایا گیا اور اگر تیری نظر میں نہ رہے تو وہ مقبول اور اٹھایا گیا ہو۔ وجہ سوم یہ کہ صاحب کرامت نے یہ کرامت اسی وجہ سے پائی کہ اُسے عاجزی و تضرع جناب باری تعالیٰ میں کیا اور جب اُسے تکبر و سربلندی کی اور کرامات سے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو وہ چیز تو باطل ہو گئی جسکے وجہ سے اُسے کرامات کا درجہ پایا تھا تو یہ ایسا طریق ہے کہ اُسکے ثبوت سے عدم ہو جاتا ہو یعنی اگر وہ شخص اپنی کرامت کو اپنی نظر میں ثابت کرے تو نیت ہو جائیگی اور اگر نیت کرے تو ممکن ہے کہ ثبوت ہو جاوے اسی وجہ سے جب حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و مناقب شریف کو بیان فرماتے تو ان میں فرمادیتے کہ لا فخر لعلیٰ بن فخر سے نہیں کہتا ہوں بلکہ رسالت پہنچانے کے طریق پر آگاہ کرتا ہوں اور فخر میرا اپنے رب عزوجل سے ہے جس نے یہ کرامات و فضائل مجھے عطا فرمائے ہیں۔ وجہ چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص بندوں کے وصف میں فرمایا کہ یَعُوْذُ غَاوِرًا وَّ رَہْبًا بِسُ رَعْبَتِ ثَوَابِ مِیْنِ اُوْر رَعْبَتِ عَذَابِ سِ اُوْر لَعْنَتِ لَعْنِیْنِ کہ رغبت وصال میں اور رغبت عقاب سے اور بعض محققین نے کہا کہ حسن یہ ہے کیونکہ کہا جاوے کہ رغبت ہم میں اور رغبت ہم سے یعنی ہمارے واسطے رغبت کرتے ہیں اور ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ معنی سب امور کو شامل ہیں پس اس قدر بیان میں اہل عقل و اہل سعادت کے واسطے کفایت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و اقارب و عشائر و جناب کے اہل ولایت محمدیہ میں سے کر دے بظہیل سیدنا محمد صلے اللہ علیہ وآلہٖ و آلہٖ وسلم پھر جب قرآن مجید جو کہ عجائب قدرت الہی و اسکی شان عالی متعالی پر مشتمل ہے اور ہمیں قصص اصحاب کف و غیرہ مذکور ہیں اس بات پر صریح دلیل ہے کہ وہ مجرہ وحی الہی ہے تو حکم دیا کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم مع اصحاب منین اسکی تلاوت رکھیں

وَ اَنْتُمْ مَا اُوْحِیْ اِلَیْکُمْ مِنْ کِتَابِ رَبِّکُمْ ط لَا مُبَدِّلَ لِمَا کَلِمَتِہٖ تَفَوْکِنْ تَجِدُ مِنْ دُوْنِہٖ مُلْتَحِدًا

اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا مجھے تیرے رب کی کتاب سے کوئی نہیں بدلنے والا اسکے کلمات کا اور کبھی نہ پاؤ گے تو سوائے رب کے کوئی لجا

وَ اَصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْعَدٰوۃِ وَ الْعِشْیِ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ وَ لَا

اور رو کے رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو اول وقت اور آخر وقت چاہتے ہیں اسکی رضامندی اور نہ

تَعُدُّ عَیْنُکَ عَنْہُمْ حَرٰجَ تَرْیْدُ زِیْنَتَ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَ لَا تَطْغٰی مَنْ اَخْفَلْنَا قُلُوبَہٗ عَنْ ذِکْرِنَا

تجاوہ کر نہ تیری آنکھیں اُن سے جاہلی ہوں نیت حیات دیکھو اور مت اطاعت کیجو اُس شخص کی کہ غافل کر دیا ہے اسکے دل کو اپنی یاد سے

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

اور وہ کچھ لگا اپنی خواہش کے اور لگا امر جس سے بڑھا ہوا ہے

وَإِثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور تلاوت کر جو وحی کی گئی تھی پھر تیرے رب کی کتاب سے یعنی قرآن کی تلاوت کو سراج
میں کہا کہ یعنی اسکی تلاوت کرو اور جو انہیں حکم ہے اسی اتباع کرو اور اس پر عمل کرو۔ واضح ہو کہ اہل تلاوت ہے تو اسکے ہی معنی ہوئے کہ تلاوت کرو
اور اگر تلوے ہے جسکے معنی اتباع کے ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ اتباع کرو اسکی جو کچھ وحی ہوئی ہے پس شاید کہ سراج میں دونوں سے اشتقاق کے
معنی بیان کر دیے اور شاید کہ مقصود یہ ہو کہ تلاوت کرنے سے مقصود عمل ہے پھر اگر کہا جاوے کہ تلاوت تو آپ کرتے تھے بعض نے جواب دیا
کہ مراد یہ ہے کہ تلاوت پر مواظبت کو ہمیشہ تلاوت کیا کرو۔ پھر واضح ہو کہ اگر آیت کا مقصود عمل کی تاکید ہے تو تلاوت آپ پر واجب ہوئی اور مقدار
معلوم نہیں کہ کل بعض۔ اور من کتاب بیان ما وحی کا ہے یعنی جو وحی کی گئی وہ کتاب ہے اور بعض مراد نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک ظاہر
یہ ہے کہ مقصود آیت سے ابلاغ رسالت ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ کتاب عزیزی
تلاوت کریں اور لوگوں کو پہنچا دیں۔ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَلِمَةٌ مِنْهُنَّ سَبِيلٌ نہیں بدل ہے اسکے کلمات کا کوئی یعنی کوئی تغیر یا تحریف نہیں کر سکتا
وَكَانَ يُجِدُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَاحِبًا مُؤْتًا اور نہیں پاویگا تو اسکے سوا کوئی۔ ابن جریر رحمہ نے کہا کہ فرماتا ہے کہ اے محمد اگر تو نہ تلاوت کرے
اسکی جو کچھ وحی کیا گیا ہے قرآن سے تو تیرے واسطے کوئی جاے پناہ سوا اسے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے بمانند قولہ تعالیٰ یا ایہا الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فإبلغت رسالتہ۔ اور بمانند قولہ ان الذی فرض علیک القرآن لراؤک الی معارف یعنی تجھ سے سوال
کر گیا کہ رسالت پہنچائی۔ لکن ذکرہ الامام رحمہ اور یہ صریح ہے کہ مقصود آیت کا تاکید عمل نہیں کیونکہ وہ تو آپ کا داب غلفی تھا بلکہ مقصود ابلاغ
قرآن ہے کہ لوگوں پر تلاوت کر دو۔ پھر قولہ لا یبیل لکمانہ میں بعض نے سوال کیا کہ نسخ سے تو تبدیل ہوتی ہے اور جواب دیا کہ نسخ سے کلمات
کی تبدیل نہیں ہوتی ہے بلکہ نسخ یہ ہے کہ نسخ کا حکم ایک وقت معین تک کے واسطے ہوتا ہے اسوقت تک رہا پھر دوسرے وقت کے واسطے
دوسرا حکم آیا تو نسخ کلمات اپنے وقت پر بحال خود ہیں اور نسخ کلمات بجائے خود ہیں اور سراج میں لکھا کہ اس سوال و جواب کی کچھ
حاجت نہیں جب کہ کہا گیا کہ کوئی شخص اسکے کلمات کا تبدیل نہیں ہے سوا اسکے۔ اور میں کہتا ہوں بلکہ شیخ ابن کثیر رحمہ کا قول اولیٰ ہے
کہ کوئی اسکے حکم میں تغیر و تحریف نہیں کر سکتا ہے۔ قولہ لکمانہ بعض نے کہا کہ تغیر و بیان میں سوا اسکے کسی اور کی طرف مرجع نہیں ہے۔
وَاصْبِرْ نَفْسَکَ اور روک رکھ اپنے نفس کو۔ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْعَدْلِ
وَالْعِشَّةِ اول وقت و آخر وقت یُرِیدُ وَنْ جَعْلُهُ چاہتے ہیں اسکی رضامندی یعنی ان لوگوں کے ساتھ مجالست فرما جو اللہ تعالیٰ کی
سبج و تملیل و تقدیس و تحمید و تکریم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خواہ وہ فقیر ہوں یا توانگ ہوں قوی ہوں یا ضعیف ہوں۔
عبد اللہ بن عمر رحمہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پانچون نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسا ہی ابن عباس رحمہ سے مروی ہے یعنی اول
وقت و آخر وقت سے پانچون نماز میں مراد ہیں سبب نزول آیت میں مروی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ جن لوگوں کی تالیف قلوب
منظومہ تھی جیسے عینیہ بن بدر و قریع بن عابس و عباس بن مرداس وغیرہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اچھا
ہو تاکہ آپ صدر مجلس میں بیٹھیں اور ان لوگوں وانکے جنوں کی بدبو سے پوشیدہ رہتے اور مراد انکی سلمان و ابو ذر و فقرا مسلمین تھے جنہر بالوں کے
جتنے رہتے اور ان میں پسینہ آتا تھا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے اور آپ سے باتیں کرتے اور آپ سے قرآن اخذ کرتے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا

واحد ما وحي اليك من كتاب بيك تا قوله تعالى انا عندنا الاظفار نار الآله بدواه البسقي وغيره اور ابو الشيخ نے اپنی روایت میں یہ بھی
 زیادہ کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انکو دھونڈنے لگے جنکی نسبت فرمایا کہ واصبر نفسك مع الذين الآيه توأب نے انکو
 مسجد کے موخر میں پایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے پس فرمایا کہ الحمد للہ کہ اُسے مجھے موت نہیں دی یہاں تک کہ میری امت میں ایسے لوگ
 کر دیے کہ اُنکے ساتھ مجھے بیٹھے گا حکم دیا تھا کہ یہی ساتھ میری زندگی و موت ہے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سبب نزول کو نہیں لیا بلکہ ذکر کیا
 کہ اس آیت کے نزول میں کہا جاتا ہے کہ اشرف قریش کے بارہ میں نازل ہوئی جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
 تھی کہ تمہارا ہم سے ساتھ بیٹھے اور بلال و عمار و صہیب و جناب و ابن مسعود وغیرہ صغار مسلمین کو اس مجلس میں شریک نہ ہونے دیجیے بلکہ
 اُنکے واسطے کوئی جلسہ علیحدہ رکھیے پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآيه پس وہاں تو حکم دیا کہ انکو
 طرد مت کرو یعنی اپنی مجلس سے کافروں کو نکالو اور اُنکے ایمان کی حرص میں انکو اور بیان فرمایا واصبر نفسك مع الذين
 يدعون ربهم یعنی بلکہ اُنکے ساتھ اپنی نفس کو صبر دواؤں چھو کہ تو کہ عتابوں و مساکین کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا نظروں میں خوار ہو جاتی ہے اور نفس کو
 اس فانی میں سے کفایت پر صبر رہتا ہے صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ کم چھ نفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں ابو ہریرہ
 ابن مسعود اور ایک ہڈیل کا آدمی اور بلال اور دو کے نام میں بھول گیا ہوں تو مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو ہانک
 ایسا نہ کہ ہم پر جرات کریں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ آیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا تطرد الذين يدعون
 ربهم الآيه۔ انفرادیہ سلم فی صحیحہ پھر شیخ رحمہ اللہ نے غذا و عشی کے ذکر میں فضیلت کی احادیث مع بعض روایات متعلق تفسیر ذکر فرمائی ہیں مع اسانین کی
 تلخیص یہ ہے کہ امام احمد نے ابو امامہ باہلی رحمہ اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور ایک قاص یعنی واعظ کچھ وعظ کرتا تھا وہ
 خاموش ہو رہا تو آپ نے فرمایا کہ ذکر بیان کر کہ میں اگر بعد نماز فجر کے بیٹھوں یعنی ذکر میں یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جاوے تو مجھے چار برس
 آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور امام احمد نے کدوس بن قیس سے جو کہ نہ من عامہ لوگوں کے واعظ تھے روایت کی کہ مجھے ایک شخص نے اصحاب
 بدر میں سے خبر دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے اگر میں ایسی مجلس میں بیٹھوں تو مجھے چار برس آزاد کرنے سے زیادہ
 پسند ہے شبہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیسی مجلس تو مجھ سے عبد الملک بن مسعود میرے شیخ نے کہا کہ کوئی شخص نصیحت و ذکر کرتا تھا
 ابو داؤد و طحاہی نے انس رحمہ اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے
 ہوں نماز فجر سے یعنی بعد نماز فجر کے طلوع آفتاب تک تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے چہر آفتاب طلوع کرتا ہے یعنی تمام دنیا و مافیہا سے محبوب تر ہے
 اور اگر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں نماز عصر سے غروب آفتاب تک تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں آٹھ برسے اولاد اسمعیل سے آزاد کروں جنہیں
 سے ہر ایک کی دیت بارہ ہزار ہے۔ راوی نے کہا کہ ہم نے وہیں حضرت انس کی مجلس میں شمار کیا تو سب دتین ملکر چھپانوسے ہزار ہوئیں اور یہاں بعض
 کہتے ہیں کہ چار برسے اولاد اسمعیل سے اور تم اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں فرمایا بلکہ آٹھ برسے کہ دیت ہر ایک کی بارہ ہزار ہے جس سبب کہتا ہے کہ ابو داؤد و طحاہی
 کی اسناد یہ ہے حدیثنا محمد بن یزید بن ابان عن انس بن مالک عن ابی ہریرہ عن انس بن مالک عن ابی ہریرہ عن انس بن مالک عن ابی ہریرہ عن انس بن مالک
 میں شمار کرنے کو جو بیان کیا تو یہ تہید اسکی تھی کہ بعض چار برسے روایت کرتے ہیں جنکے دیت ۴۸ ہزار ہوئی حالانکہ ہم کو آٹھ کی روایت یاد بھی ہے اور
 دیت کا حساب بھی ہم کو ۶ ہزار یاد ہے فافہم۔ اور حافظ ابو بکر البرزازی نے ابو سلمہ الاغر کو فی سے منسل روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 مجلس کی طرف گذرے ایک شخص سورہ کہت پڑھتا تھا وہ خاموش ہو رہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ مجلس ہے کہ جنکے ساتھ مجھے صبر سے

نفس کو روکنے کا حکم ہوا ہے۔ اور بزرگوار نے دوسری اسناد سے اسکو ابو سلمہ الاغرتی سے ابو ہریرہ و ابو سعید خدری سے مرفوع روایت کیا ہے اور امام احمد نے انس بن مالک رضی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی قوم کہ جمع ہو کر ذکر کرین اللہ تعالیٰ کا انکی کچھ غرض نہ ہو سوائے رمضان کی کہ ضرور ہو کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہو کہ کھڑے ہو در حالیکہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے تمہاری برائیاں بدل کر بھاریاں کر دی گئی ہیں۔ تفسیر احمد رحمہ اللہ اور طبرانی رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن سہل بن خنیس سے روایت کی کہ جب نازل ہوا قولہ۔ و صبر نفسک مع الذین یدعون ربہم الا یہ تو اسوقت آپ اپنے ازواج بن سے کسی گھر میں تھے تو حکم ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے تو آپ نے ایک قوم کو پایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے بعضے انہیں پریشان بال اور خشک کھال اور ایک ہی کپڑے میں لپیٹے تھے جب انکو دیکھا تو انکے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کو جس نے میری امت میں ایسے لوگ کیے کہ مجھے علم دیا کہ اپنی نفس کو انکے ساتھ میں صبر دون۔ سر ج میں خطیب نے ذکر کیا کہ ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک گزری ضعیف اور ماجر بن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہیں بعضے بعض کو سبب برہنگی کے چھپاتے تھے اور ایک قاری انہیں قرآن پڑھتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کرتے تھے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا اور ہم سنتے تھے پس آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ جس نے میری امت میں ایسے کر دیے کہ میں اپنے نفس کو انکے ساتھ صبر دون پھر چارے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بشارت ہو تم کو اے فقرا و مجاہدین قیامت کے روز پورے نور کی سو تم تو نوروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ بالجمہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو صبر دے جو اول وقت و آخر وقت یعنی ہمیشہ اپنے رب عزوجل کو پکارتے ہیں کچھ انکا مطلب نہیں ہے صرف اسکی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور نہ تجا و زکریٰ تیری دونوں آنکھیں انہیں سے یعنی تو اُنے بالکل تجا و زیت کر غیروں کی طرف جو ظاہر میں شرف و اثر و ستارے والے کافر ہیں تجرید زینۃ الحیوۃ الدنئیہ۔ در حالیکہ تو ارادہ کرتا ہو زینت حیات دنیا کا یعنی مسالین میں اور دوسروں میں زینت دنیا کا فرق دیکھ کر مسالین سے نظر ہٹا کر دوسروں پر ڈالے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تو زینت حیات دنیا کو چاہتا ہے بلکہ انہیں انکار کرنا فقط زینت دنیا کی وجہ سے ہو گا کیونکہ عقبی کی راہ سے تو مسالین متاثر ہیں۔ وَلَا تَطَاعَ مَنَیْ غَفَلًا اَلْقَلْبُ عَنْ ذِکْرِ نَاوَاتِبَعُ ھُوْلَہُ وَ کَانَ اَمْرًا فُرْطًا اور اسکی اطاعت مت کیجیو جو کہ قلب ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے اور وہ پیچھے پڑ گیا اپنی خواہش کے اور اسکا کام حد سے بڑھا ہوا ہے یعنی اُسکے اقوال و افعال سارے غفلت و حماقت ہیں۔ واضح ہو کہ قولہ لَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ سے یہ معنی نکل آئے تھے لیکن خوب ناگید سے ممانعت کے واسطے قولہ وَلَا تَطَاعَ مَنَیْ غَفَلًا کو بڑھا دیا۔ بعض نے کہا کہ وہ امیہ بن خلف ہے اور بعض نے عیینہ بن بدر کو بیان کیا اور صحیح یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ذکاوان حق عزوجل کو دور کرنے کو کہا تھا امرادین اور ابن بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز گرمی کے وقت عیینہ بن حصن فراری قبل مسلمان ہونے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس سلمان رضی اللہ عنہ تھے جبکہ جب سے پسینہ کی بو اڑتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس آویں تو آپ ایسے لوگوں کو ہٹا دیا کریں کہ ہکو ایدار ہو جب ہم چلے جاویں تو آپ جانیں اور وہ جانیں تو یہ قول نازل ہوا۔ تفسیر ہم کہتا ہے کہ یہ سورہ کہ یہ اور سلمان رضی اللہ عنہ کا اسلام دینے میں تھا اور فراری بھی دین آیا تو روایات مذکورہ کی صحت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آیت مذکورہ نشانی ہو فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ فاعلم میں ہے کہ قولہ و صبر نفسک مع الذین یدعون ربہم الا یہ۔ اصل حقیقت ایمان باکس اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں صبر گران تھا تو اس آیت سے تسلیم فرمائی کیونکہ آپ قلب سے ملکوت میں اور روح سے جہر و سما میں اور سر باطن کے ساتھ مشاہدہ قدم میں اور عقل کے ساتھ انوار غیب میں مشاق بحق تھے اور دنیا میں آپ پر صبر گران تھا باطن طہر

کہ بصورت خلق کے ساتھ ہوں گویا منازل قاب قوسین میں مشاہدہ جمال و جلال میں چاہتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو
 اُن فقرار عاشقین کے ساتھ مجھوس فراوسے جو تمام اوقات میں شائق جمال ہیں ہر وقت خواہش وجہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بازوے محبت سے
 عالم وصال میں پرواز کریں پس تیرے حضور میں انکو تسلی دے گی کیونکہ تیرے دیدار سے اُنکو ظہور اس جمال کا ہو پس تو اُنکے ساتھ مرافت و موافقت
 فراویگا اور سر و عقل و روح و قلب سے عالم غیب میں ہو گا کیونکہ یہ سب تجلی کبریا کے مقامات ہیں اور تیرے جو ارباب قلب میں دونوں جہان کو
 گنجائش نہیں ہے کیونکہ تیرا قلب معدن اسرار ملکین و عرش تجلی قدم ہواں کسی عدم کو گنجائش نہیں ہے قولہ ولا تعدیناک عنہم کیونکہ بے لک
 تیری چشم پاک سے جب کہ وہ میرے مشاہدہ میں ہر آنہ سے میری صفات کو مشاہدہ کرینگے قولہ ولا تطع من اغفانا قلبہ عن ذکرنا۔ اور وہ درمیانی
 وسائط پر نظر ہے واسطے زیادات معرفت کے اور وجہ یہ کہ وسائط در حقیقت صورت غفلت ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ نے قلوب خلق کو خود خلق سے
 امتحان میں مجھوب کیا ہے چنانچہ وہ مخلوق کو دیکھ کر حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں پس بعضے غافل کا سبب غفلت جنت ہے اور بعضے غافل کا
 سبب غفلت خوف جہنم ہے اور بعضے غافل کا سبب غفلت غرور عبودیت ہے یعنی عبادت پر غافل ہے اور بعض کا سبب غفلت خواہش ہر ذری
 و ثواب ہے اور بعضے غافل خواہش کرامات میں غافل ہیں اور بعضے مجاہدات میں۔ اور بعضے غافل کا سبب غفلت پیش دنیا ہے اور سب سے زیادہ
 باریک سبب غفلت کالذت و سکون اُس چیز پر جو وہ حق سے پاوے اور مقام حظوظ پر توقف کر جاوے پس یہ سب خالص ازل کے مشاہدہ
 سے مجھوب ہیں پس ظاہر میں تو اہل دنیا سے پرہیز مراد ہے اور اشارہ میں ایسے لوگوں سے بھی پرہیز مراد ہے جو اپنے مقامات پر توقف اور احوال کے
 حظوظ میں مجھوب ہو رہے ہیں۔ شیخ ذوالنون رحمہ نے کہا کہ اسد تعالیٰ نے اس آیت میں تو نگران کو حکم دیا کہ فقیرون سے مخلوط نہ رہیں اور
 فقیرون کی سنت اختیار کریں۔ شیخ عمر والکی نے کہا کہ صالحین و فقراء صادقین کی صحبت اہل جنت کے واسطے عیش ہے کہ رضا سے یقین کی
 طرف اور یقین سے رضا کی طرف آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ سے پوچھا گیا کہ غفلت کیا ہے فرمایا کہ جو اسد تعالیٰ نے حکم دیا اُس کو
 چھوڑ بیٹھے اور اُسکی متواتر نعمتوں کو بھول جاوے اور بعض مشائخ رحمہ نے کہا کہ غفلت ایک سر اقلب کو دیکھتی ہے اور اس سے منع حقیقی سے پردہ
 ہو جاتا ہے۔ شیخ سہیل رحمہ نے فرمایا کہ غفلت یہ ہے کہ اپنا تمام وقت بیکاری میں بیفائدہ ضائع کرے اور شیخ استاد رحمہ نے فرمایا کہ یہاں آیت میں
 واصبر نفسك مذکور ہے اور قلب ایک نہیں فرمایا ہے تو اسوجہ سے کہ قلب ایک ہے حال میں مع الحق عزوجل تھا پس آپ کو فقرار کی صحبت کا ظاہر ہی طری
 حکم دیا اور باطنی سر کو اپنے ساتھ رکھا و اسد تعالیٰ علم۔ جب کافروں نے زور دیا کہ آپ فقرار صادقین کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ تم یقین
 اور آپ کی بات سنیں شاید ایمان لائیں اور اسد تعالیٰ نے اہل الذکر مخلصین کو ہٹانے سے منع فرمایا بلکہ حکم دیا کہ اپنے نفس کو اُنکے ساتھ صبر سے
 رکھیں اور اہل غفلت کی اتباع نہ کریں تو حکم فرمایا کہ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَحَاطًا

اور کہہ دے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے جو چاہی جاوے وہ مانے اور جو کاجی چاہے وہ نہ مانے جہنم میں لگا کر ہے ظالموں کے لیے آگ جسکے
 دھمکے سراسر اے قہار! اِن لیسْتَغِيثُوا يُخَاثُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَوْجُوْدِ وَبِالشَّيْءِ الْمَوْجُوْدِ وَبِالشَّيْءِ الْمَوْجُوْدِ وَبِالشَّيْءِ الْمَوْجُوْدِ
 سزاؤں نے ظالموں کو گھیر لیا اور اگر زیادہ چاہینگے تو مدد دے جاوینگے اپنے پانی سے جو تل جھوٹ کے پھینک دیئے ہیں اور پھر چیرنے کو ہے اور پھر چیرنے کو ہے جس ارشاد میں ہے
 یہاں حکم دیا کہ کافروں کی بات پر التفات نہ فراوے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یعنی اور کہہ دے اے محمد لوگوں سے کہ یہ جو میں تمہارے پاس
 لایا ہوں تمہارے رب عزوجل کی طرف سے یہ حق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ سو جس کا

جی چاہے ایمان لاوے و جبکہ جی چاہے کفر کرے۔ یہ بطور تہدید و سخت وعید کے ہے۔ جو ایمان لایا وہ سعید ہے کہ اُسے حق کو لیا تو اُسکی ظاہری ہیبت کا اعتبار نہ ہوگا اور جس نے کفر کیا اُسے حق کو چھوڑا وہ بدبخت ہے اگرچہ تو کفر و دیوس لباس ظاہری ہو اسکا کچھ اعتبار نہیں وہ بڑا ظالم ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا ہم نے ظالموں یعنی مشرکوں و کافروں کے لیے میا کی ہو آگ اَحَاطَ بِهِنَّ سَمُودٌ اِذْ قُفَّ احسبے سراق نے ظالموں کو گھیرا ہے سراق نارا سکے چار طرف کی دیواریں۔ امام احمد رحمہ نے ابو سعید خدری رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراق النار کو فرمایا کہ چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی چوڑائی چالیس برس کی راہ ہے۔ رواہ الترمذی وابن جریر الاضیاء۔ رواہ الحاکم وصحیحہ۔ ابن جریر رحمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ سراق یعنی آگ کی دیوار۔ راغب رحمہ نے لکھا کہ سراق فارسی معرب ہے اور واحد ہے اور اُسکے مثل کوئی مغزو نہیں کہ اُسہین الف کے بعد دو حرف ہوں۔ جو ہری نے کہا کہ لغت میں سراق وہ شامیانہ ہے جو صحن پر تانا جاتا ہے اور قتیبی رحمہ نے کہا کہ سراق وہ حجرہ جو خیمہ کے گرد ہوتا ہے اور آیت میں گویا آگ کے محیط ہونے کی تشبیہ اس حجرہ سے ہے جو اپنے اندر والے کو ہر طرف سے محیط ہوتا ہے۔ امام احمد نے یعلیٰ بن امیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البھڑوں میں جہنم یعنی ہندروہ جہنم سے ہے پھر یہ آیت پڑھی نارا احاط بہم سراقما۔ اِنَّا نَسْتَعِیْثُوْا۔ اور اگر اُنھوں نے غوث مانگا یعنی اگر شدت آتش و حرارت سے چھوٹنے کے لیے اُنھوں نے روچا ہی تو یَعَاثُوْا اِیْمَاً غوث دے جائیگے پانی سے مگر اس پانی کی دو صفتیں بیان کیں صفت اول۔ کَا لَمْ یَهْلُ مَانْدِہْل کے ہوگا اور صفت دوم۔ یَسْیُوْی الْوُجُوْکَا مَحْضُوْی کو بھون دیکھا پس یہ درحقیقت غوث دینا نہیں ہے کیونکہ مقصود غوث سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فریاد کرنے والے کو اس سختی و مصیبت و پھیرائے اور جو پانی اُنکو دیا گیا اور اُسکے پینے پر لاچار ہوئے اُسے انکی تکلیف کو اور بڑھا دیا ہذا فرمایا یَسْیُوْی الْوُجُوْکَا کتنا برا یہ شربت ہے جس سے انکو درد دی گئی ہے۔ وَ سَاۤءَتْ مَرْفَقًا اور کتنا برا مرفق ہے یہ مقام جہنم اصل میں اتفاق یہ کہ کال کے نیچے نیکہ رکھنا۔ ہذا کہا گیا آیت کا یہ قتیبی رحمہ نے کہا کہ مرفق مجلس و منزل۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ مجمع یعنی جہان اکٹھا ہونے کے معنی ہیں جہنم رحمہ نے کہا کہ اہل جہنم جب بہت بھوکے ہونگے تو فریاد کریں گے انکو درخت زقوم دیا جائیگا اُسہین سے کھاویں گے تو انکے منہ کی کھال چھل جائیگی اگر وہاں کوئی گزرے تو زقوم میں انکی کھال کا نشان پاوے پھر اُس پر پیاس غالب ہوگی تو فریاد کریں گے پس انکو پانی دیا جائیگا مانتدھل کے اور وہ انتہا سے درجہ کا گرم ہوگا جب اسکو منہ کے قریب لایا جائیگا تو اُسکی حرارت سے اُنکے چہروں کی کھال بھٹک کر پڑے گی ہل ابن عباس رضی نے کہا کہ ہل گاڑھ پانی جیسے دیت کی تلچھٹ کیٹھ ہوتی ہے مجاہد رحمہ نے کہا کہ وہ مانتدھون دپس کے ہے۔ مگر کہہ رہے کہ اسکی حرارت انتہا کو پہنچتی ہے۔ دوسرے علما تابعین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ہر چیز جو پھلائی جاوے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ ابن مسعود رضی نے ایک سال کو اسونے یا چاندی کا پھلایا اور کہا کہ ہل سے اسکو زیادہ مشابہت ہے۔ ضحاک نے کہا کہ جہنم کا پانی سیاہ اور جہنم سیاہ اور اُسکے ٹوک سیاہ ہونگے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ ان اقوال میں باہم کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ ہل ان سب بری صفتوں کو شامل ہے کیونکہ وہ سیاہ بدبودار گاڑھا شدت کا گرم ہوتا ہے اسی واسطے دوسرے مقام پر فرمایا تجرثمہ ولا یحادیسیخہ اور امام احمد کی حدیث ابو سعید خدری رضی جو اوپر سراق کے بارہ میں مرفوع گزری ہے اُس میں مذکور ہے کہ اور فرمایا کہ مار کا ہل یعنی جیسی دیت کی تلچھٹ تو جب کافر اسکو اپنے منہ سے نزدیک کر دیا تو اُسکے چہرے کی کھال اُس میں گر پڑے گی اسی طرح ترمذی نے جامع میں بروایت رشید بن سعد اسکو اخراج کیا اور رشیدین کے حفاظ میں کلام کیا گیا ہے۔ اور عبد اللہ بن المبارک نے ابو امامہ رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ یقی من مار صدید تجرثمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے منہ سے قریب کر لیا پھر اُس سے اُجائیگا پھر جب پاس لاویگا تو اسکا چہرہ بھن جائیگا اور کھال کی پوٹیں جو سر پر ہے اُسہین گر پڑیں گی اور جب پانی جائیگا تو اُسہین کٹ

گوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَانِیْضِیْثُوْا لِنَاثُوْا** اہل کمال یثوی الوجہ الایہ۔ پھر شیخ نے مرققا کی تفسیر میں کہا کہ جنم بری منزل و قیل و جمع موضع ارتفاق ہے۔ **فِی الْعِرَاسِ** قولہ تعالیٰ **وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمُ الْاَیُّہ**۔ علم الہی میں تھا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے علوم غیب و اسرار عجیب و احکام تنسیبہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے اپنی امت کو لجاتے ہیں اور زیادہ بوجہ اُنہیں نہیں ڈالتے جو انکی فہم سے باہر ہو تو حکم دیا کہ **قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُم**۔ طریق ہدایت کو گمراہی سے متنازع بیان فرماوے تو وہی تابع ہوگا جو توفیق ازل سے عید ہو اور نہ مانگا جو ازلی گمراہ ہو پس حق رب اعز و جل کی جانب سے ہے جو وہ کرتا ہے اسکی تقدیر حکمت بالغہ کے ساتھ حق ہے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ حق عز و جل نے خلق کے واسطے راہین ہدایت و حقیقت کی بیان فرمادی ہیں پس جو اس میں سالک ہو وہ توفیق ہو اور جو اعراض کرتا ہے وہ خذلان ازلی ہے بعض نے کہا کہ جبکہ واسطے حق نے ہدایت چاہی اُسکو ایمان کی راہ دیدی اور جبکہ لیے گمراہی چاہی اُسکو راہ کفر دیدی اور یہی ضلال الیہید ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بزرگی بیان فرمائی۔ بقولہ

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۙ اُولٰٓئِکَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ
البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کیے نیک کام تو ہم نہیں ضائع کرتے جو اُس شخص کا جو بہا اپنے کام میں ایسے لوگ ہیں جنکے باغات ہیں اقامت کے **تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہُمْ اَنْهٰرٌ یَّجْوٰوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَدٍ وَّ مِنْ ذَہَبٍ وَّ یُکْبَسُوْنَ ثِیَابًا خَضِرًا مِّنْ سُنْدُسٍ**
جاری ہیں انکے نیچے سے نہریں زور پھٹاؤں گے جن کنگون سے سونے کے اور پہنائے جاؤ گے کپڑے سندس سے **وَّ اَسْتَبْرَقَ فِیْہَا عٰلٰی اَکْرَاسٍ ۙ وَ لَعَنَ الْتَوَّابُ ۙ وَ حَسِبْتَ مَرًّا تَقَفَّاءَ**

اور استبرق سے در حالیکہ لوگ تکیہ یہ ہو گئے ہیں اور کبھی تھوڑے بہت خوب ڈوبا ہو اور بہت خوب منزل ارتفاق ہو

یہ انعامات مومنین کا بیان شروع ہے بعد عقوبات کافرین کے ذکر کرنے کے مومنین معتقدین کو بیان کیا۔ **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** جو لوگ ایمان لائے یعنی اس حق پر جو سمجھے وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن پر۔ **وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ** اور کیے اعمال صالحات۔ پس علم و عمل دونوں میں حق کے ساتھ ہیں تو انکے واسطے ایسا ثواب ہے۔ **اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا** کیونکہ ہم ضائع نہیں کرتے تو اب نیکو کار کا۔ **لَا نُضِیْعُ** جو ہم ہم انکا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بجائے اسکے **لَا نُضِیْعُ** جو اس میں حسن عمل۔ کہا تو اس میں بجائے ضعیف کے اسم ظاہر کو لا نا ہو جس سے فضیلت کا بیان ہوتا ہے اور اشارہ ہو گیا کہ صالحات پر عمل کرنا چاہیے کہ نیکی کے طور پر ہو۔ ریاکاری وغیرہ نہ ہو پس جس نے ریاکاری سے غار پڑی تو عمل تو صالحات میں سے ہے اُسکو کیا ولیکن اُسے احسان نہ کیا یعنی نیکانہ ہوا اپنے عمل میں۔ کذا ظہر لمترجم والہ اعلم۔ اور بعض نے کہا کہ قولہ **اِنَّا لَا نُضِیْعُ** الایہ۔ جملہ مترضہ ہے اور قولہ **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ**۔ کی خبر گئے کا قول ہے یعنی قولہ۔ **اُولٰٓئِکَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ** ایسے ہی لوگ ہیں جنکے واسطے جنات اقامت ہیں یعنی باغات جنہیں محل و قصر بنے ہیں انہیں ہمیشہ کی اقامت ہے **تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہُمْ اَنْهٰرٌ** انکے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بعض نے کہا کہ انکے مکانات و قصر و محل کے نیچے بہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول بیان فرمایا کہ ہذہ الانہار تجری من تحتی۔ یہ نہریں میرے نیچے جاری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس شعر کے نیچے بہتے ہونا بھی یہی محاورہ ہے یا میرے تحت تصرف میں۔ بالجمہ مکانات انکے ایسے ہو گئے اور **یَجْوٰوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَدٍ وَّ مِنْ ذَہَبٍ** علیہ یعنی زیور دیے جاؤ گے جنت میں کنگن سے سونے سے۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ اساد جمع اسورہ ہے اور اسورہ جمع سوار ہے اور وہ ایک زیور ہے کہ ہاتھ کے پہونچے پر پہنتے ہیں اور ربادشاہوں کی زینت کا لباس ہے جیسے سابق بادشاہان ایران پہنتے تھے ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اساد جمع سب ازہب کے ہونگے ولیکن دوسری آیت میں نفضہ اور لولو رکھی

ہیں۔ اور من اساور بیان بعض علیہ کا ہے تو ایک زیور شاہانہ بیان کر دیا۔ بخاری و سلم وغیرہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علیہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وہ نور پہنچتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ معنی اس زیور کے اور سونے و چاندی کے صحیح ہیں لیکن تمہارے پاس جو سونا مثلاً ہے اس پر قیاس مت کرو گویا اصل نقل کا فرق ہے **وَيُكَلِّسُونَ نَبِيًّا بِالْخَضِرِ** عطف ہے جملوں پر بفضل مجول جس سے اشارہ ہے کہ پہنا سنے والے خادم وغیرہ ہونگے اور معنی یہ کہ پہنائے جاوینگے لباس سبز مٹھن سندس ہیں۔ سندس کا۔ سبز تو نظر میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور اس سے تازگی ہوتی ہے۔ کسائی نے کہا کہ سندس رقیق یا ریک جمع ہے واحد اس کا سندس ہے۔ **وَالْمُتَّبِقِينَ** اور المتبرق کا۔ المتبرق جو گندہ ہوا اور واحد اس کا المتبرقہ ہے یہی مفسرین کا قول ہے کہ دونوں جمع ہیں اور بعض نے کہا کہ جمع نہیں ہیں اور کہا گیا کہ المتبرق دیباچ اور کہا گیا جو سونے کے تاروں سے بنی ہو قیتی نے کہا کہ وہ فارسی معرب ہے۔ جوہری نے کہا کہ اسکی تصغیر امیر قاتی ہے۔ عین رح نے تفسیر میں لکھا کہ اہل لغت میں اختلاف ہے کہ المتبرق عربی ہے تو مشتق از برق ہے امین چمک ہوتی ہے یا معرب المتبرقہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلِبَاسٍ مِّنْهَا حَرِيرٌ** اُنکا لباس جنت میں حریر ہوگا۔ اور یہاں اسکی تفصیل فرمائی کہ سندس و المتبرق کا۔ سندس تو باریک کپڑے بڑھیا جیسے فیضین و اسکے اندر چیزیں۔ اور المتبرق کنہ دیباچ اور امین چمک ہوتی ہے۔ اتنی مترجما اور مرثدین عبد اللہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس پیدا ہوتا ہے اسی کے اہل جنت کے لباس ہیں۔ عکرمہ سے مروی ہے کہ المتبرق دیباچ گندہ۔ اور البیہابی مجاہد سے مروی ہے۔ سورۃ الرحمن میں فروش کے حق میں آیا کہ **بَطَانَتُهُم مِّنْ تَبَرَقٍ** یعنی فروش کے استر المتبرق کے ہیں۔ شیخ جلال علی رحمہ اللہ نے سورہ اہل اتی کی تفسیر میں کہا کہ لباس سم فیہا حریر۔ تو لباس کا برہ تو سندس کا ہوگا اور استر المتبرق کا ہوگا۔ واضح ہو کہ طوبی کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے اہل جنت کے لباس پیدا ہونگے۔ مسئلہ اس حیات دنیا میں جو زیور مرد کو سونے چاندی کا ملن ہے وہ یہی ہے جو تم دیکھتے ہو اور جیسے دنیا کو آخرت سے نسبت ہو ویسے ہی اسکی چیزوں کو آخرت کی چیزوں سے نسبت ہے اگرچہ نام مشترک ہیں تو جن لوگوں نے آخرت اختیار کی ہے اسکی نظیر دنیا میں انپر حرام ہے پس زیور سونے و چاندی وغیرہ کامر د پر حرام ہے اور انگوٹھی مہر کی ضرورت کی قدر ساڑھے چار اشہ چاندی کے جائز ہے اور بعض فقہار نے کہا کہ صرف اسکو جائز ہے جو مہر کی ضرورت ہو۔ اور سونا مرد پر بالکل حرام ہے جو مرد کو یہ دونوں زیور و اُنکے سواے جائز ہیں۔ مرد پر کوئی چیز جو زیور کے طور پر پہنے ہوئے حرام ہے جو ریشم کامر د پر حرام ہے۔ بالجللہ اہل جنت اس ناز و نعمت سے مزین ہوں گے۔ زیور و لباس فاخرہ و مثمنین فیہا علیٰ اُکڑا کتیکہ لگائے ہونگے جنت میں اراک پر خواہ چار زانو بھیکر یا کر دت سے ابن کثیر نے کہا کہ بیان چار زانو مرد ہونا اشہ اور یہی معنی حدیث میں ہیں جہاں فرمایا کہ **لَا تَأْكُلُ اَنْفَالًا** کل متکنا یعنی من اپنے آپ لکھا تا نہیں متکی ہو کہ یعنی چار زانو بھیکر۔ یعنی مغرور شست نہیں بیٹھتا تو یہ مکر وہ ہے۔ اور اراک جمع اراک کی وہ تخت ہے جو جملہ کے اندر ہوا اور جملہ ایسا ہی ہوتا ہے قبہ جو ہمارے زمانہ میں محروم ہے اور عبد الرزاق نے معمر سے اُسے قتادہ سے روایت کی کہ اراک خود جہاں میں اور معمر نے کہا کہ سولے قتادہ کے اور وہ نے کہا کہ اراک وہ تخت ہیں جو جملوں میں ہوں۔ اتنی مترجما۔ اور یہی اخیر قول زجاج نے لکھا اور بعض نے تفسیر کی کہ یہ سونے کے تخت ہیں موتی یا قوت سے جڑاؤ۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ اراک تخت ہیں جو جہاں کے اندر ہیں انپر فرش گدگد سے ایک فرش کے اونچے ہیں اور کہا کہ تخت اراک میں کھانا جب تک جملہ میں نہ ہو ابن ابی حاتم نے اپنی اسناد کے ساتھ ہاشم بن مالک طائی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جنت میں تکیہ لگائے گا بقدر چالیس برس کے اس ہیات کو بدلے گا نہیں اور اس سے کچھ بول نہ ہوگا اور اس حال میں اُسکے پاس وہ سب آتا رہے گا جو اُسکا جی چاہے اور اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ **رَحِمَهُمُ اللّٰهُ** بہت اچھا ثواب ہے یہ جو اُنکو اللہ تعالیٰ نے مقام رضوان و کرامت یعنی جنت میں نیک بندوں کو

روزی کیا۔ وَحَسُنَتْ اور نہایت خوب ہو یہ جملہ کے اندر بخون پر۔ مُرْتَقًا تمکیم گاہ پایہ نشین جنت و منزل مجلس۔ اس میں پانچ اقسام
بیشل ہیں اول جنات عدن وائی دوم انہار جاری اقسام اقسام کے جو بے مثال ہیں سوم آرائش زیور جو آنکھوں نے دنیا میں سے ترک کیا چہرہ
لباس حریر بے مثال جو دنیا میں ترک کیا۔ پنجم ثناء تہنوت پر متکا جلوس۔ فن قولہ تعالیٰ نعم الثواب وحسن مرثقا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے
مقام پر فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر یعنی رضا اے الہی سب سے بڑھ کر ہو اور اسکی تفسیر نبین فرمائی کیونکہ وہ لوگوں کے خیال سے باہر ہو۔ شیخ نے
عزاس میں لکھا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے اپنے کرم و رحمت سے جو بے مثال مقرر فرمائی و قرب و مشاہدہ عطا کیا
اور تخت کرامت پر جملہ انس میں انکو لباس انوار جمال و جلال سے مزین فرمایا پس زیور کرامت و لباس لطف و رحمت سے مزین ہوئے اور انکا استناد
و بھروسہ اسی کی طرف ہو۔ اقول اس سے یہ مراد نہیں ہو کہ زیور و لباس جو ظاہر میں مذکور ہو نہ ہوگا بلکہ ظاہر مذکور کے ساتھ کرامت و رحمت اللہ شامہ
یہ رضوان اسی عظیم ہو جکا اندازہ آدمی کو بعد تقویٰ و پرہیزگاری کے ہوتا ہو۔ اور لکھا کہ نعم الثواب اسکا دیدار ہو اور سب سے بہتر انکو نعمت دیدار جمال و
جلال ہو۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ جملہ قرب میں تخت انس پر ریاض قدس میں باغ وصال کے اندر ہر حال میں دیدار جمال حضرت سلطان
عزوجل میں مشر ہوئے۔ اس اور جہ نے کہا کہ انکو بطرح کی نعمت ہو حلقہ وصال میں تاج کرامت پہنے ہوئے زیور رحمت سے آراستہ تخت راحت پر تکیں

جملہ قرب منزلت میں نسراب محبت پیٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا جانے والے و آخرت جانے والے کی مثال فرمائی
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا
اور بتنا انکو کماوت دومردوں کی بنادیے ہنہ ایک کو دوباغ انگور کے اور گردائے کجورین اور رکھی

بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۖ كَلَّمَا التَّجْتَبَيْنِ اَنْتَا اَكْلَاهَا وَلَمْ يَظْلِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ
دونوں کے بیچ میں کھیتی دونوں باغ لاتے اپنا بیوہ اور نہ گھٹاتے اس سے کچھ اور بہائی ہنہ ان دونوں کے بیچ نہر اور اسکو پھیل ملا

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْتُرُ مِنْكَ مَا لَا وَاعِزُّ نَفَرًا ۚ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ
پھر بولا اپنے دوسرے سے اور جب باتیں کرنے لگا اُس سے مجھ پاس زیادہ بچے مال اور آبرو کے لوگ اور کیا اپنے باغ میں اور وہ برادر رہا ہر پنی جان پر بولا

مَا اَخْطَا اَنْ تَبْدُلَ هَذِهِ اَبَدًا ۚ وَمَا اَخْطَا السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رَدِدْتُ اِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا
مجھ میں نہ نا خیال میں کہ خواب ہو یہ باغ کبھی اور مجھ کو خیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہونی ہو اور اگر کبھی ہو تو پوچھا مجھ میرے رب کے پاس یا دنگا بہتر اس سے

مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِاٰلِهِي خَلْقِكَ مِنْ تَرَابٍ لِّمَنْ لِّطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ
اُس طرف ہو چکو کہا اسکو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو نہ ہو گیا اُس شخص سے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے پھر پودہ کر دیا تجھ کو

رَجُلًا ۚ لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا اَشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا ۚ وَكَوْلا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا
مرد پرین تو کون دہی اللہ میرا رب اور نہ انوں سا بھی اپنے رب کا کسی کو اور کیون نہ جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کہا ہوتا جو چاہا اللہ کا کچھ

قُوَّةَ اِلٰلٰہِ اَللّٰہِ اِنْ تَرٰنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَوْلَاہُ فَعَسٰی رَبِّي اَنْ یُّؤْتِنِیْ خَیْرًا مِّنْ جَنَّتِکَ
زور نہیں کر دیا اسکا اگر تو دیکھتا ہو مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں تو امید کر کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر

وَبُرْسُلَ عَلَیْہَا حُسْبًا نَّامِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِیدًا ۚ اَرَلِقَاہُ اَوْ یُصْبِحُ مَا وُہَا غَوْرًا فَلَکِنْ تَسْتَطِیْعُ
اور بھیج دے اُس پر ایک بھیجو کا آسمان سے پھر صبح کو پیدا دے میدان پیٹر صبح کو ہو رہے اسکا پانی خشک پھر نہ لے تو اسکو

لَهُ طَبَاوَهُ وَأَحْبَطَ بِمَرَّةٍ فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَفْقَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

ذموندہ لاوسے اور بیٹ لیا اسکا سارا پھل پھر صبح کو گر گیا ہانچتا اس مال پر جو امین لگایا تھا اور وہ ڈھانچا تھا اپنی پھرتیوں پر اور کہنے لگا
يَلِيكُنِي كَمَا شَرَكْتُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ تَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ
کیا خوب تھا اگر میں سا بھی نہ بنانا اپنے رب کا کسی کو اور نہ ہوتی اسکی جماعت کہ مدد کریں اُسکو اس کے سوا اور نہ ہوا وہ کہ بدلے کے

هَذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ

وہاں سب اختیار اسے سچے کا اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا بدلہ

یہ مثل عجیب ایسے دو شخصوں کی ہے کہ ایک نے دنیاوی مال دولت پر بھروسہ کیا اور تن کی پرورش کی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور دوسرے نے دنیاوی مال سے قدر ضرورت و حاجت اکتفا کیا اور اپنے تن و روح کو طاعات الہی میں لگایا اور اپنے ساتھی پر کفر سے ملاست کی جو اپنی حالت مجموعی کو باقی سمجھتا تھا یعنی غرور و غفلت سے ایسا ہو گیا تھا کہ اپنا انجام نہیں دیکھتا تھا پس ساتھی نے اُسکو ہر چند سمجھایا اُسکے خیال میں نہ آیا آخر کو ایک روز موت آئی اور مال برباد ہوا اور اسکا بدن خراب ہوا اور وہ گرفتار عذاب ہوا اور اپنی غفلت و جہالت پر افسوس کرنے لگا اور دوسرا بندہ مومن عیش و راحت میں آیا اور اُسکو اپنے دنیاوی قلت کے عوض اللہ تعالیٰ نے کثرت آخرت و عیش و نعمت عطا فرمائی اور کافرنے وہاں کچھ نہ پایا اور سب شرک بھول گیا اور افسوس اسکا بیفائدہ ہوا اور وہاں کوئی شرک اُسکا مددگار نہ ہوا کہ دلائل سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ لہذا شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکوں کا حال بیان کیا جو مفلس و محتاج مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرتے اور تکبر سے عار سمجھتے اور اپنے اموال و اولاد سے فخر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے عروج و جل سے جس نے اُنکو دیا تھا شرک و کفر کرتے تھے پھر اب کافرون متکبروں و مومنان مفلس کی مثل دو شخصوں سے بیان فرمائی ایک مالدار و ایک غریب سے اور دونوں کا انجام جو لامحالہ ضروری ہے بیان فرمایا تاکہ تنبیہ ہو۔ اور انہیں اس کے بیضاوی و معالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ جب کافرون نے اپنے اموال کی کثرت سے اور احوال و انصار کی قوت سے غریب مسلمانوں پر افتخار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مثل میں بیان کیا کہ یہ چیزیں موجب افتخار نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ فقیر تو گر ہو جاوے اور تو گر فقیر ہو جاوے اور آخر میں یہی ہوا اور تو گری و فقیری سب زائل و فانی چیزیں ہیں یہ پائدار نہیں ہیں اور جس بات پر افتخار ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری و عبادت میں کثرت و قلت ہے اور یہاں تو یہ فقط فقر و ار مومنین کو حاصل ہے پس مثل سے بیان فرمایا بقولہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ۚ اور بیان کر دے اُنکے واسطے ایک مثل یعنی اُن کافرون کے لیے جو اپنی تو گری پر تکبر کرتے اور مومنوں میں سے غریبوں پر نظر حقارت ڈالتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے تکبر و غرور کرتے اور اُنکے اُنکے دینے کی درخواست کرتے ہیں یہ مثل بیان کر دی تَجْلِيَيْنِ ۚ دو مردوں کی آخر تک۔ نصب مثلاً و علیین کا اس بنا پر کہ دونوں اضرب کے مفعول ہیں بعض نے کہا کہ مفعول اول علیین اور مفعول دوم مثلاً ہے یعنی بیان کر دے دو شخصوں کو مثلاً۔ اور بعض نے کہا کہ علیین کی ذات مراد نہیں بلکہ خبر علیین مراد ہے یعنی مثل بیان کر دے خبر دو مردوں کی۔ اور واضح ہو کہ مثل مذکور کی جو مراد ہے وہ تو اول مذکور ہو چکی اور وہ ہر وقت ہر زمانہ میں ایسے شخصوں پر صادق ہے لیکن اس میں کلام ہے کہ جن دو شخصوں کو مثل گردانا گیا ہے یہ مثال میں مقدر کیے گئے ہیں یا حقیقت میں بھی کوئی دو شخص تھے جن کا یہ حال ظاہر میں واقع ہوا ہو۔ پس مثال میں مقدر ہونا تو اصلی معنی ہیں اور سب مفسرین نے اُس پر اتفاق کیا کیونکہ مقصود وہی ہے لیکن بعض نے کہا کہ دو شخص حقیق بھی تھے۔ معالم و سراج وغیرہ نے سوائے شیخ ابن کثیر رحمہ کے ذکر کیا کہ بعض کے قول میں بنو مخزوم میں سے

و شخص اہل کہ کے حق میں نازل ہوئی ایک حضرت ابوسلمہ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے اُنکے انتقال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں پس ایک تو ابوسلمہ عبداللہ بن عبداللہ بن یاسر بن یہ مومن تھے اور دوسرا نکاح بھائی کافر ابوسود بن عبداللہ بن یاسر بن یہ تھا۔ ان دونوں کی شہادت ہو اور بعض نے کہا کہ عیینہ بن حصن فراری و اُسکے ساتھیوں کو اور حضرت سلمان فارسی و اُنکے ساتھیوں کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں سے تشبیہ دی۔ متحکم کتاب ہے کہ مثال میں آخر تک انجام مقصود نہ ہوگا کیونکہ عیینہ بن حصن آخر میں سلمان ہو گئے تو وہ کافر مرے نہیں ہیں یا ظاہری مثال مقصود ہو بہر حال بنو اسرائیل کے دو بھائیوں سے مثال ہے کہ ان میں سے ایک مومن تھا کہ ابن عباس کی روایت میں اُسکا نام یہود تھا اور مقابل کی روایت میں تلحی تھا اور دوسرا بھائی کافر تھا اُسکا نام قطروس تھا اور وہ بارج کی روایت میں اُسکا نام قطف تھا اور انھیں دونوں کا قصہ سورہ الصافات میں بقولہ قال قائل منهم انی کان لی قرین اثم سے مذکور ہے اور قصہ انکا جیسا کہ عبداللہ بن المبارک نے معروض سے اُسے عطا خر اسانی کی روایت کیا یوں ہے کہ دو بھائیوں نے بنو اسرائیل میں سے آٹھ ہزار دینار اپنے باپ کی میراث سے مشترک پائے پھر دونوں نے آدھے آدھے بانٹ لیے پھر کافر نے ہزار دینار کو ایک زمین خریدی پس مومن نے کہا کہ اسی فلاں نے ہزار دینار کو ایک زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے ہزار دینار کو جنت میں زمین خریدتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُسکے کافر بھائی نے ہزار دینار سے ایک مکان عمدہ بنوایا پس مومن نے کہا کہ اسی اسے ہزار دینار کو دنیا میں عمدہ عمارت بنائی ہے اور میں تجھ سے ہزار دینار کو جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُسکے ساتھی کافر نے ہزار دینار لگا کر اپنا بیاہ کیا اُسے کہا کہ اسی فلاں شخص نے ہزار دینار سے دنیا میں اپنا نکاح کیا اور میں تجھ سے ہزار دینار سے جنت کی عورتوں سے ایک عورت کے نکاح کی امید رکھتا ہوں پس اسے ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُسکے ساتھی نے ہزار دینار سے خادم و اسباب آرائش وغیرہ محل کی چیزیں خریدیں اُسے کہا کہ اسی فلاں شخص نے دنیاوی آرائش چاہی ہے اور میں تجھ سے جنت میں نعمت چاہتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے خلاصہ مطلب یہ کہ بقدر اُسے دنیا و اُسکی آرائش میں غلو کیا اسی قدر دوسرے نے آخرت کی طلب کی۔ روایت ہے کہ مومن ایک دفعہ اُسکے پاس گیا تو وہ اسکو لیے ہوئے پھر اور اپنی شوکت و حشمت کے اموال و اولاد سب دکھوائے اور تکبر و افتخار کیا اور مومن کی نفیسم کو کہ یہ سب فانی ہے اس سے آخرت درست کرتا جائے کچھ نہ مانا۔ مترجم کتاب ہے کہ ظاہر ہے کہ مومن نے سب خیرات نہیں کیا اور شاید کہ میراث سب خیرات کر دی ہو اور جس سعی و محنت سے وہ پہلے بسر کرتا ہو اسی پر اکتفا کیا ہو ورنہ آدمی کے واسطے یہ ممنوع ہے کہ اسقدر خیرات کر دے کہ خود فقیر ہو جاوے اور پھر اُسکو سوال کرنے کی نوبت آوے لیکن اگر اسقدر بہت والا ہو کہ فقیری میں معاش حاصل کرنے پر مستعد ہو اور کمی بیشی میں گزرے جاوے کسی سے سوال نہ کرے اور عیال کو فاقہ میں نہ ڈالے تو وہ بہتر ہے اور مضائقہ نہیں ہے والد تعالیٰ اعلم۔ بالکلہ مومن کی نصیحت کہ اس کافر نے نہ مانا اور آخر ایک وقت کے بعد اس دنیا سے دونوں فنا ہوئے اور انجام اس کافر کے حق میں خواب ہوا تو یہ مثال ان دونوں پر مطابق ہے مترجم کتاب ہے کہ خواہ یہ دونوں شخص مراد ہوں یا نہ ہوں مقصود اصلی مثال سے یہ ہے کہ دنیا پر مغرور شخص اور دنیا کو فانی جان کر طالب آخرت شخص کی مثال ایسی ہے کہ دوسرے جَعَلْنَا کَا حِدٍ ھِمَا جَعَلْتُمَا ھِمَا نے دونوں میں سے ایک کو واسطے دوباغ دیے یعنی کافر کے لیے دوباغ کر دیے۔ سدی رح نے بنو اسرائیل کی روایت کے قصہ میں کہا کہ باغ تو اسکا ایک تھا مگر درمیان میں وسیع نہر جاری تھی تو دوباغ ہو گئے تھے یحییٰ بن ابی عمر و الشیبانی نے کہا کہ نہر ابوفرس کی وہی دونوں باغوں کی نہر تھی اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ یہ نہر نہر بلہ میں مشہور ہے۔ پھر دونوں باغوں کی کیفیت تازگی کی بیان کی کہ یہ دونوں باغ تھے میں

اغتَابِ اَنگور کے یعنی درختان اَنگور تھے وَحَقَّقْنَاهُمْ سَائِبِیْنِ اور ہم نے دونوں کو گھیر دیا تھا نخل یعنی درختان خرباسے یا پھلدار درختوں سے یہ ایک لطافت ہے کہ باغ اَنگور کے گرد سب طرف سے درختان پھلدار ہوں تو اَنگور عمدہ ہوتے ہیں علاوہ اسکے ہر موسم میں پھل موجود ہوتا ہے اور اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور اُس پر مزید یہ کہ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زُرْعًا اور ہم نے دونوں کے بیچ میں زراعت کر دی تھی جس سے قوت روزیہ حاصل ہونا تھا کہ وسط اسکا زراعت سے بھر ہوا اور گرد اسکے اَنگور کے درخت اور اُن کے گرد خلسان اور درمیان میں نہر جاری پس دونوں باغ قوت چوپ و فواکہ و پھلوں سے نہایت خوبصورت شکل پر بھرے ہوئے تھے عمارت ملی ہوئی پھر انہیں پیداوار ہر قسم کی بھی خوب ہوتی تھی چنانچہ فرمایا اِکَلْتُمَا الْجَنَّتَیْنِ اِنَّتُمَا کُلَّھُمَا وَدُونِ بَاغٍ ہر ایک لایا اپنے پھل۔ وَکَمْ تَطْلُعُ مِنْتُمَا اَوْزَمِیْنِ کِی کی کسی باغ نے پھلوں سے شبنم کچھ بھی یعنی جیسے افراط سے آنے چاہیے تھی ویسے ہی نخل کے پھل اور اَنگور کے اور خوب اناج پیدا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ کسی درخت میں کچھ کمی نہیں ہوتی بعض نے کہا یعنی کسی سال میں کمی نہیں ہوتی تھی تو یہ باغ برخلاف باغوں کے کہ جنہیں ایک سال بادی اور ایک سال کمی ہوتی ہے یہ دونوں باغ عجیب تھے کہ ہر سال انہیں کثرت سے برابر پیداوار ہوتی تھی۔ وَتَجَزَّوْا بَیْنَهُمَا نَهْرًا اور ہم نے جاری کر دی دونوں کے وسط میں ایک نہر یعنی ہمیشہ وہ دونوں کو پانی پہنچانی اور کبھی منقطع نہیں ہوتا تھا وَكَانَ لَکُمَا مَرۡءِیۡنِ شخص کے واسطے مہر تھا۔ ابن کثیر نے کہا کہ ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے مروی ہے کہ یعنی مال تھا یعنی سوائے دونوں باغ کے اقسام مال سونا چاندی وغیرہ تھا جس سے وہ ہر طرح کے خرچہ پر قادر ہوتا تھا جو اس باغ کی تعمیر و زراعت میں صرف ہوا۔ اور بعض نے کہا کہ ثمر سے پھل مراد ہیں اور ابن کثیر نے کہا کہ یہی اظہر ہے اور یونید اسکی دوسری قرأت ثمر نعمتین ہے کہ وہ جمع ثمر یعنی پھل ہے جس سے مراد مراد اموال بطور مجاز ہے تو ہو سکتا ہے کہ ثمر نعمتین سے انواع اموال مراد ہو اور ظاہر میں یہاں اموال کے معنی زیادہ معقول ہیں اور شاید شیخ نے جو پھل کے معنی اظہر لیے وہ اسوجہ سے کہ قولہ اُحِیْطُ ثَمَرُہِ میں پھلوں کی آفت مراد ہے تو یہاں بھی مراد ہے۔ واما اعلم بالجملة بیان فرمایا کہ اسکے واسطے پھل تھے یعنی اقسام پیداوار سے موجود تھے یا دیگر اموال بھی تھے پھر ایک وقت میں اس کا فر کا بھائی جو مومن تھا اسکے پاس آیا اور دونوں جمع ہوئے۔ فَقَالَ لِسِ کَافِرٍ لَّوْلاَ یَصَاحِبُہٗ اِنِّیۡ سَاطِیۡعٌ مَّوْمِنٍ سے۔ وَهُوَ یُحَادِّثُہٗ وَرَکَّہٗ وَرَکَّہٗ لِسِ سے باتیں کرتا تھا یعنی وہ کہتا اور یہ کہتا ہا ہم دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی اس حال میں اس کا فر نے اس مومن سے تین باتیں نالائق کہیں اول یہ کہ۔ اَنَا اَکْثَرُ مِیْنُکُمَا مَآثِرًا وَ اَعَزُّ نَفْسًا نفیر یعنی ربط اور وہ دوس سے کم پر پڑتے ہیں یعنی میں بہ نسبت تیرے مال میں زیادہ ہوں اور میرا کردہ زیادہ ہے پھر غالب ہوں شاید کہ اولاد و عشیرہ و خدمتگار وغیرہ مراد ہیں غرض کہ ایک بات شیعہ تو اسے یہی کہ جس سے مال و اولاد کے ساتھ مومن پر افتخار کیا اور تکبر کے ساتھ فطری کی کہ میں تجھ سے برتر ہوں اور دوسری آگے آتی ہے مفسرون نے کہا کہ پھر یہ کا فر اپنے ساتھی مومن کو ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے اموال کی سیر کرتا ہوا تاکہ اُسکو وہ چیزیں دکھلا دے جن پر تکبر و افتخار کرتا تھا وہاں سے لے چلا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَہٗ اور ساتھ لے ہوئے داخل ہوا اپنے باغ میں واضح ہو کہ یہاں دو باغ میں سے ایک باغ بصیغہ مفرد فرمایا تو علماء نے کہا کہ شاید اسوجہ سے کہ وہ اسکو ایک ہی باغ میں فقط لے گیا ہو یا یہ کہ دونوں متصل ہونے سے بمنزلہ واحد ہیں یا پہلے ایک میں لے گیا پھر دوسرے میں لے گیا تو اول ایک ہی جنت میں داخل ہونا لازم ہے یا یہ کہ دونوں کے ذکر سے کوئی غرض متعلق نہیں کیونکہ جوابات یہ وہ ایک ہی سے حاصل ہے یا صرف ایک ہی کے بیان پر کفایت فرمائی شیخ جلال علی نے فرمایا کہ جنت کا اہم مفرد اسوجہ سے ہے کہ مراد روضہ ہے یعنی دونوں باغ کو شامل ہے اور شہاب رحمہ اللہ نے حاشیہ مضامین میں کیا کہ جنت کی اضافت جب اسکی طرف ہوتی تو مفید استعراق ہوتی جیسے الف لام استعراق سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس باغ کے سوائے اسکا کوئی باغ نہ تھا اور

کشفات میں زمخشری نے بھی یہی اشارہ کیا کہ مراد جنت ہے اسکی جنت ہر مومن کی جنت نہیں تو یہ تحقیر ہے یعنی وہ اپنی اس جنت میں گیا جسپر
 آمینہ اُسے کلمات کفر بیان کیے ہیں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ در حالیکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا یعنی کافر اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اسی
 سبب سے قَالَ۔ اُسے کہا کیونکہ شدت سے غافل اور اپنی حرص میں گرفتار و اہام و خیالات کا پابند تھا کہ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰؤُلَاءِ
 أَبَدًا میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ فنا ہو جاوے یہ جنت۔ یعنی مومن نے جو اسکو کفر کرنے پر خوف دلایا کہ اللہ تعالیٰ کفر کی شامت سے اسکو برباد
 نہ کر دے اس سے خوف کر اور ایمان لا کر اسکی بندگی کر اور نعمت کا شکر ادا کر تو اُسے باغ میں لجا کر وہ نہر نہر بھری ہوئی اور شاداب باغ دکھلا یا
 اور کہا کہ یہ سب تمہارے خیالات ہیں اور میں نہیں گمان کر سکتا کہ یہ برباد و خشک ہو جاوے جتنے اسباب چاہے سب موجود ہیں۔ یہ اُسکا
 دوسرا قول شنیع ہے پس اُسے دنیا پر بھروسہ کیا اور ساری انسانی پیدائش کا نتیجہ ہی دنیاوی زندگی خیال کیا اور انسان کو اُسے مانند خود در
 گھاس و درختوں کے کر دیا بلکہ اُسے بدتہ کیونکہ جنگل میں ہزاروں درخت ہیں کہ ہزاروں برس رہتے ہیں کہ آدمی چند روز میں اُنکے سامنے فنا
 ہو جاتا ہو اور جو بھرا رہا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ سب فنا ہے اور باقی اتوت ہے یہاں کی زراعت کا پھل وہاں ہو گا اس کافر نے میرے قول
 سے اسکا بھی انکار کیا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں تو گمان نہیں کرتا قیامت کو آنوالی۔ زجاج رہنے کہا کہ اُسے اپنے ساتھی کو
 آگاہ کر دیا ان دونوں قول سے کہ وہ کافر بڑی طرح مومن نہیں ہو۔ پھر اُسے ایک کلمہ اپنے کبر کے ساتھ مومن کی تعجب کے طور پر ایسا کہا کہ گنبدہ
 نصیحت کا دروازہ بند ہے وَلَٰكِنَّ رُحْدَ ذَاتِ الْاُخْرَىٰ اُتِيَتْ اور اگر میں بالفرض تیرے اعتقاد کے موافق اپنے رب کی طرف لوٹا یا بھی جاؤں تو واسطہ
 میری شان یہ ہے کہ لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا میں وہاں منقلب ہو کر اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ جیسے قریش میں سے عاص بن وائل
 نے کہا تھا کہ لَسْنُ رَجَعْتُ اِلَىٰ رَبِّیْ اِنْ لِّیْ عِنْدَہٗ سُنًی یعنی اگر میں ان لوگوں کے میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا جاؤں گا تو ضرور انوکھ ایسے شخص کے لیے
 وہاں بھی بڑی نعمت و خوبی ہو یعنی اپنے آپ کو تکبر سے اس لائق خیال کیا کہ میان میری شان و خوبی و پسندیدگی کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا ہو
 وہاں اگر وہ ملک ہو تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ گویا تعریف تھی کہ تم تو رب عوجل کے نزدیک ہیج ہو کہ یہاں تمہارے واسطے کچھ نہیں ہے
 ایسا ہی وہاں بھی نہ ہو گا۔ یہ کمال درجہ کی جہالت تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و شان سے بالکل جاہل احمق تھا۔ قَالَ لَٰكِنَّ صَاحِبِ الدَّارِ
 جَوَابَ دِیَاسِ کَافِرٍ اُسکے ساتھی مومن نے۔ وَهُوَ یُحَادِثُہٗ در حالیکہ اُس سے عداوت میں باتیں کرتا جاتا تھا یعنی اسکی باتوں پر انکار کیا اور
 اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے اس کی باتوں کو بہت قبیح پاکر اُس سے کہا کہ اَلْاَکْفَرُ بِالَّذِیْ خَلَقَ مِنْ شَرِّکٍ اِرَّے کیا تو نے
 کفر کیا اُس خالق عوجل سے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے۔ یعنی تیری اصل خلقت مٹی ہی کہ اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھلا تو نے اُسپر
 ایمان لائے اسے انکار کیا اور اُسکے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے خاک سے اپنی قدرت کے ساتھ بنا یا کہ اُسکو نطفہ کی صورت کیا۔ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ پھر
 تجھے نطفہ سے نکالا۔ اسوقت طفل مجبور محض ہوتا ہے نہ وہ کما کی کر سکے نہ اسکے پاس مال اور نہ کچھ بچھو و اختیار۔ مردہ بہت زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی
 قدرت سے والدین یا اولاد کو اُسکو پالتے ہیں اور وہ حقیقت اللہ تعالیٰ پرورش فرماتا ہے ثُمَّ سَوَّیْکَ رَجُلًا پھر تجھے اُسے پورا آدمی کر دیا یعنی
 اب تجھے اُسکی قدرت و کمال میں شک ہو کہ کیونکر مرد و بارہ پیدا ہو گا اور قیامت تیرے گمان میں نہیں آتی ہو اور اُس خاک و نطفہ کی پیدائش
 تو اسقدر ضرور ہے حالانکہ جب خاک و نطفہ تھا تو تجھے کیا غور ہو سکتا تھا تو اب اُسکا شکر فرض ہے جس نے تجھکو پورا آدمی کر دیا اور کھانے پینے کو
 دیا اسی اور تیرے ساتھ ایسا نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہو جسکو تو بنایا ہے بھٹا اور اسکی بندگی کرنے پر ممتا ہو اور شکر لاتا ہو نیکتا لکن نا قول
 لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ۔ هُوَ الَّذِیْ ذَرَّیْکَ وَہی اللہ میرا رب ہے جسکا کوئی شریک نہیں ہو گا اَلْاَشْرَکُ یَدْعُوْنَ اِلَیْکَ اِذَا مَرُّوا مِنْ بَیْنِ اَیْمَانِ

جنت سے خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ کیونکہ اسکی قدرت میں سب ہو ویرسی علیہا اور پھر سے تیری جنت پر حسبنا
 مِنَ السَّمَاءِ آسَمَانٍ سَبْعَ مِائَاتٍ وَبِینَ السَّجْعَةِ مِائَاتٌ وَبِینَ الْمِائَاتِ سَبْعُ مِائَاتٍ وَبِینَ السَّجْعَةِ مِائَاتٌ وَبِینَ الْمِائَاتِ سَبْعُ مِائَاتٍ
 کہا کہ جہان نامن السار یعنی عذاب آسمان سے بھیجے اور یہی مالک نے زہری نے روایت کیا اور ظاہر یہ ہے کہ مراد بارش عظیم ہے جو کھیتی و درختوں کو
 جڑ سے اٹھا کر دے۔ فَتُصْبِحُ مِنْكُمْ حَبْلٌ اَنْفَالٌ پس صبح کو وہ اس حال میں ہو کہ صید ہو چکر گھاس کا نام نہیں اور زلزل ہو یعنی پھسلو کجا چسپ
 قدم پھلتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا کہ تیری جنت ایسی ہے کہ اسپر کوئی آفت نہیں آسکتی اور فناء نہیں ہو سکتی یہ تو بہت شاداب ہے
 تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپر آسمان سے زور شور کا آندھی پانی بھیجے کہ جلیوں سے درخت تباہ ہوں پانی سے برباد ہوں زمین بے نبات رہ جاوے یہ بھی
 کچھ کچھ چسپ ہوں نہ ٹھہرے مگر تم کہتا ہے کہ ویرسل کا عطف زمین پر ہے اور جی کے تحت میں داخل ہے پھر اگر یہ قصہ کسی دو شخص کا ہے تو یہ بندہ یوں کی
 ولایت میں سے ہے کہ اُسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر یہ آفت نازل کرے اور وہی ہوا پھر ویرسل پر عطف کیا تو کہ اَوْ يُصْبِحُ مَا وَكُنْتَ
 غَدًا اِذَا صَبَحَ کرے پانی اُسکا غار ہو کر یعنی نہر وغیرہ سب جذب ہو جاوے کسی حیل سے ہاتھ نہ آوے علاوہ زمین جب زمین سے پانی جذب
 ہو گیا تو خشک زمین پر درخت نہیں ٹھہر سکتا اگر چہ کنوئیں سے پانی مل بھی جاوے اور ہر حال میں پانی جذب ہو جائے گا تو ایسی غائر حد پر ہو سچ
 جاوے کہ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَدُنْكَ طَلَبًا پھر تو نہ استطاعت پاوے اُسکے طلب کی یہ بات کہ اس بندہ یوں نے اس شرک کا فر کو سمجھا یا لیکن
 حق و جل اپنی مخلوق کا دانا تر ہوا اُسے اس وقت تک اس کا فر کو سمجھ نہ دی اور وہ اُسکی نصیحت پر ایمان نہ لایا۔ پھر جو کچھ یوں کی زبان سے
 نکلا تھا وہ اس کا فر کے باغ کے ساتھ واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ وَاجْعَلْ بَیْتَکَ بَیْتًا لِّیْ وَاجْعَلْ بَیْتَکَ بَیْتًا لِّیْ وَاجْعَلْ بَیْتَکَ بَیْتًا لِّیْ
 کر کے اترانا تھا اور بندہ یوں کو خوار سمجھتا تھا۔ احاطہ کھیرنا اور مراد اس سے جب کہ مجھول ہوا آفت کا گھیرنا ہوتا ہے پس کیا یہ ہے اُسکی بربادی سے
 اور تم پر انہیں فرمایا کہ جنت کی طرف ضمیر راجع ہوتی بلکہ اس کا فر کے ٹکڑے تباہ یا تو مراد یہاں اُسکا باغ مع حاصل ہیں کہ سب آفت میں برباد ہووے
 فَاصْبِرْ لِقَوْلِ رَبِّکَ کَیْفَ یَسَّحِرُکَ صَبْرًا اَوْ یَسَّحِرُکَ کَیْفَ یَسَّحِرُکَ صَبْرًا اَوْ یَسَّحِرُکَ کَیْفَ یَسَّحِرُکَ صَبْرًا اَوْ یَسَّحِرُکَ کَیْفَ یَسَّحِرُکَ صَبْرًا
 و افسوس کرتا تھا علی ما اَفْتَقَرْتُ مِنْهَا اُس مال پر جو باغ میں صرف کیا تھا۔ وَهِيَ خَادِیْتٌ عَلَى عَرْوَةٍ مِنْهَا اُس حال میں کہ باغ ڈھلا ہوا پڑا
 تھا اپنے کھیتوں پر اسکی اصل یہ ہے کہ دیوارین دستوں عمارت کی گرین اور اوپر سے چھت بیٹھ جاوے گویا بالکل برباد ہو جاوے تو یہ کیا یہ برباد ہو جانے
 سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ عروش و عیش و دستوں جنس درختان انور کی بیل چڑھائی جاتی ہے جب اسے کرے تو مع انور دن و درختوں کے لے
 کرے۔ لیکن اول نظر ہو پس اس حال کو دیکھو وہ کف افسوس ملتا تھا اَوْ یَقُولُ یٰلَیْسَ لَیَّ کُلُّ شَیْءٍ بِکَیْفَ یَسَّحِرُکَ صَبْرًا اَوْ یَسَّحِرُکَ کَیْفَ یَسَّحِرُکَ صَبْرًا
 شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو پس اُسکو نہ امت اسوقت ہوئی کہ جب کچھ فائدہ نہیں ہے اور وہ بھی اسوجہ سے کہ دنیا اُسکے ہاتھ سے
 جاتی رہی نہ اسوجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لایا تاکہ عقی میں نور کراست ہوتا اور یہ سب اُسکی عقل کا قصور ہے کہ جو چیزیں اُسکو ان خواہش سے نظر
 آتی ہیں پس فقط انہیں پر اسکا وقت تھا اور اُسکے آگے نہیں مانتا تھا غرض کہ جب اسے اپنے باغ کی بربادی دیچی تو جانا کہ یہ اُسکے شرک کی شومی
 ہے پس اُسے تنہا کی کہ کاش میں مسلمان ہو گیا ہوتا کہ یہ میرا باغ تو برباد ہی سے بچ جاتا۔ بسراج میں لکھا کہ اس کلام سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ آفت ہلاکت
 اُسکے شرک کی نحوست سے پڑی اور شرک میں ایسی ہی نحوست ہو کر رہی ہے کہ اموال برباد ہوتے ہیں حالانکہ یہ مراد نہیں ہے کیونکہ دنیا میں شرکوں کو
 زیادہ یہ چیزیں آرام سے دی جاتی ہیں اور مومنوں پر بلا نازل کی جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْلَا اَنْ یُّکُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِکُمْ
 بِالرَّحْمٰنِ لِبُیُوتِهِمْ سَفَافًا مِّنْ فَضْلِهِ یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ ہو جاوے تو ہم کر دینے کہ جو شخص کفر کرتا اللہ تعالیٰ سے اسے بیوت کی چھت

چاندی کی یعنی جب انھوں نے دنیا ہی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا تھا تو ہم انکو دنیا اس قدر دیدتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے کافروں کو دنیاوی دولت تو بہت زیادہ ملی۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ بلا کے ساتھ مخصوص انبیاء علیہم السلام ہیں پھر اولیاء ہیں پھر امثال فاضل یعنی درجہ بدرجہ رتبہ والے ہیں تو پھر یہ شرک کیوں محروم ہوا۔ جواب یہ لیا گیا کہ تمام عمر اُسے تحصیل دنیا میں صرف کی اور تمام عمر میں ہر دم آخرت سے منھ موڑے رہا تو جب دنیا بالکل جاتی رہی تو پھر دنیا و دین دونوں نہ رہے محض محروم رہ گیا تو اسکی حسرتیں بہت بڑھ گئیں۔ وَكَمْ تَكُنْ لَهُ فِئْتَةٌ تَنْفَرُ وَنَهْ اُورَہ نھی اُسکی کوئی جماعت کہ اسکی مدد کریں جس بلا دین پڑ گیا ہر اُس سے غلامی میں وہی دُورِ اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے جس سے وہ منکر و کافر و شرک رہا ہے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور وہ نہ تھا اپنی ذات سے انصار رکھنے والا یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں طاقت نہیں ہے اور وہ کافر نہ خود طاقت رکھتا تھا اور نہ اسکے انصار کوئی ہو سکتے ہیں۔ اور اسے جو لوگ یا جو چیزیں شرک بنائی تھیں وہ محض خیالات تھے۔ پھر اگر یہاں دیکھ ہو کہ اُسے جب افسوس کیا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا تو شرک سے نادم ہوا چاہیے تھا کہ مومن ہو جاوے پھر کیونکر فرمایا کہ اسکا کوئی ناصر نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ اسے یہاں شرک سے ندامت اسواسطے کی کہ میں مسلمان ہو جاتا تو میری جنت باقی رہتی تو اسکی رغبت اسلام کی وجہ دنیا کے تھی کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید کے واسطے تھی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ اور جب اس مثل سے نتیجہ نکلا کہ دنیا کافر کی جنت ہے تو بعد موت کے وہ شرک پر افسوس کرے گا مگر اسی جنت کی بربادی پر نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اُسوقت قبول نہیں ہے۔ یہ بھی نتیجہ نکلا کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو نصرت دیتا ہے اپنے اولیاء کو بعد انکی ذلت کے اور تو نگہ کرنا ہر انکو بعد انکی فقری کے اور ذلیل کرنا ہر اعدا کافروں و مشرکوں کو بعد انکے کبر و سرکشی کے اور انکو محتاج و خوار کر دیتا ہے بعد انکی تو نگری کے تو حکم فقط اسی کا ہے اور جو کوئی اسکے سوائے ہے مانند جنالی تصویر کے ہے کہ حقیقت میں اسکا کچھ وجود نہیں ہے تو اسکو صرح فرما دیا بقولہ تعالیٰ۔ هُنَالِكَ اُیْسَ شَرَارٌ عَظِیْمٌ کے وقت مانند موت و قیامت میں۔ اِنَّ الْاٰیۃَ لِلَّذِیۡنَ اٰتٰی وَ اٰیۃَ لِلَّذِیۡنَ اٰتٰی واسطے اللہ تعالیٰ حق عزوجل کے ہے جمہور کی قرأت و لاہیت بفتح واد ہے۔ سر ج میں کہا یعنی نصرت یعنی وہاں تو نصرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ درحقیقت کہیں بھی کسی اور کی نصرت نہیں ہے لیکن دنیا میں آسائش کے وقت تو امتحان کی حالت میں نظریں خطا کرتی ہیں اور وہاں ظہور ہو جاتا ہے شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ ولایت کی قرأۃ مختلف ہے۔ جمہور ولایت بفتح الواو پڑھا تو معنی یہ ہیں کہ وہاں تو مولات واسطے اللہ تعالیٰ ہی عزوجل کے ہے یعنی وہاں ہر ایک مومن و کافر سب ہی اللہ تعالیٰ کی مولات کی طرف رجوع لاؤنگے اور اُسی کی درگاہ میں عاجزی کریں گے مانند قولہ تعالیٰ راوا باسنا قالوا آئنا بالسد و وحدہ و کفرنا بما کنا یہ شرکین یعنی جب ہمارا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ وحدہ پر اور کفر کیا ہم نے اُس سے جبکہ ہم شرک کیا لاتے تھے اور جیسے فرعون نے وقت معاند عذاب کے ایمان کا اقرار کیا بعض نے واو کو کسرہ دیا ہے یعنی حمزہ و کسائی رحمہم اللہ تعالیٰ کی فرات میں واو کو سورہ جہنم لکھا پس حنی یہ ہیں کہ وہاں حکم فقط اللہ تعالیٰ حق عزوجل کا ہے۔ پھر الحق کو بعض نے رفع دیا اس بنا پر کہ وہ صفت ولایت ہے یہی قرأت ابو عمر و اور کسائی کی ہے یعنی ولایت حق وہاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جیسے قولہ تعالیٰ الماکس یومئذ الحق للرحمن۔ اور سر ج میں کہا کہ ائین تنبیہ ہے کہ ایسے وقت لوگوں کا جوع و فزع صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نہ فحیر کی طرف ہونا دلیل قطعی ہے کہ وہی حق ہے اور جو اسکے سوائے ہے باطل ہے اور عارضی چیز پر فخر کرنا نہایت جہل ہے اور مومنوں کو فخر نہیں پہونچتا اور انکا ہانکنا دنیا کی کسی حال میں روا نہیں ہے اور حقیقت میں انکا فقر تو نگری ہے جو عنقریب حقیقت کے طور پر ظاہر ہو گا اور اقیون کی قرأت میں الحق کسب عرفان ہے اس بنا پر کہ وہ صفت اللہ کی واقع ہے یا مذ قولہ تعالیٰ ثم رددنا الی اللہ مولانا عم الحق الایۃ۔ لہذا فرمایا۔ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا و ہر خیر و ازراہ ثواب کے و خَیْرٌ عَقْبًا اور خیر و ازراہ انجام دعا بقیت کے یعنی جو اعمال کہ خالص اللہ عزوجل کے واسطے ہوتے ہیں

ثواب انکا بہتر اور انجام انکا بالکل محمود و معبود و امام رازی رحمہ وغیرہ نے اُسکو بر تقدیر لیا یعنی اگر بر تقدیر اسکے کہ کوئی غیر ثواب دے سکتا تو اس سے ثواب الہی بہتر ہے۔ اور ترجمہ کتاب کہ صبح یہ ہے کہ یہاں ہم تفصیل کسی کی نسبت کر کے نہیں ہے بلکہ بذات خود بہتر ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ و فی العرش قولہ تعالیٰ ہنالک الولایۃ لدالحق۔ امین اشارہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو محفوظ فرماوے گا کہ ظہور علال میں تخریب نہ ہوں پس جب انکو قبر ربوبیت سے محفوظ فرماوے گا اور انکو منازل و صل میں داخل کرے گا پس یہ ولایت و مودت حقا ہی ہے کہ ازل میں اسکے ساتھ اہل الوداد کو مخصوص فرمایا ہے اور یہ منزلت بہت رفیع ہے جسکے اندازہ میں زبان قاصر ہے اور ولایت حق دنیا و آخرت میں وہ ہے کہ جو اسکے اختیار ازل سے اور ارادہ قدیم سے صادر ہوئی ہے اور حقیقت اس ولایت کی یہ ہے کہ جسکو اس ولایت سے سرفراز فرمایا ہے اُسکو خوار نہیں کرے گا۔ واسطی رحلے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسکا متولی فی الحقیقت ہے وہی ولی ہے شیخ ابن عطار رحمہ لے کہا کہ حق تو اس بندہ کے حق صادق ہونے سے سابق ہے اور وہ سمجھے اپنے حق کی جانب بلاتا ہے پس جب تو اپنی ذات کے واسطے اُسکا طالب ہو تو سمجھے حاصل ہو پس قولہ بغیر ثواب یعنی ان لوگوں کے لیے جو اسکے طالب ہوں وہ بہتر ثواب ہے نہ طالب جنت کے لیے کیونکہ وہ طالب جنت ہے چونکہ ظاہر میں کافروں کو دنیا حاصل ہے تو اس حیات دنیا کی حقیقت بیان فرمائی

وَاصْبِرْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
اور بیان کر دے اُنکے لیے مثال زندگانی دنیا کی جیسے پھیکا پانی کہ ہم نے اُسکو آسمان سے اتارا پس اسکی وجہ سے گنجان ہو گئی نباتات زمین کی پھر ہو گئی
كَهَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وہ سوکھی ہو گئی کہ اڑائے پھرتی ہیں اسکو ہوائیں اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر خوب قدرت والا ہے ہاں اور بچے نیست ہیں زندگانی دنیا دی کے
وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ۝

اور باقیات صالحات بہتر ہیں ترے رب کے یہاں ازراہ ثواب کے اور بہتر ہیں تنگی راہ سے

وَاصْبِرْ لَهُمْ یعنی ان کافروں کے لیے جو اموال و اولاد پر فخر کرتے ہیں بیان کر دے مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مثال اس ادنی حیات کی جو دنیا ہے کہ کسی جلد ہری بھری معلوم ہوتی ہے پھر کسی جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ گمنا آئے اُنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ جیسے پانی کہ ہم نے اُسکو آسمان سے اتارا۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پس اس پانی سے مختلط ہوئی نباتات زمین کی یعنی لگی اور بڑھ کر آپس میں گند گئی جیسے کثرت سے گھاس کے جھنڈ میں دیکھا جاتا ہے تو اس پر خوشہ و تازگی و سبزی معلوم ہوتی ہے پھر جب پانی منقطع ہوا تو خشک ہو گئی۔ فَاَصْبَحَ كَهَشِيمًا پس سوکھی تنکے ہو گئی۔ تَذَرُوهُ الرِّيحُ کہ اُسکو ریاہ ہر طرف اڑائے پھرتی ہیں خلاصہ یہ کہ حیات دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مارا سمار سے تشبیہ دی کہ جب تک مارا سمار سے مدد ملے گھاس ہری رہے وہ منقطع ہوا اور سوکھ کر تنکے ہو کر اڑ گئی اسی طرح جب تک حیات کا توام رہا زندگی رہی منقطع ہوا اور خاک ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے یہ بھی اپنی قدرت سے کہ دیتا ہے اور وہ بھی کر دیتا ہے اول اُسکو اُگاتا پھر بڑھاتا پھر زائل کر دیتا ہے اسی طرح دنیا کا حال ہے کہ پہلے تو ہوس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے پھر اُسکے حسن و تازگی میں دل مبتلا ہوتا ہے پھر انحطاط ہو کر زوال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا کی مثال کئی جگہ بیان فرمائی ایک یہاں اور ایک سورہ یونس میں بقولہ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَارِ اسرناہ من السمار فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا اخَذَتِ الْأَرْضُ الْآلِيَةَ ۝ اور سورہ زمر میں بقولہ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ مِنْهُ نَاحِيَةُ الْأَرْضِ فَخَضِرَ عَنْهَا غُلُوۡدٌ ۝ یعنی دنیا ہری بھری شیریں ہے لی آخر الحدیث جب بیان فرمادیا کہ صحیح بات کو غور سے دیکھو کہ امتداد زمانہ کامت دراز سے ہے اور آدمی کی دنیاوی حیات کی مثال جیسے پھیکا پانی

برسائت تک گھاس بہری رہی اور منقطع ہوا کہ تنکے ہو کر اڑ گئی اور یہی حال دنیا کا ہے جو چیز ہے آدمی کے حق میں جلد زائل ہونے والی ہے وہ فنا کے لیے آمادہ بھی ہے تو فرمایا کہ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ مَالٌ اَوْسَعُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰسِقِ اَوْسَعُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰسِقِ اور بیٹے یعنی اولاد میٹا ہو یا بیٹی ہو لیکن کافروں کو بیٹے زیادہ عزیز تھے انھیں پر فرما کرتے تھے تو انھیں کو بیان کر دیا کہ مال اور بیٹے زینۃ الحیوۃ الدنیا ازیت میں حیات دنیا کی۔ اور مذکور ہوا کہ کل حیات دنیا سیرج الروال (امادہ فنا ہے تو مال و اولاد بھی زائل ہونے والے ہیں اور جو چیز زائل ہو جانے والی ہو اُس پر ایسا دل لگانا کہ آخرت خراب ہو ماقبل کا ہرگز کام نہیں یا اُس پر فرما کر ناخص حیات ہے تو نتیجہ نکلا کہ مال و اولاد پر دل لگانا بے عقلی اور فرما کر ناخص حیات ہے اور یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو شخص فانی پر دل لگا دے اُس کا انجام حسرت و افسوس ہے جیسے مثال حلیں میں کافر نے مومن کی نصیحت نہ مانی اور انجام کو حسرت و افسوس اٹھایا۔ پھر گفتار جن مسلمانوں پر فرما کرتے تھے ان مسلمانوں نے اموال وغیرہ سے دل اٹھا کر اپنی آخرت کے واسطے سامان جمع کیا تھا تو جو کچھ کافروں کے پاس تھا وہ فانی و سیرج الروال تھا اور جو ان مومنوں کے پاس تھا وہ اُنکے ساتھ آخرت میں باقی تھا۔ وَالْبَقِیٰطُ الصَّیْلٰتُ خَیْرٌ مِّنْ رِّیَاقٍ ثَوَابًا وَخَیْرٌ اَمَلًا یعنی ثواب و اُمید میں اللہ تعالیٰ کے یہاں باقیات صالحات بہتر ہیں۔ مومن مومنوں کو بھی نصیحت ہے کہ جو کام کرتے ہیں اگرچہ وہ حلال شرعی کے ساتھ ہوں لیکن بعضے محض خیر و باقی ہیں اور بعضے غلو ہیں اور بعضے جائز و مباح ہیں جیسے پیٹ بھر کر روٹی کھانا جائز ہے لیکن بیفائدہ ہے اور جیسے مسائل خرید و فروخت کے کہ یہ خود آخرت کی باقیات سے نہیں ہیں بلکہ اُنکے سکھنے و لوگوں کو بتلادینے میں ثواب ہے وہ آخرت میں باقی ہے اور جیسے نماز و ذکر الہی کہ یہ بالکل خیر و آخرت میں باقی ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں دو مقام ہیں کہ آدمی توقف کر کے سمجھ لے اول یہ کہ مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا اور حال کیونکر ہے دوم یہ کہ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے پس مقام اول میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی مشیت کے موافق مقدر دیا ہے بندہ مومن کو اپنے باقیات صالحات کے اہتمام کے ساتھ ضروری ہے کہ کھانے پینے میں قدر کفایت حاصل ہو تو اُسکے حاصل کرنے میں جو جائز طریقہ شرع سے اختیار کرے اس وقت بوجہ و وجوب و ضرورت کے امید ہے کہ باقیات صالحات میں شمار ہو اور قدر کفایت وہ ہے کہ تن ڈھک جاوے اور کپڑے کی ضرورت رفع ہو جاوے اور نفقہ فرض اُس پر سے ساقط ہو جاوے اور اوسط درجہ میں کہ کچھ آسانی کے ساتھ ہو کسی قدر حصہ میں کمی ہے واللہ اعلم اور حدیث میں ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح یعنی حلال مال مرد صالح کے واسطے خوب ہوتا ہے اور یہ اُس وقت ہے کہ اُس نے مال حلال اپنی صلاحیت کے ساتھ پایا ہو اور صلاحیت یہ کہ باقیات صالحات کا اہتمام ضائع نہ کیا ہو جیسے مثلاً ایک شخص نے اپنے غلام کو تجارت کے واسطے مقرر کیا اور اُسکو نفع کثیر حاصل ہوا اور یہ شخص اپنی باقیات صالحات کے اہتمام میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیات میں مال خرچ کرنے واسطی حفاظت کا طریقہ بیان فرمایا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے لیکن یہ مال اس بندہ صالح کے اعتقاد میں اور اعمال میں تفاخر و زینت نہیں ہوتا بلکہ راعت آخرت ہوتا ہے پھر باوجود اسکے علماء محققین نے کہا ہے کہ فقیری کا درجہ اس سے بڑھ کر اسوجہ سے ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیا اور باوجود اسکے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دل سے راضی و آخرت کے اہتمام میں ہے اور حدیث صحیح میں یہ مضمون ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے فقرائے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو نگر لوگ سب حصہ لے گئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں اور دے زکوٰۃ دیتے و صدقہ کرتے اور ان کے ثواب مالی حاصل کرتے ہیں اور ہم نہیں حاصل کر سکتے تو فرمایا کہ میں تم کو سکھلا دوں کہ جو تم اسکو رو کوئی تمھارے برابر نہ ہو چکا ہو جو اس کے پس آپ نے انکو سکھلایا کہ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ ۳۳ بار الحمد للہ شروع کیا جب اہل مال نے سنا تو انھوں نے بھی یہی

پڑھنا شروع کیا تو پھر فقر آنے لگا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے دے۔ اصل حدیث صحاح میں ہے لیکن واضح ہو کہ فقر آباد جو اسکے معنی تو گروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور علماء میں اختلاف ہے کہ صلاحیت کیساتھ تو نگری بہتر ہو یا فقیری بہتر ہو اولاً نیک ہر ایک کے اپنے مقام پر مذکور ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ فقیر صالح مطلقاً بہتر ہے جب کہ فقر پر راضی ہو۔ حاصل یہ ہوا کہ آیت میں جو مال کی مذمت ظاہر ہوتی ہے وہ ان کافروں کے اظہار پر جو اس پر دل لگاتے و زینت دنیا چاہتے اور جسم جمع کرنے میں سرگرم اور اسپر فخر کرتے اور محتاجوں کو ذلیل سمجھتے تھے اور خلاصہ اسکا ایک بات کہ مال زینت حیات دنیا کی غرض سے مذموم ہے خواہ کافر کے پاس ہو یا مسلمان کے دل میں ایسا خیال ہو۔ دوسری بات اولاد ہے تو جب اولاد بھی زینت حیات دنیا کے واسطے مقصود ہو تو یہ اس شخص کے حق میں مذموم ہے اور اگر ولد صالح چاہے جو اسکے حق میں دعا کرے بعد موت کے یا مثلاً یہ شخص عامی ہو اور اس سے عالم ہونے کی یا ولی ہونے کی امید کرے تو یہ زینت دنیا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے صبح کے ساتھ فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من انوار جننا وذرنا منا قرۃ العین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو ہمیں اولاد کی خواہش اس طرح محدود ہے اور قولہ تعالیٰ والذین یکفرزون الذمیب والفضۃ الایہ کی تفسیر میں گذر چکا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ پھر ہم کیا جمع کریں تو فرمایا کہ عورت صالحہ جو اپنے شوہر کے لیے آخرت کے کام میں معین ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی گئی لیکن وہ اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں انکو اولاد کی محبت مانع و مغل نہیں ہوتی تھی چنانچہ فرزند کو قربانی کرنے میں کچھ خیال نہ کیا اور آدہ ہو گئے تھے بلکہ اپنے نزدیک چھری پھیر دی تھی اور قدرت الہیہ تھی کہ چھری دنبہ کی گردن پر چلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا کر لیا اور ایک پیغمبر کو زنج سے بچا دیا اور حدیث میں ہے کہ میں اور تمہیں کی کفالت کرتے ہو والہ جنت میں اس طرح ہونگے اور اپنے بچ کی انگلی اور گلہ کی دونوں ملائیں۔ اور اولاد کی پرورش کے فضائل بھی احادیث میں ہیں پس حاصل یہ کہ اولاد جب بغرض زینت حیات دنیا ہو اور اسکو آخرت کے کام سے مانع ہو بوجہ اسکے کہ اسکو اولاد سے کثرت سے الفت ہے تو یہ مذموم ہے۔ مقام دوم یہ کہ باقیات صالحات کیا ہیں تو شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس و سعید بن جبیر و بہت سے سلف نے فرمایا کہ باقیات صالحات پانچون نمازیں ہیں۔ اول شاید مرد اس سے نماز منع اپنے تالیع اذکار و تسبیح وغیرہ کے ہیں لیکن روزہ بھی خالص ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یعنی روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اسکا ثواب ہوں۔ اور عطار بن ابی ربلح و سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ باقیات صالحات سحان اللہ واللحم للہ واللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں اور امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا کہ باقیات صالحات کیا ہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ واللحم للہ واللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوۃ الا باللہ علی العظیم ہیں۔ اور امام احمد نے حارث مولیٰ مان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے اور ہم انکے ساتھ بیٹھے پھر موزن آیا یعنی جماعت تیار ہو پس آپ نے ایک برتن میں صنوبر کو پانی منگوایا امیر الگ ان ہوا کہ اس میں ایک درہم کا پھر وضو کیا پھر فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر حضرت نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کے مانند وضو کیا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر و صبح کے کے درمیان میں جو اس سے ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر اسے عصر پڑھی تو عصر اور ظہر کے درمیان جو ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر اسے مغرب پڑھی تو مغرب و عصر کے درمیان جو ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر اسے عشاء پڑھی تو عشاء اور مغرب کے درمیان جو ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر وہ شاید سونے کے لت بھر لوٹتا رہے پھر اگر وہ اٹھا اور اسے وضو کیا اور صبح کی نماز پڑھی تو عشاء اور صبح کے درمیان جو اس سے ہوا بخشنا جائیگا انھیں کے حق میں ہے ان احسانات میں جن احسانات ہیں کہ دور کر دیتے ہیں سیات کو لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ تو تفسیر حسنات کی معلوم ہوئی پھر

باقیات صالحات کیا ہیں فرمایا کہ یہ لاکھ لاکھ اور سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ہیں تفرد بہ الامام احمد امام مالک نے
 بواسطہ عمارہ بن عبد اللہ بن قیس کے سب سے روایت کی کہ باقیات صالحات سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور دوسری روایت سعید رحمہ اللہ سے ہے کہ یہ پانچ کلمات ہیں یعنی جو اوپر مذکور ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ لاکھ لاکھ اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام
 سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ہیں۔ اس روایت میں الحمد للہ نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کے قول میں الحمد للہ نہیں لیکن لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور ایسا ہی عبد الرزاق نے حسن وقتا وہ رحمہما اللہ سے روایت کیا ہے۔ اور ابن جریر نے ابو سعید رحمہ اللہ سے روایت
 کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات میں سے بہت زیادہ جمع کر دو عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ملت عرض کیا
 گیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ کبیر تلیل و تسبیح والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم و قدر واہ الامام احمد مترجم کتابہ کہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اقول
 نقل کر کے پھر باقی حصہ تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا نقل کر دینگا۔ باقیات صالحات کی تفسیر میں اقول میں آؤں یہ کہ جو فقراء و حاجرین کرتے تھے جنکے
 حق میں نزول اس آیت کا ہوا ہے۔ یہ قول رد کر دیا گیا کہ سبب خاص کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہے تو جو چیز باقی دنیا کے عمل ہو دخل
 ہونا چاہیے۔ قول دوم نماز ہائے پنجگانہ۔ اور اعتراض ہوا کہ اسکے سوا بھی اعمال صالحہ ہیں۔ قول سوم اذکار جو اوپر مذکور ہوئے۔ قول چہارم
 پاکیزہ قول۔ قول پنجم یہ کہ باقیات صالحات وہ نیکیاں اعمال ہیں جنکے ثمرات ہمیشہ باقی رہتے رہتے ہیں۔ سراج میں لکھا کہ یہ قول ائمہ و اہل ہے
 حسین نماز و اعمال حج در روزہ رمضان و سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور پاکیزہ کلام اور سوائے
 انکے ہر قول و عمل جو صحیح محبت الہی و اسکی معرفت و خدمت کی جانب داعی ہو یہ سب باقیات صالحات ہیں بر خلاف اسکے جو قول و عمل تجھے
 خلق کی جانب مشغول کرے وہ اس سے خارج ہے کیونکہ اس سوا حق عزوجل کے جو کچھ ہو سب فانی ہے تو اس سے مشغول ہونا اور اُس پر خرچ کرنا اور اُس کے لیے
 سعی کرنا سب ضائع ہے اور حق عزوجل تو وہ بذات پاک خود باقی ہے تو اُسکی محبت و معرفت و طاعت و خدمت میں مشغول ہونا بھی باقی ہے اُسکو
 زوال نہیں ہے اور مترجم کتابہ کہ شاید تحقیق یہاں وہ ہے جسکی جانب اول میں نے اشارہ کیا ہے کہ باقیات صالحات وہ اعمال ہیں جو خالص توحید و تعظیم
 صفات الہی عزوجل و خالص اُسکے طاعات ہیں پس نماز و روزہ و تسبیح و تلیل وغیرہ میں داخل ہونگی اور نماز کے واسطے وہاں باقی ہونا ایک صورت
 کے ساتھ آیا ہے اور ایسے ہی روزہ و تلاوت قرآن وغیرہ اور اُسکے سوا اور بھی اعمال خیر ہیں حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ حتیٰ اللقبۃ تجعل فی فی امراتک۔ یعنی
 وہ بھی نیکی ہے جو لقمہ تو اپنے جو رو کے منہ میں دے یعنی جو رو کا نان نفقہ جو دیوے وہ نیکی ہے لیکن بقا ان نیکیوں کا براہ ثواب ہے کہ انکا عوض جنت میں
 نعمتیں ہیں اور خود یہ خیرات بذاتہا۔ باقی نہیں ہیں فانعم واللہ تعالیٰ العلم بالصواب۔ پھر شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ سالم بن عبد اللہ کے آزاد
 کیے ہوئے عبد اللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے سالم رحمہ اللہ نے ایک ضرورت سے محمد بن کعب القرظی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ محمد بن کعب سے کہہ دینا کہ
 مجھ سے زاویہ قبر کے پاس ملاقات کریں مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کہا کہ پھر دونوں میں وہاں ملاقات ہوئی ایک نے دوسرے کو سلام کیا پھر سالم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
 آپ باقیات صالحات کس کو شمار کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ لاکھ لاکھ اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم تو سالم نے کہا کہ تم نے لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ کو کعب سے اس میں داخل کیا ہے انھوں نے کہا کہ میں برابر اس میں داخل رکھتا ہوں۔ پھر دو یا تین مرتبہ کلام کو لوٹا یا اگر خوب کعب اسی پر جے
 رہے اور کہا کہ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو سالم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں تو محمد بن کعب نے کہا کہ مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث فرمائی کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ پھر مجھے چڑھایا آپس میں کو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا کہ اے جبریل یہ میرے ساتھ
 کون ہے جبریل نے کہا کہ محمد بن کعب انھوں نے مجھے مر جواد اہل و سلا کہا اور فرمایا کہ اپنی امت کو تاکید کر کہ غرض اس جنت میں استغاثہ کریں کہ اُس کی ترتیب

طیب واسکی زمین وسیع زمین نے پوچھا کہ عز اس جنت کیا ہیں کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ مترجم کہتا ہے کہ محمد بن کعب نے اس حدیث سے نکالا کہ یہ کلمہ بھی باقیات صالحات میں سے ہے یعنی بذات خود باقی رہتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب خالی ملتا ہو یا فہم۔ امام احمد رحمہ نے اسناد خود روایت کی اس طرح کہ حدیثنا محمد بن یزید عن العوام عن رجل من الانصار قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انصار کے ایک شخص نے جو اولاد لغمان بن بشیر میں سے تھے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف چارہ سے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ مسجد میں تھے یہ بعد نماز عشاء کا حال ہے پھر آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی پھر بچی کر لی یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آسمان میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے پھر فرمایا کہ تم لوگ خبردار رہو کہ میرے بعد قریب زمانہ میں ایسے امر آہو گئے کہ جھوٹ بولینگے اور ظلم کریں گے پس جس نے کہنے جھوٹ میں انکی تصدیق کی اور موافقت کی انکے ظلم میں قہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں اور جس نے کہ نہیں تصدیق کی انکے جھوٹ میں اور نہ موافقت کی انکے ظلم میں تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور خمسہ دار ہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ والہدایہ من اللہ والحمد للہ بھی باقیات صالحات ہیں۔ امام احمد رحمہ نے ابو سلام سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ باتوں کے واسطے مبارک خوبی ہو ورنہ کسی بھاری ہین میزان میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور اللہ الحمد اور اللہ والحمد پانچوں فرزند صالح جو وفات پاوے اور اس کا والد ثواب کے واسطے ممبر کرے اور فرمایا کہ مبارک خوبی ہے پانچ باتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے درحالیکہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہو تو جنت میں داخل ہو گا ایمان لاوے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دن قیامت پر اور جنت پر اور روزخ پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور حساب پر۔ امام احمد رحمہ نے حسان بن عطیہ سے روایت کی کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے پھر ایک منزل پر اترے پس اپنے غلام سے کہا کہ میرے پاس شفعہ ہے آ کہ میں اس سے کھیل کرونگا تو میں نے اپنی اس فعل سے انکار کیا تو فرمایا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کوئی کلمہ نہیں بولا اگر آئنگے میں نے اسکی رگام دیدی یا مار دیدی سوائے اپنے اس کلمہ کے پس تم اسکو چھپو دست رکھو اور یہ یاد رکھو جو میں تم سے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب لوگ سونے و چاندی کا خزانہ جمع کریں تو تم لوگ ان کلمات کا خزانہ جمع کرو۔ اللہم انی اسالک الثبات فی الامر۔ آمین میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ثابت قری کی دین پر۔ والعزیمۃ علی الرشد۔ اور مضبوطی کا قصد ہدایت پر۔ واسالک شکر نعمک۔ اور درخواست کرتا ہوں توفیق شکر نعمت کی۔ واسالک حسن عبادتک۔ اور مانگتا ہوں توفیق تیرے حسن عبادت کی۔ واسالک قلبا سلیم۔ اور تجھ سے مانگتا ہوں قاب سلیم۔ واسالک لسانا صادقا۔ اور تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں۔ واسالک من خیر العلم۔ اور تجھ سے علم میں بہتر ہو اس میں سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ واسالک من شکر العلم۔ اور تیرے علم میں جو شکر ہو اس سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں وبتفکر لا تعلم انک انت علام الغیوب۔ اور تجھ سے ان سب گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے تو ہی تو پوشیدہ باتوں کا اچھا جاننے والا ہے۔ پھر اس حدیث کو امام احمد نے دوسری وجہ سے روایت کیا ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جو لوگ مطالعۃ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان میں بھی تھا پس اول وقت میں اپنے اہل کے پاس سے نکلا اور عصر کے وقت میں آیا پس میں پہاڑ پر چڑھا پھر اتر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر سلمان ہو گیا اور آپ نے مجھے قل ہو اللہ احد سکھائی اور یہ کلمات سکھائے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ والہدایہ من اللہ والحمد للہ اور فرمایا کہ یہ باقیات صالحات ہیں۔ اور اسی اسناد سے طبرانی رحمہ نے روایت کی کہ جو شخص رات میں اٹھا اور وضو کیا اور کھلی سے مجھ صاف کیا پھر اسے سو مرتبہ سبحان اللہ کہا اور سو مرتبہ الحمد للہ کہا اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہا اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے گناہ بخش دیے جاوینگے سوائے ناحق خون کے کہ وہ باطل نہیں ہو کرے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ باقیات صالحات یہ ذکر آہی ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ والحمد للہ اور تبارک اللہ واللا حول ولا قوۃ الا باللہ اور استغفر اللہ اور صلی اللہ

قیامت سے منکر اور آخرت کے قائل نہیں ہونے تھے انکو ملامت فرمائی جاوے گی بقولہ لَقَدْ جِئْتُمُوکُمْ اَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوْنَ۔ تم تو آگے ہماری حضور میں گستاخاؤ گے مگر اَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے ہم نے تمکو اول مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اُمین دو باتیں کل تھیں کہ منکروں کو دوبارہ مبعوث ہونے سے انکار تھا حالانکہ جسے اول مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ اسادہ پر صریح قادر ہو تو ملامت کر دی کہ تم دیسے ہی آئے جیسے ہم نے تم کو عدم سے اول مرتبہ پیدا کر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ دنیا میں جن چیزوں پر مرتے تھے اور اموال و اولاد و گھر بار و باغ و مکانات پر فخر و تکبر کرتے تھے وہ تمہارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہو لیے گئے آئے ہو جیسے اول مرتبہ پیٹ سے پیدا ہوئے تھے پس تم آئے ضرور اور محتاج آئے تم نے اپنا انجام نہیں سوچا۔ اور اُسکے واسطے کچھ فکر نہ کی اور سامان جمع نہ کیا۔ بَلْ رَعٰی تَمَرًا اَنْ تَجْعَلَ لَکُم مَّوْعِدًا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْکُمْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْکُمْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْکُمْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْکُمْ لَمْ تَعْلَمُوْا۔ کوئی ميساد نہیں کر نیگے۔ موعود مقام و وقت موعود یعنی قیامت۔ غرض کہ اس گھنڈ پر تم رسولوں سے منکر ہوتے اور انکو ایذا دیتے اور دنیاوی حیات پر مغرور اُسکے واسطے اموال و انصار جمع کرتے اور آخرت کا سامان جمع کرنے والے بندوں مومنوں پر طعن کرتے اور انکو ذلیل و خوار بناتے اور اُنپر کبر کرتے تھے حالانکہ آج اُن کے پاس سامان و سلطنت ہو آرام و راحت ہو نور و مننرت ہو حسن و جمال ہو اور تم پر خواری و ذلت ہو بے یار و مددگار ہونگے ہاتھ خالی محتاج ہو شدت و تکلیف ہو عذاب سامنے ہونا کس پر بد شکل ہو مٹھ سیاہ ہین آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا یا ہے نہ کہین درخت ہو نہ سایہ ہو نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہو۔ واضح ہو کہ ابتداء بعثت میں جب قبر سے اُٹھائے جاوے گئے مومن و کافر سب برہنہ اصل پیدائش پر ہونگے۔ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور نصیحت کا خطبہ پڑھا پس فرمایا کہ اسے لوگو تم محشور کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا اَوَّلَ خَلْقٍ بَعِیْہِ وَعَدَّ عَلَیْنَا اَنَّا کَانَ فَا عَلَیْنِ۔ یعنی جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا اول پیدائش پر ویسا ہی دوبارہ اعادہ کرینگے یہ تم پر وعدہ ہے تم ضرور اُسکو کرنے والے ہین اور خبردار ہو کہ سب پہلے جسکو لباس پہنایا جائیگا قیامت کے روز وہ ابراہیم علیہ السلام ہو اور خبردار ہو کہ وہاں میری امت سے کچھ لوگوں کو لایا جائیگا پس انکو گرفتار کیے ہائیں جانب کا راستہ لیا جائیگا یعنی جہنم کی طرف کا جدھر کفار ہین پس میں عرض کرونگا کہ اے رب میرے اصحاب ہین پس کہا جائے گا کہ تجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے بدتر سے کیا اعدا کیا پس میں ہی کوں گا جیسے بندہ صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کنت علیہم شہیداً مادرت فیہم فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم تا قولہ العزیز الحکیم۔ پھر مجھ سے کہا جائیگا کہ جب سے تو نے اسکو چھوڑا یہ برابر اپنی ایڑیوں کی اوتار پیٹھ پھیرے گئے۔ علمائے کرام کہ ان لوگوں سے مراد وہ کچھ بعض عربائے گنہگاروں کا ہے جو مجبوری سمجھ کر مسلمان ہو گئے تھے بعد آپ کی وفات کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سرکشی کی اور مرتد ہو گئے اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لشکروں سے لڑائی میں مقتول ہوئے اور بعض بھاگ گئے اور واضح ہو کہ اول پیدائش کے مانند اعادہ ہونا جو مذکور ہے اُس سے سب ہر طرح اول کے مثل ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ اول میں تو طفل بے عقل نابالغ ہوتا ہے بلکہ مراد صرف ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ بریدہ ہونے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشور کیے جاوے گے لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ بریدہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرد اور عورتیں سب بعض کو بعض دیکھنے کے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ وہ واقعہ اس سے زیادہ سخت ہونا کہ ہے کسی کی نظر اُسر طرف ہو۔ رواہ البخاری و مسلم اور ایک روایت میں نسائی کی زیادہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی اُس دن ایک حالت ہوگی کہ اسی میں مشغول رہے گا۔ پھر وہاں کا بقولہ تعالیٰ لکل امرئ منہم یومئذ نشان یغنیہ۔ مترجم کتاب ہے کہ ہر ایک آدمی کی اُس دن ایک حالت ہوگی کہ اسی میں مشغول رہے گا۔ پھر وہاں کا بقولہ تعالیٰ لکل امرئ منہم یومئذ نشان یغنیہ۔ مترجم کتاب ہے کہ ہر ایک آدمی کی اُس دن ایک حالت ہوگی کہ اسی میں مشغول رہے گا۔ پھر وہاں کا بقولہ تعالیٰ لکل امرئ منہم یومئذ نشان یغنیہ۔

ہوگا اور غضب آبی و عذاب کے معائنہ سے کوئی کسی کی طرف التفات بھی نہیں کریگا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر ہونگے لوگ تین گروہ رغبت کرنے والے ڈرنے والے اور دوا ایک اونٹ پر اور تین ایک اونٹ پر اور چار ایک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر اور باقیوں کو آگ اکٹھا کر کے محشر کو بانگی جہان یہ لوگ قیلو کہ کریں وہاں انکے ساتھ قیلو کہ کریں اور جہان یہ لوگ رات گزاریں وہاں انکے ساتھ رات گزاریں اور جہان صبح کریں انکے ساتھ صبح کریں اور جہان شام کریں وہاں شام کریں یعنی برابر ہر حال وقت میں انکو ہاتھ چلیں۔ اور قولہ تعالیٰ محشر علی وجہ ہم عیاد و بکا و صبا کی تفسیر میں گذر چکا کہ کفار لوگ انکے کے بل محشر ہونگے پھر واضح ہو کہ اُس دن ہر ایک پڑھ سکے گا خصوص اپنے نامہ اعمال کو اور اس میں پڑھاوے پڑھا سب برابر ہونگے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھی جائیگی کتاب یعنی نامہ اعمال۔ اور مفسر اس وجہ سے ہے کہ معنی اسکے جس وجہ میں یعنی ہر ایک کا نامہ اعمال جس میں صغیرہ و کبیرہ و جلیل و حقیر و ذرہ ذرہ تک ہوگا اس کے ہاتھ میں رکھا جائیگا نیک ہے تو داین میں اور شقی ہے تو باین میں۔ فَتَنَّى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِمْ پس تو دیکھو گانہ کاروں کو خوف سے کانپنے والا اس چیز سے جو نامہ اعمال میں ہے یعنی شرک و کفر سے اور افعال قبیح و اعمال شنیع سے اور تمام ہمت دنیا کی طرف اموال و اولاد کے ساتھ فخر و تکبر اور اولیاء الدین کے ساتھ عداوت و طرح طرح کی بدکاریاں کہ خود آدمی انکو بھول جاتا و فراموش کرنا ہے بلکہ سمجھتا بھی نہیں ہر دُفُؤُونَ۔ اور مجرمین کیسے کہ یُؤْتَلَّتْ ہائے حسرت و انوس و ہلاکت و بربادی اس میں تو ہمارے لیے مفر نہیں ہے۔ مَا لَ هَٰذَا الْكِتَابِ اس نامہ اعمال کو کیا ہے یعنی کیسا نامہ اعمال ہے کہ لَا يُغْنِي عَنْكَ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ اَلَا اَخْضَعْتَ لِصَغِيرَةٍ تَابِعِينَ صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو مگر آنکہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرام کا تبین نے ہر ذرہ ذرہ لکھ دیا ہے اور یہ انپر حجت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے سب جانتا ہے اور واضح رہے کہ کرام کا تبین کی تحریر انپر انکی ذاتی حجت ہوگی جیسے کسی نے خود لکھا ہو اور یہ معاملہ اسوقت صاف ظاہر ہو جاوے گا۔ صغیرہ و کبیرہ کی مثال میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مروی ہے کہ صغیرہ بسم و کبیرہ قفقہ۔ ترجمہ کتاب ہے کہ اس سے مراد یہ ہوئی کہ فرق صغیرہ و کبیرہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے بسم و قفقہ میں ہے ورنہ بسم تو گناہ نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم فرماتے تھے اور قفقہ کبیرہ نہیں ہے اصح تو یہ ہے کہ جائز ہے مگر وہ اور بعض کے نزدیک مگر وہ تحریری ہے اور صغیرہ و کبیرہ کی مثال سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صغیرہ چھوٹا اور بوسہ لے لینا اور کبیرہ زنا کرنا بعض علماء نے کہا کہ پہلے انکو صغائر نظر آویں گے کیونکہ صغائر ہی بڑھکر کبار کے مرتکب ہوئے پس صغیرہ گناہوں سے احتراز کرو و خوف اسکے کہ کبار میں مبتلا ہو جاؤ اور سیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار خبردار بچو ایسے گناہوں سے جنکو تم حقیر سمجھتے ہو کہ حقیر گناہوں کی مثل ایسی ہے جیسے ایک قوم ایک ادا دی میں اتری اور ہر ایک ان میں سے ایک پتلی پتلی لکڑی لایا انھوں نے ان سب سے روٹیاں اپنی پکالیں اور یاد رکھو کہ جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاوے وہ ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبرانی رحمہ اللہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ ایک خشک میدان میں اترے جہاں کچھ نہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمع کرو جو کوئی لکڑی پاوے لے آوے اور جو کوئی جھری پاوے یا کچھ پاوے لاوے تو ایک ہی ساعت گزری تھی کہ وہاں انبار ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسکو دیکھتے ہو ایسے ہی آدمی پر گناہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے تم نے اسکو جمع کیا ہے پس چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ نہ کرے کیونکہ وہ اسپر شمار ہوتا ہے۔ ترجمہ کتاب ہے کہ حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھلانے کے واسطے اس انبار کو جمع کرایا تھا بلکہ اُس لشکر کی لکڑیوں کی حاجت رفع فرمائی لیکن جب سامنے جمع ہو گیا تو اس کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو

یہ نصیحت فرمائی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالجلد یہ لوگ اپنے نامہ اعمال میں ہر صغیرہ و کبیرہ کا احاطہ پاؤں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور پاؤں گے جو انھوں نے کیا تھا حاضر۔ اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے نامہ اعمال میں اپنے سب کردار حاضر پاؤں گے یعنی لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور دوم یہ کہ جیسے نماز روزہ وغیرہ اعمال طلالہ اپنے خوبصورت اشکال کے ساتھ آؤں گے۔ شاید ویسے ہی کافروں کے قبائح تمام خبیث صورتوں کے ساتھ موجود ہوں لیکن مذکور قول اول ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ سب کو کاروں کو انکے اعمال صالحہ کا عوض پورا پورا اور اپنی طرف سے فضل عظیم کے ساتھ زیادہ کر کے ثواب عطا فرماوے گا اور یہ انہیں کرامت ہے اور بدکاروں کو ان کے اعمال قبیحہ کا بدلہ اسی قدر بدون زیادتی کے دیدے گا وہ انکی سزا جہنم ہو اور یہ عدل دیکھو کہ پہلے سے ہر ایک کو آگاہ کر دیا کہ ایسے اعمال کا یہ عوض و ثواب ہے اور ویسی بدکاروں کا یہ عذاب ہے پس قیامت کے روز سب کو حاضر کر کے عدل سے فیصلہ فرماوے گا۔ ابوالقاسم عبد الرحمن بن مندر رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آواز رفیع سے جنہیں خوف دہشت نہیں ہے سنا دی فرمائے گا کہ اے میرے بندو یعنی مومنین بندو میں ہوں اللہ لا الہ الا انا۔ کوئی اللہ نہیں سوا اے میرے میں ارحم الراحمین ہوں اور حکم الحاکمین ہوں اور بہت جلد حساب کرنے والا ہوں اے میرے بندو تم پر آج خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے اپنی حجت پیش کرو اور آسانی پاؤ جو اب دینے میں کہ تم سے سوال و حساب ہو گا اے میرے ملائکہ تم میرے بندوں کو ان کے قدموں کی انگلیوں کے اطراف پر حساب کے لیے کھڑا کرو۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں واضح بیان ہے میں نے اُسکو کتاب تذکرہ میں لکھ دیا ہے اور بہت سے مفسرین نے اُسکو نہیں ذکر کیا شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث صحیحین میں بیان ذکر فرمائی کہ ہر قدر کرنے والے کے لیے قیامت کے روز جہنم کے چوتھوں کے پاس ہو گا جس سے وہ بچنا چاہے گا۔ اور لکھا کہ قولہ لا یظلم ربک احدًا یعنی کسی پر اپنی مخلوق میں سے ظلم نہ فرمائے گا بلکہ عفو فرماوے گا اور گناہ گار فرماوے گا بخیر گناہ گار فرماوے گا اور جسکو چاہے گا بقدر اس کے گناہ بمقتضائے حکمت و عدل کے عذاب کرے گا اور جہنم کو کافروں سے اور گناہ گاروں سے بھر دے گا پھر مسلمان گناہ گاروں کو ایمان سے نجات دے گا اور کافروں کے واسطے وہاں پیشانی کر دے گا وہی حاکم ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک حدیث پہونچی کہ ایک شخص نے اُسکو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پس میں نے ایک اونٹ خرید لیا اور اُسپر کجاوہ درست کر کے اُسکی جانب روانہ ہوا ایک مدینہ چلا یہاں تک کہ شام میں اُسکے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ عبد اللہ بن ابی اسد رضی اللہ عنہ ہیں میں نے وہاں سے کہا کہ جا کر کہہ دے کہ دروازے پر جابر کھڑا ہے تو اس سے کہا کہ جابر بن عبد اللہ میں نے کہا کہ ان میں جلدی سے اپنا کپڑا وندتے ہوئے نکلے اور مجھے لپٹا لیا اور میں نے بھی گلے سے لگا لیا پھر میں نے بیان کیا کہ مجھے تم سے روایت پہونچی ہے کہ تم نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے دربارہ حساب قیامت کے تو میں ڈر کہ قبل اسکے کہ میں اُسکو تم سے سنوں شاید تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عزوجل لوگوں کو قیامت کے روز یا کہ ان کے بندوں کو مشور فرماوے گا انکے بدن بے خشنہ بریدہ بہم میں نے کہا کہ ہم کیا تو کہہ گا کہ اُنکے ساتھ کچھ نہ ہو گا پھر اُنکو آواز دے گا ایسی آواز کہ دور والا ویسا ہی سنے جیسا قریب والا سنے کہ میں بادشاہ ہوں میں دیان ہوں یعنی بلا دینے والا اور قصاص کر دینے والا ہوں پس کسی شخص کے لیے اہل جہنم میں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں جاوے در حالیکہ اس کا کسی شخص پر اہل جنت میں سے حق ہو جب تک کہ میں اُس سے اُسکا قصاص نہ دلا دوں اور کسی کے لیے اہل جنت میں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں جاوے در حالیکہ اس کا کسی شخص پر اہل جہنم میں سے حق ہو جب تک کہ میں اُس سے قصاص نہ دلا دوں

اگرچہ ایک چیت ہو تو ہلوگوں نے یعنی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حق کا بدلہ کس چیز سے دیا جائیگا ہم تو ننگے پاؤں ننگے بدن بے غتہ بریدہ اور بالکل کوئی چیز نہ رکھتے ہوئے فرمایا کہ نیکیوں و بدیوں سے قصاص دلو ایگاہ۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ دوز والا دیا یہی ہے جیسا قریب والا سننے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی دوری و نزدیکی نہ ہوگی تو آواز ہر شخص کو ہر جگہ کیا سنائی دیو گی فافہم۔ عبد اللہ بن امام احمد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سینگوں والے جانور سے بے سینگوں والوں کے لیے قصاص لیا جائیگا۔ شیخ نے کہا کہ اسکے ساتھ موجود ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ صحاح میں خود موجود ہے اور اس قدر زیادتی کے ساتھ کہ پھر بعد قصاص لیے جانے کے ان جانوروں کے واسطے حکم ہو گا کہ تم خاک ہو جاؤ یعنی سب خاک ہو جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ عزوجل دانا تر ہے کہ اس حالت میں انکے آرام وغیرہ کی کیا کیفیت دیکھا انجام ہو گا۔ مسراج میں خطیب نے ذکر کیا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں ایک حدیث رسول اللہ کی جانب نسبت کر کے نقل کی ہے یعنی تامل ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہر حال مضمون یہ ہے کہ قیامت کے روز یوسف و یوب و سلیمان بلائے جائیں گے پھر لوگوں سے حساب لیا جائیگا پس مملوک بلا یا جائیگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیا کہ تو نے مجھے آدمی کا غلام کر دیا تھا اُس نے مجھے فراغت نہ دی پس یوسف علیہ السلام بلائے جائیں گے کہ یہ تیرے مانند مملوک کر دیا گیا تھا اگر اسکو میری عبادت سے کوئی چیز مانع نہ ہوئی پس اُسکے واسطے دوزخ کا حکم دیا جائیگا پھر مرض میں گرفتار بلا یا جائیگا اور پوچھا جائیگا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیا کہ تجھے بیماری نے روک دیا تو یوب بلائے جائیں گے کہ اس کو تجھ سے زیادہ سخت بیماری دی گئی تھی مگر وہ اسکو میری عبادت سے مانع نہ ہوئی پس عذر نہ سنا جائیگا اور دوزخ کا حکم دیا جائیگا پھر بادشاہ بلا یا جائیگا اس سے کہا جائیگا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیا کہ تجھے سلطنت کے کاروبار سے فرصت نہ ہوئی تو سلیمان بلائے جائیں گے کہ میں نے اسکو تجھ سے زیادہ دیا تھا مگر وہ اسکو میری عبادت سے مانع نہ ہوا تیرا عذر کچھ نہیں ہے پس اسکو دوزخ کا حکم دیا جائیگا مترجم کہتا ہے کہ اس روایت کو حدیث کتب میں تامل کیا جاوے جب تک اسکی اسناد معلوم نہ ہو اور یہ کہ کس محدث نے اسکو اخراج کیا ہے اور شاید کہ بعضے وعظ کئے والوں نے اسکو ترغیب دلانے یا خوف دلانے کے واسطے ذکر کیا ہو اور اس میں عوام کو انبیاء و اولیاء العزم پر قیاس کیا ہو واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ سے بندے کے قدم قیامت کے روز نہ ہلنے پانے پانے یہاں تک کہ اس سے چار باتوں کا سوال کیا جاوے اسکے جسم سے کہ اسکو کس میں مبتلا کیا تھا اور اسکی عمر سے کہ اسکو کہاں کھویا اور اُسکے مال سے کہ اسکو کہاں سے کیا یا اور کس میں خرچ کیا اور اسکے علم سے کہ اُس سے کیا عمل کیا۔ رواہ الترمذی وغیرہ و رواہ یحییٰ بن معین کما فی البستان للشیخ عبد العزیز الدہلوی۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ویوم نسير الجبال وترى الارض بارزة الا یہ اشارات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل قیامت کے روز اپنی عظمت سے پہاڑوں پر تجلی فرماوے گا پس وہ بڑے اکھڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑیں گے اور بعض سے بعض ٹکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے خوف و ہیبت سے غبار ہو جائیں گے اور زمین صاف ہو کر کشادہ رہ جائیگی حتیٰ کہ جو اسپر کھڑے ہونگے ان میں ایک دوسرے میں کچھ حجاب نہ ہو گا۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کلام سے ارشاد و دلالت بتلائی کہ اُس دن تمام جبروت و عظمت کا اور تمام قدرت و ہیبت کا ظہور ہو گا تاکہ بندہ اس موقف کے واسطے سامان کرے اور اپنا ظاہر و باطن اُس روز کے خطاب کے لیے درست کرے۔ اور شیخ استاد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس وقت ابدال سب کو موت دیدی جائیگی جو اس زمین کے واسطے اوتا دہن اور انھیں میں قطب بھی ہو گا پس زمین کے پہاڑ جو اوتا دہن قیامت کے روز اٹھاڑے جائیں گے اور جو حقیقت میں اوتا دہن ہیں یعنی سردار صالحین انکو موت دیدی جائیگی

پس پہاڑ اُٹھیں ہو جائیں گے۔ قولہ تعالیٰ وعرصوا علی ربک صفا۔ ہر ایک گروہ اپنی صفت میں ہوگا تاکہ لوگ اہل مقامات و درجات کو پہچانیں اور ہر ایک جسکو دعویٰ نسا طاعت کا ہے اپنے موقع پر ہوگا بقدر اسکے کہ انھوں نے دار فناء میں تکلیف برداشت کی ہے پس بعضے تو مشاہدہ منت میں ہونگے اور بعضے مشاہدہ صفت میں ہونگے اور بعضے مشاہدہ ذات میں ہونگے پس جسکا مشرب محبت ہو وہ بحر جمال میں ہوگا اور جسکا مشرب ہیبت ہو وہ بحر جلال میں ہوگا اور جسکا مشرب معرفت ہو وہ بحر صفات میں ہوگا اور جسکا مشرب توحید ہو وہ بحر ذات میں ہوگا اور جسکا مشرب یہ ہو کہ وہ قدرت افعال میں جو لان تھا تو اس کا مقام جوار جنت ہے اور جو کوئی ان سب سے محجوب ہو تو اس کا مقام جہنم ہے۔ شیخ استاذ درجہ نے کہا کہ یوم العرض کے روز ہر ایک اپنے مقام پر شاہد ہوگا اور ہر ایک اپنے مقام کے لائق لباس پاویگا پس بعض تو لباس تقویٰ سے آراستہ ہونگے یعنی انھوں نے دونوں جہان سے پرہیز کیا اور ذات پاک کو چاہا اور بعضے فیض ہدایت سے مزین ہونگے اور بعضوں کو وجد کی صدری ملیگی اور بعضے محبت کے لباس میں ہونگے اور بعضوں کو لباس شوق ملیگا اور بعضے علم وصال سے آراستہ ہونگے۔ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ ان صفات سے جن کو انھوں نے اپنے واسطے بنایا ہے سب ہر ایسی صفت سے محروم کر دیے جاویں گے سوائے اس صفت کے جس پر ان کو فطرت سے پیدا کیا ہے پس سناوی نہا کر لگا کہ یہ وہ ہے جس نے اطاعت و تقویٰ کیا۔ اور وہ یہ ہے جس نے نافرمانی و کفر کیا اور یہ وہ ہے جس نے حاضر ہو کر پایا اور یہ وہ ہے جو ٹخنہ موڑ کر منکر ہو گیا اور یہ وہ ہے جس نے پچانا اور افرار کیا اور یہ وہ ہے جس نے نہانا اور اصرار کیا اور یہ وہ ہے جس نے لغت ہم سے پائی اور شکر کیا اور یہ وہ ہے جس نے احسان بجالایا اور کفر کیا اور یہ وہ ہے جسکو ہم نے شراب محبت سے سرشار کیا اور لغت سے رحمت کے لیے ہوشیار کیا اور حفظ و عنایت سے بیدار کیا اور ایک وہ ہے جسکو ہم نے حجت کا درخ نگا دیا اور راہ وصال سے محروم کر کے گمراہی کے راستہ لگا دیا اور توفیق سے محروم کیا اور خجالت سے معنوم کیا۔ قولہ لقد صبتونا کما غلقنا کلم اول مرة۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل الحق جو وہاں حاضر ہو کر پاویں گے وہ مشاہدہ فطرت ازلیہ پر ہوگا جہاں اعمال و احوال نہ تھے اور نہ فطن و اقوال تھے اسکی نظر رحمت کے محتاج تھے کہ جس آنکھ سے اُسکو دیکھیں اور اُسکے سمع کرم کے محتاج تھے کہ اس سے اسکا خطاب سنیں اور اسکی طرف سے قلب کے محتاج تھے کہ اُس کو اسی سے سمجھیں اور اُسکی طرف سے روح کے محتاج تھے کہ اسی کے ساتھ زندہ رہیں وہاں اوصاف بشریت سے فانی اور اسرار قمرانی سے مغلوب تھے اور دہشت جبروت سے افعال غفلت کے تحت ہیں تھے گو با عدم سے ساتھ عاجزی کے نکل کر انوار قدم میں آئے اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے کہ تم کس حال پر تھے اور معرفت جلال و محبت جمال میں اب کہاں تھمرے ہو پس فضل عمیم خالق و کرم رازق عزوجل اُنکو جواب پر آمادہ فرما دیگا کہ ہم لوگ ہمدولایت میں بچوں کی طرح شیر محبت پینے اور قرب منزلت میں رہتے اور غبار وحشت سے بچتے تھے اور اب ہم لباس عبودیت پہنے ہوئے دار محنت و امتحان سے ملاست لادے آئے ہیں تیرے کرم کے محتاج ہیں قولہ ووجدوا ما علوا حاضران۔ نامہ اعمال زاہدون و عابدون کے واسطے ہے اور نامہ اطاعت و معصیت عوام کے لیے ہے اور نامہ محبت و شوق و عشق ان لوگوں کے واسطے ہے جو خاص ہیں ایمین کتے کثرت سے آہ و زاری و عجز و انکساری کتب ہوگی اور کس کثرت سے غیرت و اشتیاق وغیرہ ہونگے اور ان نامہ اعمال میں حقائق انوار اسرار بھرے ہونگے جس سے فضائل ان بزرگوں کے کشف ہو جائیں گے اور اُنکے نامہ اعمال کو اولین و آخرین دیکھ کر اپنی نادانی و عاجزی و اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جہالت و سرکشی کا اقرار کریں گے۔ اور واضح رہے کہ بہت سے اہل معرفت اس شان پر ہونگے کہ اُنکے نامہ اعمال نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ اہل سر السربین اور وہاں جو کچھ جاری ہے وہ کرام کا نہیں ہے زمین معلوم کیا اور کوئی فکر

لکھتے جو انھوں نے نہ دیکھا اور نہ پہچانیں ایسے عارف کے اعمال قلبی ہیں اور اُس کا قلب غیبی ہے اور غیب ازلی ہے کہ اُس پر سولے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہے چنانچہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اُنکے جال سے کوئی فرشتہ مطلع نہیں ہوتا ہے اور یہ خاص خاص لوگ ہیں۔ ظاہر اشارہ اس آیت میں یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں کوئی خطرہ ہو جو مذہب سے اس سے پرہیز کرے اور خوف کرے کہ وہ سب اُس دن ظاہر ہونگے اور کوئی دم جو وہ غیر حق عزوجل کی طرف ملتفت ہوا ہے وہ مکتوب ہوگا۔ شیخ ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سخت آیت میرے دل پر یہ ہے کہ فرمایا دوجہد و اعلاو حاضر اہل خصوص نے مخالفت کو دیکھا تو اہل ہلاکت ہے یعنی جن اعمال میں حکم الہی سے مخالفت کی ہے اس میں ہلاکت ہے اور جب انھوں نے موافقات کو دیکھا یعنی ایسے اعمال جو حکم کے موافق اور شریع میں محمود ہیں تو انکو ریاکاری وغیرہ سے مخلوط پایا اور آخری خوف خواہش عوض بالذات نفس ہے تو جو لوگ تنگ ہیں اُن کو مخالفت کی بہ نسبت موافقت کے افعال سے زیادہ خوف ہے اقول ظاہر امر ادیہ ہے کہ مخالفت کرنے والے اس قدر نہیں ڈرتے جیسے وہ لوگ حکم کی فرمانبرداری کرنے والے فقیر سے ڈرتے ہیں کیونکہ مخالفت کے مقابلہ میں تو عفو و مغفرت الہی ہے اور شفاعت حضرت سید المرسلین صلعم ہے اور موافقت میں جو بے ادبی ہوئی وہ سخت اور زیادہ خطرناک ہے اور اگر اس میں کوئی اور خطرہ ہو تو یہی کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا لیا الصدقین عن صدقہم یعنی وہاں صدقین سے انکے صدق کا سوال ہوگا اور ظاہر ہے کہ اہل صدق خطرناک اور خوفناک ہیں کہ کون اس سوال میں پورا اُترتا ہے۔ فافہم۔ پھر جب کافر لوگ نے حق تعالیٰ سے کفر کیا اور اموال و اولاد پر فخر و تکبر کیا اور اہل طاعت ایمان کو حقیر دیکھا تو انھوں نے شیطان کی پوری اتباع کی اور جو لوگ آدم کی اتباع پر تھے اُنے مخالفت سے لہذا اللہ تعالیٰ نے قصہ ابلیس پر مطلع کیا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
اور جب ہم نے فرمایا ملائکہ کو تم سجدہ کرو آدم کے لیے سو انھوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ تھا جن میں سے سوئے منق کیا رکھ گیا حکم اپنے رب سے
أَفْتَحْنَا وَنَاذَرْتَهُمْ أَفَلَا يَتُوبُونَ مِنِّي وَأَنَّهُمْ كُفَرُوا عَنِّي وَطَبَّ أُنَاسٍ لِّلظَّالِمِينَ بَدَلًا
سو کیا تم بناتے ہو اسکو اور اسکی اولاد کو اپنے دلی دوست حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں براہے ظالموں کے لیے بدلا
أَشْهَدُ أَنَّهُمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُنْجِنَ الْمُضِلِّينَ عَصْدًا
میں نے ان لوگوں کو شام کیا تھا پید کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور نہ پیدا کرنے میں خود انکے اور نہ تھا گراہ کن دن کو اپنا مددگار بنانے والا
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ فَمَن يَسْتَعِينُهُمْ أَلَمْ يَجْعَلْنَا كَيْفَهُمْ
اور جس دن کہ فرادگا کہ پکارو میرے شریکوں کو جنکو تم نے زعم کیا سو کھارینگے انکو پس وہ جواب نہ دینگے انکو اور بنا دیا ہونگے دویان میں
مَوْيِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَلُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

جہنم کا دای اور بھجڑوں نے آگ کو سوا کیا انھوں نے کہ وہ صرف دہان پڑنے والے ہیں اور میں نہ پایا انھوں نے آگ سے مقام بچاؤ کا
ابلیس علیہ اللعنة نے آدم علیہ السلام پر اپنے زعم میں اپنے اصل و نسب کی راہ سے فخر کیا اور کہا کہ خلقتی من نار و خلقتی من طین۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسکو تو مٹی سے بنایا ہے یعنی میں اُس سے اصل و نسب میں اشراف ہوں سو میں کیسے اُسکے لیے سجدہ کروں اور اُسکے سامنے تواضع کروں یوں ہی مشرکوں نے فقراہ مسلمین کے ساتھ یہی معاملہ کیا یا اُس سے بڑھ کر کیا کہ ہم کہیں ان رذیل فقیروں کے

ساتھ بٹھین کیونکہ ہم لوگ شرفِ خاندانی لوگ ہیں اور یہ لوگ رذیل ہیں اور ہم لوگ تو نیک اور یہ لوگ فاجر و فاسق ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہاں سجدہ آدم علیہ السلام کا حال بیان فرمایا کہ تمبیہ ہو کہ یہ طریقہ الیس کا ہے چوائے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت برتا تھا جب ملائکہ کے ساتھ میں الیس کو بھی آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ - **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْوا لِلْآدَمِ** جب کہا ہم نے ملائکہ سے یعنی تمام ملائکہ سے جنکے اندر الیس بھی تھا - **اسْجُدْوا** ایا کما ذکرتم سجدہ کرو آدم کو - یہ سجدہ بعض کے نزدیک رکوع کے مانند جھک کر بدون سر ٹپکنے کے سجدہ تھیہ تھا - یہ شیخ سیوطی رحمہ اللہ کا مختار ہے اور بعض کے نزدیک سر ٹپک کر تھا - شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ سجدہ تشریف و تکویم تھا یعنی جیسے اگلی امتوں میں جائز تھا - کما قال اللہ تعالیٰ فاذا سوتہ و لغت فیہ من روجی ففعلوا لہ ساجدین - یعنی جب میں اُسکو پورا کروں دُاُس میں اپنے پیدا کی ہوئی روح پھونکوں تو گر پڑو اُسکے لیے سجدہ میں - تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی حکیم تھی اور سجدہ گر پڑنے یعنی پیشانی کے بل تھا - **هَسْبُكَ قَوْلًا لَا يَدِينُ** پس سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے الیس کے یہ ترجمہ جب ہے کہ الیس بھی جنس ملائکہ سے ہو - اور اگر اُن کی جنس سے نہ ہو تو ترجمہ یہ ہے کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن الیس کہ اُس نے سجدہ نہ کیا - جس کا کہنا ہے کہ اصل خلقت میں ایک جنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر جنس ساجدین کا اعتبار کیا جاساوے یعنی جن لوگوں کی طرف سجدہ کرنے کا حکم تھا ان سب نے حکم کی فرمانبرداری کی اور سجدہ کیا سوائے الیس کے - **كَانَ مِنَ الْجِنِّ** کہ وہ جن میں سے تھا - **فَفَسَّقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ** پس نافرمانی کی اور باہر ہو گیا حکم سے اپنے رب کے - اس میں دلالت ہے کہ باعثِ نافرمانی اس کا یہ ہے کہ وہ جن میں سے تھا یعنی ملائکہ میں سے ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا پس ملائکہ کے حق میں ہی صبح ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں بقولہ **تَعَالَى لِلْعِصْوَانِ** اور امر ہم و یفعلون یا بومرون - یعنی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جو اُنکو حکم دیا اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں یعنی جو حکم دیا جاتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتے لگتے ہیں اور کام اُن سے وہی ہو جاتا ہے جو حکم ہے اس میں کچھ خطا بھی نہیں ہوتی ہے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ **مِنَ الْجِنِّ** یعنی جنات اُس کے اصل مادہ کی تھی کیونکہ وہ مخلوق **مَارِجِ النَّارِ** سے ہے کافی قولہ تعالیٰ **وَالْجَانِ خَلْقَنَا** **مِنَ مَارِجِ نَارٍ** اور دوسری آیت میں ہے **مِنَ نَارِ السُّمُومِ** اور حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا کئے گئے ملائکہ نور سے اور پیدا کیا گیا الیس من **مَارِجِ نَارٍ** **مَارِجِ النَّارِ** سے اور پیدا کیا گیا آدم اس طور سے کہ قرآن میں تم کو بتلایا گیا ہے - **غَرَضُكَ** ضرورت کے وقت ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اُس میں ہے اور حاجت کے وقت اُس کی طبیعت خیانت کرتی ہے اور بات یہ تھی کہ الیس نے ملائکہ کے ساتھ تعبد پیدا کیا اور انھیں کے افعال سے متوہم ہوا اور عبادت اختیار کی اسی واسطے ملائکہ کے خطاب میں وہ بھی داخل ہوا اگر مخالفت سے اُس نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ وہ اصل میں جن سے ہے یعنی آگ سے پیدا ہوا ہے کافی **الآیۃ** **خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ** و **خَلَقْتَنِي مِن طِينٍ** یعنی شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الیس کبھی ایک دم کے واسطے بھی ملائکہ میں سے نہ تھا اور وہ جن کی اصل ہے جیسے آدم علیہ السلام بشر کی اصل ہیں - رواہ ابن جریر باسناد صحیح عنہ - **اقول** حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بڑا کرے اللہ تعالیٰ ان قوموں کا جو گناہ کرتے ہیں کہ الیس ملائکہ میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **كَانَ مِنَ الْجِنِّ** - اور بعض کے نزدیک جن کے معنی لغت میں **اِبْتِلَانٌ** و **سُتْرٌ** ہیں یعنی جو نظر سے پوشیدہ ہو اسی واسطے پیٹ کے لڑکے کو جنین کہتے ہیں پس اس معنی میں ملائکہ وغیرہ جو پوشیدہ ہیں سب جن میں ہیں اور اسی معنی میں ہے قولہ تعالیٰ **وَجَلُوا مِنۡهُ** و **مِنَ الْجِنِّ** نسا - اور قرار دیا انھوں نے درمیان اللہ تعالیٰ اور درمیان جنہ کے نسب یعنی قریش کہتے کہ ملائکہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں

تعالیٰ اللہ علیہ اکبر۔ لیکن بن کتاہون کہ یہ معنی یہاں لینا اور ملائکہ کی جنس میں شامل کرنا بہت بعید بلکہ قریب ہے کہ صحیح نہ ہوں اس واسطے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ کے معنی یہ ہونے کے الیس چونکہ ان چیزوں سے تھا جو آدمی کی نظر سے پوشیدہ ہیں یعنی ملائکہ میں سے تو اس نے نافرمانی رب کی کی حالانکہ یہ وجہ کچھ نہیں کہ پوشیدہ ہونے پر نافرمانی متفرع ہو تو ظاہر ہی ہے کہ اشتناہ منقطع ہے اور وہ جنس ملائکہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اسکے بعد کلام سے معلوم ہوا کہ الیس کی ذریات اولاد میں اور ملائکہ کے فالد و ناسل نہیں ہے پھر اگر کسی مشترک وصف کی وجہ سے جنسیت کسی جائے جیسے مثلاً اجتنان و پردگی کی وجہ سے تو تحقیقی جنسیت نہیں ہے مجاہد ہے اور ایسے تو انسان کو بھی بوجہ ماقول ہونے کے جنس ملائکہ وجہ سے کہہ سکتے ہیں مگر کلام یہاں اصل جنس میں ہے پھر واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسی روایات ہیں جو سرسری نظر میں دلالت کرتی ہیں کہ الیس جنس ملائکہ سے ہے لیکن انہیں دو طرح سے غور نظر لازم ہے اول یہ کہ اس روایت کے معنی کیا ہیں دوم یہ کہ وہ کلام کیسے راویوں نے روایت کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بنو اسرائیل سے نقل کیا ہے کیونکہ حدیث میں تو تصریح موجود نہیں ہے بلکہ برخلاف مراد کی یہ صرح ہے کہ خلقت آدم وجن ملائکہ کی مختلف اصل سے ہے شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ضحاک نے بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ الیس ملائکہ کے اجارہ میں سے ایک اسی سے تھا جسکو جن کہتے ہیں ان کی پیدائش نار سوم سے ہے اور وہ ملائکہ میں رہتا تھا اس کا نام حارث تھا اور جنت کے خازنوں میں سے خازن تھا اور ملائکہ کی پیدائش ایک نور سے ہے سوائے اس جی کے۔ اور کہا کہ جن جو قرآن میں مذکور ہیں وہ مارج النار سے پیدا ہوئے ہیں یعنی آگ جب التیاب پانی ہے تو اوپر اُس کے لپٹا اور زباں پیدا ہوتا ہے اس سے جن پیدا ہوئے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس روایت میں تصریح ہے کہ ملائکہ اور جن کی اصل مادہ میں اختلاف ہے اور پوشیدگی کی وجہ سے جن کا اطلاق ملائکہ پر بھی ہے۔ اور الیس اسی قسم کے ملائکہ میں سے تھا اور وہ اصلی ملائکہ میں رہتا تھا انجی اصل سے نہ تھا اور خود تصریح کو دی کہ ملائکہ کی پیدائش نور سے ہے اور اس گروہ کی جمین الیس ہے انکی پیدائش مارج من النار سے ہے پھر ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت کی کہ الیس اشرف ملائکہ سے انہیں اگر مازہ قبیلہ کے تھا اور جنت پر خازن تھا اور اُسکو آسمان دنیا کی سلطنت تھی اور زمین کی سلطنت تھی فضاء اسی سے اُسکے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس سے تمام اہل آسمان پر شرف ہے جس سے اُسکے دل میں تکبر آیا اُسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ غرور ظاہر کر دیا جبکہ اُسکو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم دیا تو اُس نے استکبار کیا اور وہ علم الہی میں کافروں میں سے تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ معنی اس روایت کے یہ ہیں کہ الیس کو ملائکہ میں شرف تھا اور اسکی شرافت سے اُس کے قبیلہ کو شرف تھا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ ملائکہ کی اصل سے ہو بلکہ وہ اصل میں جن اس معنی میں تھا جو مارج من النار سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ کان من الجن یعنی وہ خازن جنات میں سے تھا جیسے آدمی کو کوئی و بصری وکی کہتے ہیں۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ الیس خازن جنت میں سے تھا آسمان دنیا کے کام کا مبر تھا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ وہ ملائکہ دنیا کا رئیس تھا۔ اقول ان دونوں روایتوں میں کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ ملائکہ کے اصل سے تھا۔ ابن اسحق نے بواسطہ طاووس کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ الیس قبل اس کے کہ یہ گناہ اس سے سرزد ہو ملائکہ میں سے تھا اُسکا نام عوزیل تھا اور ملائکہ میں سے سب سے زیادہ عبادت میں کوشش کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا تھا اُسی نے اُسکو غرور پر آمادہ کیا اور ایک اسی میں سے تھا جن کو جن کہتے ہیں۔ ترجمہ کہتا ہے کہ اخیر کا یہ فقرہ اُسکے اصل کا بیان ہے کہ وہ جن میں سے تھا جو مارج النار سے مخلوق ہیں اور اول میں جو بیان کیا

کہ قبل از تکاب معصیت کے وہ ملائکہ سے تھا اُسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ملائکہ میں رہتا تھا اور ان میں شمار ہوتا تھا اور یہ معنی نہیں کہ اصل خلقت میں بھی اُن میں سے تھا۔ اور دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ملائکہ سے ایک قبیلہ جن سے ہے اور ابلیس انھیں سے تھا اول یعنی جن میں سے ایک قبیلہ بھی ملائکہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا اُن میں سے ابلیس تھا۔ اور کہا کہ آسمان زمین کے بیچ میں موسیٰ تھا پس اُس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو مسخ کر کے شیطان کر دیا۔ اور کہا کہ اگر آدمی کی خطائے کبیرہ میں ہو تو اُس سے اُمید رست کر اور اگر کوئی اور گناہ ہو تو اُسکے حق بن اُمید کر۔ اور سعد بن جبیر سے روایت ہے کہ قول کان من الجن۔ یعنی وہ اُن خازنوں میں سے تھا جو جنت میں کام کرتے ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بارہ میں بہت سے آثار سلف سے مروی ہیں اور اکثر اُن میں سے اسرائیلیات سے ہیں یعنی جو انھوں نے بنو اسرائیل کی روایتوں سے نقل کیے ہیں تاکہ اُن میں غور کیا جاوے اور بہت اُنہیں سے ایسے ہیں کہ ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کذب ہیں کیونکہ قرآن حق کے صریح مخالف ہیں اور یوں تو کوئی نہیں لکھتا کہ تبدیل و زیادت تو نقصان و تحریف سے خالی ہو اور ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے کہ اُسکے ہوتے ہوئے ہم کو غیروں کی باتوں سے استغناء ہے اور بنو اسرائیل نے بہت سی باتیں بنائی تھیں اور اُن میں سے حفاظ نہین تھے جو بناوٹ اور کذب کو دور کرتے ہیں جیسے اس امت مرحومہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنھوں نے نہایت حفظ و اتقان کے ساتھ احادیث کو پرکھا اور اُن میں سے صحیح و ضعیف و موضوع کو الگ کیا اور بنانے والوں کی جو پچاسی کہ تم کس اسناد سے کہتے ہو اور جن بزرگوں سے انھوں نے نشان دیا اُن کے دوسرے شاگردوں سے مقابلہ کیا جنھوں نے اُس کے دروغ کو کھول دیا اور خود شیخ نے کنذیب کی حتیٰ کہ بنانے والے نے خود اقرار کیا کہ میں نے اس غرض سے یہ بہتان باندھا تھا اور یہ سب توفیق الہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حفظ ہے واللہ اعلم بالصواب۔ بالجملة معلوم ہوا کہ اصل ملائکہ نور سے ہے اور اصل جن کی نارج من النار ہے غایت یہ ہے کہ ابلیس و اُسکا گروہ جو جن کہلاتے ہیں پہلے ملائکہ میں تھے بلکہ وہ بڑا معزز و مکرم اور اُس کا قبیلہ اُس کی وجہ سے کم تھا پھر وہ نافرمانی پر مسخ ہو کر مع قبیلہ و ذریات کے خارج کیا گیا۔ اور آدم کا مع ذریات آدم کے دشمن ہو گیا لہذا فرمایا۔ اَفْتَحْ ذَنْدَ وَ ذَرِیَّتَهُ اَوْ لِیْتَءَمِّنْ دُوْنِیْ سَوَّیْتُ لَکُمْ لُؤْلُؤًا مِّثْلَ مَا تُحِبُّ اسکی ذریات کو اولیا رسوائے میرے یعنی تم کو وہ حقارت سے دیکھو اور ہم تمھاری جنت سے اُس کو مطرود کریں پھر یہ نتیجہ ہو کہ تم اُسی دشمن جانی و اسکی ذریات کو اپنے نزدیک دلی دوست بناؤ۔ وَ هُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ وَ عَلَانِکَ عَصَاکَ مِنْ دُشْمَنِیْنَ بِئْسَ لِلظَّالِمِیْنَ بَدَلٌ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کو جس نے انکو کم و مشرف کیا ہے چھوڑ کر اُس کے عوض اپنے دشمن شیطان و ذریات کو اپنا دوست بنا نا چاہتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ شیطان کے ذریات ہیں اور عرب میں ذریت لڑاکا و لڑکی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ معالم وغیرہ میں مذکور ہے کہ شعبی رح نے کہا کہ میں ایک روز بیٹھا تھا کہ جمال سامنے آیا اور اُس نے پوچھا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ ابلیس کی جو رو ہے میں نے کہا کہ میں اُس کے عرس میں حاضر نہیں ہوا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا قول یاد آیا اَفْتَحْ ذَنْدَ وَ ذَرِیَّتَهُ اَوْ لِیْتَءَمِّنْ دُوْنِیْ۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ ذریت بغیر جو رد کے نہیں ہوتی تو میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطاں کے اولاد پیارا ہوتی ہے جیسے بنو آدم کے ہوتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطان کی ذریت میں سے لافیس۔ ولہاں یہ دونوں طہارت و نماز میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اقول ولہاں کا ذکر حدیث طہارت میں بھی اسباب وسوسہ میں آیا ہے۔ اور مقام دومہ ہے اور مرہ سے اُسکی کنیت ابو مرہ ہے۔ زلعنور یہ باز دونوں میں لوگوں کو لعوب کرنے و لغو فعل اور چھوٹی قسموں پر آمادہ کرنا ہے لوگ اپنے اسباب کی حجب

تعریف کرتے ہیں اور نیز یہ شخص مصائب میں افعال حرام کے واسطے دوسوہ دیتا ہے جیسے عورتیں مصیبت میں ٹنڈہ نوچتی اور ٹنڈہ پڑنا چھ
 مارتی ہیں اور لوگ گریبان بھاڑتے ہیں اور اعور دہ زنا پر مامور ہے کہ مرد کے اعلیل میں پھونکتا ہو اور عورت کے چوتھین پس دونوں
 اس فعل پر آمادہ ہوتے ہیں اور مطروس وہ چھوٹے اخبار و باتوں کو لوگوں کی زبان پر ڈالتا ہے اور دسے بیان کرتے ہیں حالانکہ
 اس کی کوئی اصل نہیں پاتے ہیں اور واسم وہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور بسم اللہ نہ پڑھی اور نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو
 اسکے ساتھ داخل ہوتا ہے اور جب اُس نے کھایا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو ساتھ کھاتا ہے۔ اُمش نے کہا کہ مجھے کئی بار اتفاق ہوا کہ میں گھر میں
 داخل ہوا اور بسم اللہ بھول گیا اور میں نے سلام بھی نہیں کیا پھر یہ ہوا کہ میں نے ٹوٹا رکھا دیکھا تو کہا کہ اُسکو یہاں سے اٹھاؤ اور لوگوں
 سے چھگڑا کرنے لگا پھر مجھے یاد آگیا تو میں نے کہا کہ یہ واسم ہے واسم یعنی پھر فوراً بسم اللہ پڑھ لی اور احوال بسم اللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا
 اور ابی بن کعب نے حضرت علیہ السلام سے روایت کی کہ وضو کا ایک شیطان ہے جسکو ولہان کہتے ہیں پس پانی میں دسوا س
 سے بچو قلت قدر واہ الترمذی وغیرہ۔ اور واضح ہو کہ بعضے دہمی لوگ زیادہ پانی سے وضو کرتے ہیں اور دہم دسوا س میں پڑتے ہیں اور
 اپنے فعل کی خوبی پر بعضے سلف کے آثار لاتے ہیں جیسے مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ وضو میں آنکھیں پھاڑ کر اندر پانی ڈالتے تھے اور شیخ ابن قیم
 نے اغاثۃ اللہمان میں اُس کی تحقیق کر دی حاصل اسکا یہ ہے کہ احتیاط اور حیرت ہے اور دسوا س اور حیرت ہے اور فرق یہ ہے کہ آدمی اگر احتیاط
 نہ کرے تو بھی اُس کے دل میں کوئی دسوا س نہیں ہوتا اور جسکو دسوا س ہے جب تک وہ پانی بہت سا نہ دے تاہنگہ دسوا س دور
 ہو تب تک اُسکے دل میں خلجان رہتا ہے اور کہا کہ ابن عمرؓ سے جو مروی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا
 حکم دیا ہے اور چہرہ میں آنکھیں داخل ہیں اور وہ کھلی بھی رہتی ہیں اور بند بھی رہتی ہیں تو شاید اُنکا مذہب یہ ہو کہ آنکھوں کا اندر بھی کھلے ہوئے
 میں داخل ہے تو اس کا دھونا فرض ہے دوم احتیاط یہ ہے کہ آنکھیں بھی دھولیا جاوے جیسے غسل میں ظاہری بدن دھونا چاہیے اور منہ کے اندر
 کبھی کھلتا ہے اور کبھی نہیں لہذا حنفیہ کے نزدیک احوط اس میں مضمضہ وکلی ہے اور ناک کے اندر بھی اور یہاں احتیاط واجب ہے پس
 یہ معنی تو احتیاط کے ہیں اور دسوا س از جانب شیطان ہوتا ہے جکانام ولہان ہے وہ مذموم ہے فافہم صحیح مسلم بن عثمان بن ابی العاص
 سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان اگر میرے درمیان اور میری غار و میری قرأت کے درمیان حائل
 ہو گیا اور میری قرأت کو مجھ پر تلبس کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے اسکا نام خنزب ہے جب سمجھے وہ محسوس
 ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب میں اُس سے پناہ مانگ اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے میں نے ایسا ہی کیا پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
 اُس کو دور کر دیا۔ امام مسلم نے صحیح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا
 تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے شکروں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں پھر اس سے بہت قریب مرتبہ والا وہ ہوتا ہے جو سب سے
 بڑا فتنہ کر آیا ہو پھر ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا پھر اور ایک آتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے
 اُسکو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اُس میں اور اُسکی جو روین جدائی کرانی تو اُسکو اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے اور اُمش تلمبی
 جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ یوں کہا تھا کہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ مَا أَشْهَدُ تَهْمَةً اَلْشَّيْطَانِ فِيْكَ زَيْدِکَ
 معنی یہ ہیں کہ نہیں شاید کر لیا تھا میں نے اُنکو جنکو کافروں نے اپنا دلی دوست بنا یا ہے یعنی شیطان واسکی ذریت کو خلق السموات
 والارض پیدا کرنے میں آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں ان شیطاں کو شاہد نہیں کیا تھا۔ وَلَا

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُفُسِهِمُ اور نہ پیدا کرنے میں خود اُن کے یعنی نہ اُن کے بعض کو پیدا کرنے میں اُن کے بعض دیگر کو شاہد کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے شاہد کرنے کے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو مع انبیس و ذریات وغیرہ کے خود بدون کسی کے شاہد کرنے کے پیدا کیا تو جب اُن میں سے کسی کا وجود ہی نہ تھا پھر اُن کو پیدا کیا تو اُن کے پیدا کرنے میں یہ خود شاہد کیونکر ہو سکتے تھے اور جب شاہد ہی نہیں ہو سکتے تو مددگار یا مشیر و صلاح کار کیونکر ہوتے اور پھر ہوتے بھی تو گمراہ کرنے والے مددگار و مشیر ہونے پر یہ کامل جہالت کا فرون کی ہے اہذا فرمایا۔ وَمَا كُنْتُمْ مَتَّحِينَ الْمَعْلُومِينَ عَصِدًا اور میں نہیں تھا بنانے والا گمراہ کن ذن کو مددگار اصل عبارت تو یہ تھی کہ میں اُن کو مددگار بنانے والا نہ تھا۔ مگر بجائے اُن کے گمراہ کرنے والے بیان فرمائے تاکہ ذرا غور کر دیکھ کمان شرک کرتے ہو۔ اگر کہا جادے کے کافر لوگ تو بتوں وغیرہ کو اپنے آئینہ و شرکارت بناتے تھے اور شیاطین کو تو نہیں بتلاتے تھے پھر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ملاحت کی کہ وہ شیاطین کو اولیاء بناتے ہیں جواب یہ ہے کہ جو بات واقع میں ہے اُس کو غور کرو تو معلوم ہو جادے کے کافروں نے درحقیقت شیاطین کو اولیاء بنایا ہے اور اپنی اصل یعنی آدم علیہ السلام سے منقطع ہو کر شیطان کے ساتھ واصل ہو گئے ہیں اور بتوں کی تعظیم و شرک کے اعتقادات وغیرہ بھی اس القطاع کے اسباب و وسائل ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے تو اُس کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ہی اگر غیر کو سمجھے تو بھی لغو ہے جب تک کہ وہ حقیقت میں بادشاہ نہ ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ شیطان نے اُن کو قبولیت سے جو آدم کو اور جو اُن کے قدم پر اُن کی ذریعہ ہو عطا کی تھی اس قبولیت سے اور رحمت سے اس طرح جدا کیا کہ انہیں وسوسوں والے کہ تم میں جو فلاں شخص بڑا برگ گذرا وہ چاہے تو تم کو رزق ملے اُس کی خوشامد و تعظیم کرو اُنہوں نے وسوسہ قبول کیا اور یہی کیا تو اُن کو مل گیا پس یعنی قطع ہو گیا اور خواب میں بھی اُن کو صورت دکھلا دی کہ اس طرح کیا کرو چلو اسی پر چم گئے اور لوگوں میں پھیل گیا پس درحقیقت یہ شیطان کی پیروی ہے کہ اُس کے وسوسہ کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید قطعی کو جس نے اُن کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے درودی ہر طرح خالق مالک ہے اس وسوسہ کے مقابلہ میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے بل میں شیطان رجیم کو لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ میں نے شیاطین کو نہ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں شاہد کیا اور نہ خود اُن کی پیدائش میں شاہد کیا اور نہ میری شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنادوں۔ یہ معنی جو مذکور ہوئے اکثر مفسرین کا قول ہے۔ اور دوم معنی بنا براینکہ ضمیر اشمہم راجع بجانب کفار ہے جنہوں نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے فقرائے مسکین کو مجلس سے ہانک دینے کو کہا تھا۔ پس یہ ہیں کہ نہیں شاہد کیا تھا میں نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں اور اُن کی جانیں پیدا کرنے میں پس وہ لوگ عالم کی تدبیر میں میرے شرک نہیں اور نہ میں نے کسی امر میں دنیا و آخرت کے امور میں اُن سے معاشرت چاہی کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہونے والے متخذ الغفلیین عَصِدًا پھر یہ لوگ کس بات پر ایسی سرکشی کرتے ہیں جیسے تمام مخلوق پڑی ہے یہ بھی پڑے رہیں بلکہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور جہنم تکبر کرتے ہیں وہ راہ پر ہیں۔ امام مازنی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ معنی میرے نزدیک افوی ہیں اور کہا کہ اس معنی کے واسطے ہو کہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع تمام مذکورات میں سے جو اقرب ہو وہ چاہیے اور یہاں میں الظالمین میں ظالمین مرجع قریب تر ہے جس سے مراد کفار ہیں پس بیان بھی وہی مراد ہیں معنی سوم اس بنا پر کہ کفار اس امر سے جاہل ہیں جو ازل میں ہر ایک کے واسطے واقع ہو کیونکہ سعادت علم الہی سے انہی ہے اور شقاوت بھی انہی ہے اور ازل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تو سب کے سب جاہل ہیں کیونکہ انہیں تمام خلق السموات الی آخرہ۔ اور جب تم لوگ مع تمام کافروں کے حکم الہی سے جاہل ہو تو کیونکر تم اپنے نفس کے واسطے بلند و معلوم مرتبت و کمال کا حکم لگاتے ہو اور زعم کرتے ہو کہ تم ایسے ہو کہ اگر قیامت ہو تو بھی تمہارے واسطے

یہاں سے بڑھ کر خوبیاں ہونگی اور دوسروں پر ذلت و کینگی کا حکم لگاتے ہو بلکہ کبر و ترفع تو شیطان کا شیوہ ہے جنکو یہاں تکبر ہے وہ شیطان کے ساتھ وہاں ملعون و مطرد ہیں۔ اور تم کہہ سکتے ہو کہ اظہر منی اول ہین کہ جن لوگوں کو تم نے سوائے حق عزوجل کے اولیاء بنایا ہے وہ تمہارے مثل مخلوق عاجز ہیں اور احکام قضاء و قدر جو جاری ہوتے ہیں موافق حکم ازل کے ہیں کچھ نئے احکام نہیں ہیں جن میں کوئی مددگاری و مشورہ جاری ہو پس تمام مخلوق اور یہ لوگ سب برابر عاجز ہیں کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں ان کو شامہ کیا تھا اور نہ وہ اس وقت موجود تھے پس حق تعالیٰ نے بذات خود سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی سب کا مدبر ہے اور ہر ایک کے واسطے اسی کی تقدیر چوکی ہے کوئی دوزیر و مشیر و نظیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا قال تعالیٰ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لعلکم یستجابون ثم قال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض والہم فیما من شرک والہم من ظہیر یعنی کہہ دے کہ بلاؤ ان کو جنکو تم سوائے اللہ تعالیٰ کے آئینہ گمان کرتے ہو وہ ایک ذرہ کی نہیں قدرت رکھتے ہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی کچھ ان دونوں میں شرکت ہے اور نہ کوئی ان میں سے اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ پھر جب بیان فرمادیا کہ حالت اصلی لوگوں کی یہ ہے کہ تم نے اصل میں تو شیاطین کو اپنا دلی دوست بنایا ہے اور ظاہر میں اپنے مثل کچھ مخلوق بندوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو تو انجام تمہارا قیامت میں یہ ہوگا جو فرمایا بقولہ۔ وَیَقُولُ یَقُولُ اور اسے محمد بیان کر دے ان کو یاد کرو وہ دن کہ فرماویگا اللہ تعالیٰ یعنی بواسطہ ملائکہ کے کیونکہ حکم قولہ لا یحکم الہ الا یموم القیامۃ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں سے کلام نہیں فرماویگا یعنی خود اور ملائکہ کے واسطے سے بطور جھڑکی و غضب کے حکم دے گا کہ نَادُوا شُرَکَآءَکُمُ الَّذِیْنَ یُشْرَکُونَ اور شرکار کو۔ اور شرکار درحقیقت تو کوئی بھی نہیں پس مراد یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اَنْ کُمْ اَنْ کُمْ جُنِّینَ تم نے اللہ تعالیٰ کے شرکار گمان کیا ہے فَکَذِبْتُمْ عَنْ نَفْسِکُمْ لَکُمْ یَوْمٌ مِّنْ عَذَابٍ لِّمَن لَّمْ یَرْجِعْ اِلٰی اللّٰهِ فَاَسْلَمَ سَاجِدًا وَّیَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ اگر یہ مراد ہے کہ ان گمراہوں پر ظاہر کیا جادے کہ وہ بالکل عاجز ہیں تو ظاہر ہے کہ انکی سفارش وغیرہ کسی میں ان کو اختیار نہیں ہے خواہ کوئی ہوں کیونکہ بت و گذرے نیک لوگ و شیاطین و ملائکہ و عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی ان کے پکارنے پر جواب نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ کافروں کی سفارش کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے بلکہ مومنوں کی سفارش بھی اس وقت کر سکیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو جاوے تو آپ کی تبعیت میں اور وہ بھی اجازت ہوگی اور کافروں کے واسطے بت وغیرہ تو محض بیودہ ہیں اور حضرت عیسیٰ وغیرہ نیک لوگ بجائے سفارش اور کافروں کی پکار سننے کے انکے دشمن ہو جاویں گے اور خوف سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں گے کہ اے رب عزوجل تجھے معلوم ہے کہ ہم ان گمراہوں کے فعل سے ناواقف اور ہم جانتے بھی ہوں تو بالکل تیرے ساتھ شرک پر راضی نہیں ہیں اور یہ شیاطین جو انکے اصلی اولیاء ہیں خود مطرد ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ بیگمراہ اپنے زعم کے شرکار بلاوین تو یہ لوگ جہالت سے انکو پکارینگے کہ وہ انکو کچھ جواب نہ دینگے اور اس وقت انکی مایوسی بڑی خوفناک ہوگی۔ وہ خود اپنی جان کی فکر میں ہونگے ان بد بختوں کو کیا جواب دین بلکہ ان بد بختوں کے ساتھ انکو عداوت ہوگی اور یہ لوگ بے حساب دائرہ کفر میں رہاویں گے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تمام مجمع حشر کے سامنے ان گمراہوں کو بطور ملاست کے حکم ہوگا کہ جن کو شرکار گمان کرتے تھے پکارو یہ لوگ پکارینگے اور جواب نہ پاویں گے تو خوار و نامید رہ جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوَدِّعًا اور ہم نے ان کے درمیان ایک موبق کر دی۔ موبق جاسے ہلاک۔ شیخ امام نے لکھا کہ ابن عباس وقتادہ اور سبت سے سلف نے فرمایا کہ موبق مملک یعنی جاسے ہلاک اور قتادہ نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ موبق ایک وادی عمیق ہے کہ

قیامت میں اہل ہدایت و اہل ضلالت کے درمیان اُس سے تفریق کر دی جائیگی۔ تندرہ رح نے کہا کہ موبق وادی جہنم ہے۔ اس بن الاک
رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موبق وادی جہنم ہے اُس میں خون و پیپ بھرا ہے رواہ ابن جریر۔ حسن بصری رح نے کہا کہ موبق عداوت یعنی
دونوں کے درمیان عداوت حاصل ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ غلامہ سیاق یہاں یہ ہے کہ مراد موبق سے ملک ہے جہاں ہلاک ہو جاویں
اور چھٹکارا نہ ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ موبق جہنم کے کسی وادی کا نام ہو اور موبق سوائے جہنم کے بھی کوئی ہولناک مقام ہو۔ اور آیت میں
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ کافروں کو اُن لوگوں سے جنکو شرکار بناتے تھے کچھ نصیب نہ ہوگا بلکہ بجائے اُنکے ہلاک کا مقابلے گا
اور اگر جہنم کی فحش مومنوں و کافروں کی طرف ہو جیسا کہ عبد اللہ بن عمر کی روایت سے ظاہر ہے تو معنی یہ ہوے کہ کافروں نے جن
مومنوں کو اپنے واسطے آئمہ بنایا تھا اُن تک کافروں کی رسانی کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا مقام علیہ
ہے اور درمیان میں موبق حاصل ہے۔ وقد قال تعالیٰ ویوم تقوم الساعة یومئذ یفرقون۔ یعنی قیامت کے روز دونوں جدا
ہو جائیں گے وقال تعالیٰ وامتازوا لیوم ایہا المجرمون۔ یعنی مجرم علیحدہ کر دیے جاویں گے۔ بالجملة بجائے مدد و شفاعت کے کافروں کو موبق
نظر آویگا جو جہنم کی راہ ہے وَرَأَى الْمُؤْمِنَ الشَّارَکَ اور دیکھیں گے گنہگار لوگ آگ کو یعنی کفار کو آگ نظر آوے گی۔ فَظَنُّوْا
اَنْهُمْ مَوْاقِعُوْهَا۔ پس یقین کر لیں گے کہ وہ لوگ اس سے غلط ہونے والے ہیں۔ جب کوئی چیز دوسری چیز سے پوری قریب
ہوتی ہے تو اُس کو موافقت کہتے ہیں تو معنی یہ کہ ضرور اس سے بالکل لمجانے والے ہیں یعنی کفار جب جہنم کو دیکھیں گے جو اسطرح الائی جاوے گی
کہ اُس کے واسطے ایک شور و جوش ہوگا اور سرسبز بارگاہ ہوگی اور ہر باگ کو سرسبز ہزار فرشتے کھینچے ہونگے اور وہ اپنے رب عزوجل سے
درخواست کرتی ہوگی کہ اے رب آج میرا حصہ مجھے عطا کر دے اور مجھے بھر دے پس کفار یقین کر لیں گے کہ لامحالہ وہ لوگ اس میں
جانے والے ہیں وَکَمْ یُجِدُّ وَاعْتَصِفُ مُضِرًّا اور اس سے کوئی مصرف نہ پاویں گے یعنی کوئی راہ نہ پاویں گے کہ اُس سے بھر جاویں۔
شیخ ابن جریر رح نے باننا حدیث حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بغیر چالیس ہزار
برس کی راہ ہوگی۔ امام احمد رح نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بغیر چالیس ہزار
برس کے قیامت میں رکھا جائیگا جیسے اُس نے دنیا میں عمل نہیں کیا اور کافر جہنم کو چالیس برس کی راہ سے دیکھ کر یقین کرے گا کہ
وہ اس میں جانے والا ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ یہ عذاب اول سے دیدیا گیا۔ وَفِی الْعُرَاسِ قَوْلٌ تَدْعُوْنَهُ وَذَرْتَهُ
اولیاء الایہ۔ اللہ تعالیٰ نے صریح بیان فرمایا کہ اس کی ساحت کبریائی تمام افراد و انداد سے پاک ہے اور نور و ظلمت و ابلیس
و اُس کی ذریت و بت و نور و کونی اُس کی بارگاہ عزت میں لگاؤ نہیں رکھتی جو چیز ہے اُس کے سطوات عزت کی چاک میں
فنا رہے تو کوئی شاعت اُس سے بدتر نہیں ہے کہ سوائے اس کی عزت و کبریائی کے کسی اور چیز پر اعتماد کیا جاوے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ
نے فرمایا کہ کوئی شخص کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہ ہوگا اور نہ مقام ولایت کو پہنچے گا جس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز پر اعتماد کیا اور
دوسرے پر نظر رکھی اور دوست و دشمن میں امتیاز نہ کیا۔ شیخ حسن رح نے کہا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہایت لطیف طریقہ
سے سوائے اپنے سب سے چھوڑا اور اپنی طرف بلا یا ہے۔ قولہ۔ لا اشرک فی خلق السموات والارض الا یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم
و ات و صفات پر متنبہ کیا کہ اُس وقت کچھ نہ تھا اور حد و نشان کا نام و نشان نہ تھا اُس کا وجود پاک بچال و جلال و صفات کمال

ہمیشہ سے قدیم ہے اُسکے واسطے ابتداء و انتہا نہیں ہے وہ حدوث کے نقض سے پاک ہے اور وہ ان کسی عقل و فہم و علم کو ادراک نہیں ہے پھر جب اُس نے خلق کو پیدا کرنا چاہا تو اپنی صفت بطریق تجلی مشاہدہ فرمایا تو عدم سے خلق کو نکالا تو وہ ان کو نہ حادث تھا اور قدیم تو سنہرہ و پاک ہے کہ وہ ان حدوث کی مصیبت ہوا اور خلق کو دخل ہو تو جب یہ شان عالی متعالی خارج از حد عقل و ادراک ہو تو حادث کی وہ ان مداخلت کا ذکر کیا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صفات مقدسہ کو اپنے بندوں پر ظاہر فرمایا اور کافروں پر حجت تمام کر دی اور حقیقت میں اسرار صفات مندرج تحت اسرار ذات ہیں اور اُسکے اسرار ذات مخفی اور اسرار صفات ہیں وہ ان عقول عاجز ہیں اور قلوب کو اُسکے عرفان کی منزلت نہیں ہے اور ارواح کو بھی اُسکے ادراک کا خطرہ نہیں ہے اور اسرار کو بھی اتنی ہمت نہیں ہے وہ پاک معبود جل شانہ بذات پاک منع ہو کہ تمام مخلوق اُسکے اسرار ذات و صفات کا ادراک کر سکے اور تمام خلق تو ایک تجلی عزت میں فنا ہے۔ شیخ ابوسعید الخضر از رح نے کہا کہ تمام مخلوق اُس سے عاجز ہے کہ اس کو یہ ادراک ہو کہ اُسکی کوئی صفت فی ذاتہ کیونکر ہو یا اسکی کہ حقیقت کیونکر ہو اور اُسکو یہ بھی نہیں معلوم کہ خود اُسکی ذات کی کہ حقیقت کیونکر ہو تو پھر وہ ذات و صفات خالق عز وجل کو کیونکر بیان سکتی ہے اسرقالے نے بعد بیان امثال و مول قیامت کے قرآن کی بجا حجت بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ طَوْكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْخٍ جَدًّا ۝ وَمَا

اور ہم نے خوب بیان کر دیا اس قرآن میں واسطے لوگوں کے ہر شے سے مثال اور آدمی سب سے بڑھ کر ہے مثال ہیں اور منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم البعدی و لیستغفروا ربہم الا ان تاتیہم مستترا کالین نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب اُنکے پاس ہدایت آئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے مگر اس امر کے آدے نہیں لگتا لوگوں کا یعنی عذاب او یاتیہم العذاب قبل لا ۝ و ما ترسل المرسلین الا مبشیرین و منذرین و یجادل

یاد آئے انہیں عذاب رو بردہ ہو کر اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور جھگڑانے والے اور کفر و کفر و ایا الباطل لیلید حضوا ۝ و الحق و الخان و ما انذین رواہر و ما و من وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ کمر در کمر باطل کے ذریعہ سے حق کو اور بنایا انہوں نے میری آیات کو اور جس سے ڈرائے گئے مستحکم اور کون اظلم ممن ذکری بالیت ربہ فاعرض عنہا و لیسى ما قد مت ید ۝ ط ۝ انا جعلنا علی قلوبکم

پر دے اس بات سے کہ قرآن کو سمجھیں اور اُنکے کانوں میں ٹھہرے اور اگر تو انکو بلا دے وابت کی راہ تو کبھی نہیں راہ لینگے اسوقت ابد تک و ربک الغفور و ذو الرحمة ط کو یواخذہم بما کسبوا العجل لہم العذاب بل لہم موعد لکن اور پھر رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے اگر انکو گرفتار کرے میرا میں اُسکے جو کیا یا تو علی بھیجے انہیں عذاب بلکہ اُنکے واسطے ایک موعود مقرر یجد و امن و دینہ موعدا ۝ و تلک القری اہلکنا لہم ما ظلموا و جعلنا لہم موعدا ۝

ہو کہ میں نہ پاؤنگے اس سے نجات کا ٹھکانا اور میں میں کہ ہلاک کر دیا ہے انکو جب انہوں نے ظلم کیا اور کر دیا ہے انکی ہلاک کے لیے ایک وقت مقرر و لَقَدْ صَرَّفْنَا لَکَ تَصْرِیفًا ۝ دانا اور اُلٹ پھیر کر ناصات لکے بیان کرنا و معنی یہ کہ اور ہم نے بیان کیا لوگوں کے واسطے اور توجہ کر دی

امور کی اور تفصیل کر دی۔ فی ہذا القرآن للتاسم اس قرآن میں آدمیوں کے لیے۔ مگر کُلِّ مَثَلٍ ہر مثل کی جنس سے مثال تاکہ وہ حق سے نہ بھٹکیں اور لہٰذا راست سے خارج نہوں باوجود ایسے بیان کے انسان جھکڑے کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا اور نوع انسان سب سے بڑھ کر ہے جدال میں یعنی انسان کی جبلت میں مجادلہ و مخاصمہ ہے کہ حق کے مقابلہ باطل کے ساتھ جھکڑتا ہے یہ تو انسان کی جلی طبیعت ہے لیکن جنکو اللہ تعالیٰ ہدایت و نور سے سرفراز فرماتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے مگر یہ کہ سہو ہو جاوے۔ اور واضح ہو کہ جدال کبھی توحید الہی میں کرتا ہے یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں میں اور قیامت یا مانند اسکے اعتقادات ایمانی میں تو یہ جدال کفر ہے اور کبھی سچی بات میں اور اس کا حکم یہ کہ جیسی بات ہو لیکن جب اُس نے توحید و ایمان میں جدال نہ کیا تو وہ مومن ہے اور اسوای ایمان کے جس بات میں جھکڑے وہ گناہ ہو گا اور کبھی ادب میں جھکڑتا ہے تو یہ بے ادبی ہے اور کبھی مستحب کے خلاف میں تو یہ ترک استحباب ہے کہ اُس میں نہ جھکڑنا اچھا تھا۔ بالجملة اس تفسیر میں تو انسان سے عام مراد ہے خواہ کافر ہو یا مومن ہو لیکن کافر تو توحید و ایمان و بانی امور سب میں اُسکی طبیعت جھکڑا لیا ہوگی سو اسے ان امور کے جو اسکی خواہش یا دنیاوی لذت ہیں اور مومن کبھی توحید و ایمان میں نہ جھکڑیگا اور بعد اس کے پھر جب اس کا قلب منور ہو اُسی قدر حق بات زیادہ اچھا نیگا اور کبھی مستحب کے خلاف بھی سہو سے سرزد ہو جاتا ہے چنانچہ امام احمد نے صحیح اسناد سے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے فرمایا کہ ایک رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھے تو فرمایا کہ تم دونوں نماز نہیں پڑھتے یعنی رات میں نہ اُفل ادا نہیں کرتے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے نفس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے اُٹھا دیتا ہے جب ہی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پھر چلے اور مجھ سے کچھ نہیں کس اور میں نے سنا کہ آپ پھر نے میں اپنے ہاتھ اپنی ران مبارک پر مارنے اور یہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے جبکہ حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین نے اپنے والد حسین بن علی کے واسطہ سے اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت عام ہے اور عالم وغیرہ میں کہا کہ یہی صحیح ہے اور بعض نے کہا کہ انسان سے مراد فقط کافر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مراد نضر بن الحارث ہے جو قرآن میں جھکڑتا تھا اور کلبی نے کہا کہ وہ ابی بن خلف تھی ہے۔ وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِرُوا بِكَوَادِحِ الْهَوَىٰ وَيَسْتَكْفِرُوا رَبَّهُمْ یعنی لوگوں پر جب ہدایت و قرآن آیا تو انکو ایمان لانے و ادب و عمل کی جناب میں توبہ و استغفار کرنے سے کوئی امر مانع نہیں ہوا اَلَا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلًا كَمَا كُنْتُمْ تُبَالِغُونَ فِيهِمْ کہیں کہیں کہ چاہا کہ اُنہیں وہ عادت اسی جاری ہو جو انکوں پر وقت جدال و انکار کے جاری ہوئی تھی کہ عذاب سے تباہ و ہلاک کر دیے گئے یا آوے اُنہیں عذاب قبل از نعمتیں قرار ت اہل کوفہ جمع قبیل یعنی انواع عذاب طرح طرح کے آوین اور کسر اول و فتح دوم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی مقابلہ میں آنکھوں کے سامنے۔ مجاہد نے کہا یعنی یکایک آوے۔ حاصل یہ کہ ایمان لانے میں فقط اسکے منتظر ہو رہے کہ یا تو انکوں کی طرح ہلاک کیے جاویں تب یقین ہو یا طرح طرح کے عذاب انکی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں تب مانیں۔ یعنی جدال سے واضح آیات و حجت کو نہیں مانتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب آجاوے تو مانیں حالانکہ جب عذاب سے تباہ کیے گئے تو کیا مانینگے یا چاہتے ہیں کہ عذاب آنکھوں و کچھ لین حالانکہ اُسوقت نجات کہاں سے پاوینگے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا یعنی کوئی چیز انکو اتباع ہدایت و قرآن سے نہیں مانع ہے سو اسے اُنکی اس خواہش کے کہ جس عذاب سے دھمکائے جاتے ہیں اُسکو آنکھوں سے معائنہ

کر لین چنانچہ قریش کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاسقط علینا کفاسن السار ان کنت من الصادقین۔ اور بعضوں نے کہا
 ایتنا بعذاب السار ان کنت من الصادقین۔ اور بعض سخت الجھگھوڑنے لگے کہ اللہ ان کا ہذا الحق فاسطر علینا حجارة من السماء وابتنا
 بعذاب الیم۔ خلاصہ یہ کہ واضح آیات و روشن حجتیں و معجزات قاسرہ قطعی تھے امکانہ کچھ جواب دیا اور نہ ان میں کوئی وجہ نکال سکے و لیکن
 جدال سے نہ مانا اور ایمان لانا سپر موقوف رکھا کہ عذاب آوے یا آنکھوں دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو طلب کیا
 وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ یعنی ہم تو رسولوں کو بشارت دیتے اور ڈر سنانے کے واسطے بھیجتے ہیں
 ان پر یہ لازم نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں سے قبول کرادیں یا جو دے انہیں ان کو لادیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علیم و خبیر ہے۔
 وَیُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اور کفار لوگ جھگڑتے ہیں باطل کے ساتھ تاکہ مست کر دین
 حق کو۔ یعنی کافروں کی غرض اس جدال سے یہ ہوتی ہے کہ حق کو ضعیف کریں اور باطل کو قوی کریں جیسے کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ایسے بشر ہو
 اور کیا اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کے لیے آدمی بلا غرض کہ ایسی باطل باتوں سے جو محض جہالت و نادانی ہیں کافروں کی یہ غرض ہوتی ہے
 کہ سچ کو جھوٹ کریں اور جھوٹ کو سچ بنا دیں وَالتَّحْنُتُ فَآيَاتِي وَمَا اُنْذِرُوا بِهِ۔ هُزُوًا۔ اور انھوں نے بنالیا میری
 آیات کو اور جسکے ساتھ ڈرائے گئے مضحکہ پس مراد ما انذروا۔ سے مراد۔ ما انذروا بہ۔ ہے جس چیز کے ساتھ ڈرائے گئے تھے اور شاید کہ
 مراد قرآن ہو اور شاید کہ عذاب جہنم وغیرہ ہو اور ابو حیان نے ما انذروا بہ میں ما مصدریہ قرار دیا یعنی انذار و ڈرائے کو مضحکہ بنالیا
 اور یہ سخت گناہ و کمال بے ادبی ہے کہ خالق عزوجل کی آیات کو مضحکہ بنا یا جاوے۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
 خَاَعْرَضَ عَنْهَا وَلَيْسَ بِمَا قَاتَلَتْ يَدَايَا لَعْنَتِي اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے یعنی اپنی نفس پر ظلم کر کے تباہ کرنے والا ہے
 کہ جسکو اس کے پروردگار کی آیات سے نصیحت دی گئی اور ہوشیار کیا گیا مگر اس نے ان آیات سے کچھ موڑا یعنی نہ مانا اور مضحکہ بنالیا اور فراموش
 کر دیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یعنی اپنی بدکاریاں بھول گیا یعنی اُسے استغفار و توبہ نہیں کی اور آیات کے ساتھ ایمان نہیں
 لایا۔ واضح ہو کہ مخلوق پر واجب ہے کہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانے اور اُس پر ایمان لاوے اور اُسی کی طاعت کرے کیونکہ اُسی نے
 پیدا کیا ہے۔ پھر نہ مانا تو سخت گناہ کیا۔ اُسی نے پھر رزق دیا عافیت دی سلامتی دی اولاد دی مال دیا تو اُسی کی طاعت فرض
 ہے۔ پھر نہ مانا۔ پھر اُسے رسول بھیجا اور رسول نے خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے انکو نصیحت کی اور کچھ اُسے نہیں مانگا تب نہ مانا اللہ تعالیٰ
 نے آیات و حجتیں نازل فرمائیں اور رسول کو معجزات دیے اور ہر طرح بجھایا تب بھی نہ مانا۔ اب اس سے بڑھ کر کون گمراہ ظالم ہے اور
 یہ ظاہر ہے کہ ایسے سرکش نافرمان نے جو کچھ عمر بھر کیا وہ سب ایسی حالت میں کہ خالق عزوجل و مالک رزاق سے برخلاف رہتا ہے
 بالکل گناہ ہی گناہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنی عظمت و توحید و تمام قدرت و سلطنت کا اشارہ فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
 كِتَابًا اَنْ يَفْقَهُوْهُ ہم نے کر دیے ہیں ان کے دلوں پر دے تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ یعنی ان کے دلوں پر مہر ہے پس وہ ظالم ہیں اور آیت
 میں دلیل ہے کہ سمجھ وہ معبر ہے جو دل کی سمجھ ہو اور جو اس آنکھ کان ناک و خیال وغیرہ سے سمجھ ہو وہ بغیر دل کے سمجھ کے سچ ہر خصوص
 انسان میں کیونکہ جو اس کے افعال تو جانور دن میں بھی موجود ہیں پھر جیسے با پرند جھونچہ بناتا ہے آدمی بھی نہیں بنا سکتا جبکہ اُس کے
 ہاتھ کاٹ دیے جاوے اور گردن ہیا کچھ کی طرح بہت دور سے نہیں دیکھ سکتا اور شیر کی طرح طاقت نہیں رکھتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ
 نے کافروں کے حق میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقهون بہا۔ یعنی اُنکے قلوب ایسے ہیں کہ اُن سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وَفِي اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

اور اُن کے کانوں میں دق یعنی گرائی دھنسنے میں یعنی سننے وہ ہیں جو باطل ہو اور حق کے سننے سے بالکل بہرے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بالغہ ہے۔ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اگر تو اُن کو حق کی طرف بلاوے تو اُس وقت کبھی اُس کی جانب راہ نہ پانینگے پس معلوم ہوا کہ وہ اندھے و گونگے دہرے و جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں جو اپنی بھالت سے اپنے آپ کو سب سے عمدہ و صاحبِ غر و ثروت و مال و دولت سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر نظر حقارت ڈالتے ہیں جیسے کتا ایک پہاڑ پر یا سور جنگلی اوپچے پر کھڑا ہو کر سب سے اپنے آپ کو بلند سمجھے۔ اور اُسی پر اعتماد کرے۔ وَرَبُّكَ الْعَفْوَ وَالرَّحِيمُ الرَّحْمَةُ اور تیرا رب بڑا بخشش کرنے والا صاحبِ رحمت عام ہے۔ دنیا سے حقیر و مردار کو اُس نے پیدا کیا اس دنیا سے یہ لوگ اور سب ایک وقت تک پرورش پاتے ہیں لیکن کافر لوگ سرکشی و بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں تو رب عوجل عفو اور رحمت والا ہے اُسکی عام رحمت و خاص رحمت دو طرح ہے پس عام رحمت یہاں سب کو شامل ہے پس کافروں کو بھی عذاب نہیں کرتا۔ لَوْ يُؤَاخِذُ هَدِيمًا كَسَبُوا الْجَهَنَّمَ لَكَفَّهُ الْعَذَابُ ابْنُ الْوَدَّ اُن کے افعال پر جو اُنھوں نے کمائے ہیں جنکا ذکر اوپر ہو چکا ہے اُن سے مواخذہ کرے تو جلدی اپنے عذاب کے حتیٰ کہ وہ آخرت کی رحمت خاص سے تو محروم ہیں یہاں کی عام رحمت سے بھی محروم ہو جاوین اور پھر سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہ پاوین بَلْ لَقِيتُمُ مَّوْعِدًا بَلْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَمَّا بَدَأْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ موت کے بعد سے ظہور آنا رکا ہے اور قیامت کے روز خاص ہے کہ وہاں اس عذاب کو جہنم میں دیکھینگے۔ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز نہ پانینگے سوائے اسکے کوئی چھٹکارے کی جگہ پس موعود ہی جہنم ہے یا موعود و قیامت ہے جس سے چارہ نہیں کہ وہ وقت در روز لا محالہ اپنے آنے والا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اُور یہ دیکھو قریٰ یعنی شہر و بستیاں ہیں جیسے عاد و ثمود و مدین و قوم لوط وغیرہ۔ یعنی ان شہروں کے لوگوں کے حال پر نظر کرو کہ اَھْلُکُمْ لَمْ يَكُنَّا ظَٰلِمًا ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا جب اُنھوں نے ظلم و کفر و شر کیا۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ لِقْمِهِمْ مَّوْعِدًا اور ہم نے اُن کی ہلاکت کے لیے ایک موعود کر دیا یعنی ایک وقت معلوم مقرر کر دیا کہ نہ اُس سے پہلے اور نہ اُس سے چھپے ایک ساعت کا بھی درنگ و فرق نہ ہوا سب طرح قریش وغیرہ جو انتہائے سرکشی میں غرق ہوئے تو مقام بدر و دیگر فتوحات میں اپنے اپنے وقت مقدر پر سب مارے گئے اور دنیا و دولت سب برباد ہوئی اور عذاب دیکھ لیا۔ حدیث میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین دن وہاں ٹھہرے اور تیسرے روز اُس گڈھے پر گئے جس میں ابو جہل وغیرہ قریش کے سرکش قتل ہونے کے بعد ڈالے گئے تھے اُن سے باوازد بلند فرمایا کہ ہم نے تو وہ پایا جو ہمارے رب عوجل نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور ہم نے پایا جو تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ تمام حدیث صحاح میں ہے و واضح ہو کہ جیسے ظلم کرنے سے ہلاک جسم کا بطور قتل یا موت ہوتا ہے اُسی طرح قدرت الہی باطن انسان میں جاری ہے چنانچہ آدمی موجود اور اُس کا قلب مردہ کر دیا جاتا ہے اور یہی حال نفس و روح وغیرہ کا ہے اور ہر ایک اُمین سے بہت سے احکام و اشارات شامل ہے گویا فی نفسہ ایک شہر ہے لہذا شیخ عارف رحمہ نے عوائس میں قولہ قُلُوبُ الْقُرَىٰ اَلْمُکَنَّاہِمُ اَلْاٰیۃ کی اشارت میں لکھا کہ نفوس و قلوب و عقول و ارواح و اسرار و صدور و اجسام یہ سب حقیقت میں شہر ہیں لیکن اُنکا ظہور عموماً نہیں ہے بلکہ محض عوام لوگ جن میں کفار شامل ہیں وہ تو صرف اجسام کو دیکھتے ہیں اور اسی شہر میں رہتے ہیں اور اُنکے واسطے ظاہری حواس ہیں اور ہر ایک جس کے لیے احکام کثیرہ ہیں تو جب یہ لوگ ان حواس کو اس کام میں نہیں لگانے جبکہ واسطے اللہ تعالیٰ نے اُنکو پیدا کیا ہے یعنی اُنکو خالق عوجل کی عبودیت میں نہیں لگاتے ہیں اور کان مثلاً خطاب حق عوجل سننے کے لیے جو اُسکو نہیں سنتے تو ایسی حرکتوں سے ظلم ہوتا ہے اور جب وہ حد سے بڑھا تو اللہ تعالیٰ

ان جو اس کو مخ کر دیتا ہو کبھی تو ظاہری حالت میں بھی جیسے قول قلنا لہم کو نو اقرۃ خاسین۔ اور کبھی صرف باطنی حالت سے چنانچہ بہت لوگ باطن صورت سے مخ ہو جاتے ہیں اور خود آگاہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اپنے نفس کے مخلوق ہونے پر شاہد نہیں تھے تو اپنے نفس کی ماہیت و حقیقت نہیں پہچانتے ہیں یہیں سے کہا گیا کہ جو نفس کو پہچانے رب تعالیٰ کو پہچانے۔ پھر اہل انصاف یعنی جنکے سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیے گئے ہیں انھوں نے اگر اُسکی نگہداشت نہ کی اور شاہدہ نفاق سے پاک نہ رکھا تو اس پر دوسو اس کے لشکروں کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ اسکو تباہ و خراب کر دیتے ہیں تو قریہ مذکورہ اس طرح تباہ ہوتا ہے۔ اہل النفوس جنکو مکالمہ نفس سے آگاہی ہوئی اگر انھوں نے نفس کو اس طرح پاک نہ کیا کہ مجاہدہ سے اسکو صاف کرین تو چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ نفس اپنی شہوات میں چرے اور صفات ذکر سے محجوب ہو۔ اور اہل قلب نے اگر قلب کو انوار غیب کے ساتھ رعایت نہ رکھا اور خطرات مذکورہ کو اُس سے دور نہ کیا تو ملک آخرت کے دیدار سے قلب محجوب ہوتا ہے اور اگر اہل عقل نے عقل کو اس طرح استعمال نہ کیا کہ وہ افکار صفات میں جو لان ہو اور لطائف اذکار میں سیر کرے تو وہ غرائب انوار سے محجوب ہو جاتی ہے اور اہل ارواح نے اگر روح کو میدان ملکوت میں بطلب مشاہدہ جبروت جو لان نہ کیا تو روم کی پابندی میں وہ حق سے متاثر ہو جاتی ہے اور اہل الاسرار نے اگر اُسکے حقائق و ماہیت کو نہ پہچانا اس طرح کہ اسرار و اسد تعالیٰ کے علوم غیبی کے راستہ میں تو وہ احکام ربوبیت کے کشف سے خالی چھوڑے جاتے ہیں۔ اہل الظاہر نے اگر منعم کو نہ پہچانا اس طرح کہ نعمت کی طرف مشغول رہے تو اسد تعالیٰ انکو اپنی طرف سے منحوس ہوئے نعمت میں مشغول کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ شیخ ابو بکر بن طاہر نے کہا کہ جب لوگوں نے اسد تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اپنے تھیں شکر نہ کیا اور بقا بلبلہ کے رضامندی و صبر نہ کیا تو ہلاک کر دیے گئے۔ شیخ واسطی رحمہ اسد تعالیٰ نے کہا کہ جب انھوں نے ہمارے اختیار کی خوبی کو ناخوش جانا یعنی جو کچھ ہم نے اُنکے واسطے مقدر کیا تھا اُس پر راضی نہ ہوئے تو ہم نے اُنکو اُنکے سورتدبیر کے حوالہ کیا اور ہلاک ہوئے نفوذ البدر منہ۔ پھر اسد تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا حال بیان فرما کر تنبیہ کی کہ یہودیوں نے امتحانی سوالات فریش کر دیے تھے کہ اگر یہ اخبار بیان کر دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اصل یہ کہ نبوت کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ تمام اخبار اسکو معلوم ہوں بلکہ شان نبوت وحی ہر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس نور نظر کے خضر علیہ السلام کے امور سے واقف نہ ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ ۖ لَا آتِيَنَّكَ حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہو گا جب تک نہ پہنچوں دو دریا کے ملاپ تک یا چلتا جاؤں قرون پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے تھے بھلی پھر اُس نے اپنی راہ کڑی دریا میں سرنگ بنا کر پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي لَسَيِّئُ الْحَوْدِثِ

جئے پائی اپنے اس سفر میں تکلیف والا وہ دیکھا تو نے جب ہم نے بلکہ پھر ہی اس پھر پاس سو میں بھول گیا بھلی وَمَا أَلْسِنَتُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ ۚ وَالتَّنَجُّنَ سَيِّئًا ۖ فِي الْبَحْرِ مَجْمَعًا ۖ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا لَبِغَةً

اور یہ مجھکو بھلایا شیطان ہی نے کہ اُسکا مذکور کروں اور وہ مگر گئی اپنی راہ دریا میں عجب طرح کہا یہی جو ہم چاہتے تھے

فَارْتَدَّ عَلَٰی آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۖ

پھر اُٹھے پھر اپنے پیر پہچانتے پھر آیا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا جسکو دی تھی ہم نے اپنی ہر اپنے پاس سے اور

عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُسُلًا ۖ

سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم کما اسکو موسیٰ نے کہ تو میرے ساتھ رہوں اس پر کہ مجھکو سکھا دے کچھ جو مجھکو سکھائی ہے بھلی راہ
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ مَسْجِدِي يَوْمَ

بولا تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا اور کونسا ٹھہرے دیکھا ایک چیز جو میرے قابو میں نہیں اسکی سمجھ کما تو پاس سے گا
لَنْ مَشَاءَ اللَّهِ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

اگر اسنے چاہا مجھکو ٹھہرنے والا اور نہ ٹھانوگا تیرا کوئی حکم بولا پھر اگر میرے ساتھ رہتا تو مت پچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

نہ کہوں تیرے آگے اسکا تذکرہ

واضح ہو کہ اس قصہ میں عجائب علوم و غرائب اشارات ہیں اور جہاں تک مترجم کو استخراج و تصریحات علماء و ائمہ اولیاء رحمہم اللہ
تعالیٰ سے توفیق ہوگی مختلف مقامات میں اشارہ سے تنبیہ کرتا جائیگا اور اسقدر اشارت بھی کافی ہے کہ اسکی آیات غرائب سے مملو
ہیں خصوصاً احادیث مرفوعہ کے ملانے سے استخراج ہوتے ہیں۔ پھر علماء تفسیر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جسکو علم لدنی دیا گیا تھا وہ
خضر علیہ السلام ہیں اور امین و وقول ہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا ولی تھے پھر اُمین اختلاف ہے کہ وہ برابر زندہ ہیں یا انتقال کیا۔ امین
سے ہر ایک کی توضیح و تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ آوے گی۔ اور جو شخص کہ خضر علیہ السلام کے پاس بغرض سیکھنے کے گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام
ہیں اور علماء رحمہم اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہی موسیٰ بن عمران از اولاد لاوی بن یعقوب ہیں جو بنی اسرائیل میں سے انکے رسول اور صاحب تورات
ہیں جنکا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے۔ اور چند لوگوں نے جن میں نوح بکالی تابعین میں سے بھی ہیں کہتے تھے کہ یہ موسیٰ بن عمران
نہیں تھے بلکہ موسیٰ بن میثان بن یوسف بن یعقوب تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی ہو گئے ہیں۔ امام فخری السند نے کہا کہ قول
اول اصح ہے اور قتال رحمہم اللہ نے اس پر حجت پیش کی کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا ذکر فرمایا مراد اس سے موسیٰ بن عمران صاحب
توریت ہیں اور یہاں بھی مطلق نام موسیٰ مذکور ہے تو واجب ہو کہ اسی طرف منصرف ہو اور اگر ایسی صورت میں کوئی دوسرا شخص مراد ہوتا تو
ضرور تھا کہ پہلے اسکا کچھ حال بیان کر دیا جاتا جس سے اسکی پہچان ہو جاوے اور موسیٰ بن عمران سے امتیاز ہو جاوے ورنہ بالکل
بلاغت و عقل کے خلاف ہو گا جیسے ابو حنیفہ توفیقہ میں امام معروف کی طرف منصرف ہے اگر اس نام سے ہم کوئی اور شخص ارادہ کریں تو
قیہ تعریفی لگانا واجب ہے مثلاً ابو حنیفہ دیوری نے کیا یا مانند اسکے جس سے مشہور اطلاق سے شبہ رفع ہوا قول یعنی عرف بھی
حقیقت عرفی ہے اور جب عرف فقہاء میں ابو حنیفہ کا اطلاق امام اعظم کوئی پر ہے تو حقیقت عرفی ہو پھر اگر اسی طرح اطلاق کے ساتھ ہم
دوسرا شخص مراد لیں تو حقیقت عرفی چھوڑ کر مجاز لیں تو لازم آوے گا کہ لفظ بدون قرینہ کے مجاز کی طرف راجع کریں اور یہ ممنوع ہے۔ اور
جن لوگوں نے کہا کہ یہاں موسیٰ سے صاحب تورات نہیں مراد ہیں انکی طرف سے یہ جواب مذکور ہے کہ قرینہ یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر
توریت اُترنے اور کلام بلا واسطہ ہونے اور اسقدر معجزات عطا ہونے کے بعد یہ بعید ہے کہ وہ سیکھنے و استفادہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے جاویں
اور یہ جواب رد کر دیا گیا کہ امین کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک عالم بہت کچھ جانتا ہو لیکن علم مثلث نہ جانتا ہو مثلاً تو اسکو سیکھنے کے واسطے
ایسے شخص کی طرف رجوع لاوے جو اور علوم میں اس سے کتر ہے اور یہ تو امر متعارف ہے۔ بالجمہ سی معتد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہی صاحب

توریت میں مَوَاضِیٰ قَالَ مُوسٰی اور بیان کر دے اسے محمد جب کہ کما موسیٰ نے یعنی جو نبی اسرائیل کا رسول تھا اور اس پر توریت اُناری گئی اور نبی اسرائیل اس سے خوب واقف ہیں اُسے کہا۔ لَقَدْ لَعْنَةُ اٰپنے جو ان سے اور وہ یوشع بن نون علیہ السلام میں جو بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہوئے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا یعنی یہ مضعون کہ نجد سے کہا گیا ہو کہ مجمع البحرین پر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسا علم رکھتا ہو کہ موسیٰ کو اُسکی خبر نہیں ہو میں چاہتا ہوں کہ اُسکی جانب کیوجہ کر دوں۔ کَآءَ اَجَزٌ یعنی برابر میں چلا جاؤ گا حتیٰ اَجَلٌ مَّحْجَرٌ الْجَحْرِ مَیْمَانَتَا کہ پہونچ جاؤں جہاں دونوں سمندر وں کا مجمع ہے۔ اَوْ اَمْضٰی حَقْبًا یا چلا جاؤں برسوں یعنی اگرچہ مدتوں چلا جاؤں۔ ابن جریر نے کہا کہ بعض اہل علم کے قول میں قبیلہ قیس کی زبان میں حقب ایک سال ہے اور عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ حقب اسی برس اور مجاہد نے کہا کہ ستر خریف بستر جم کہتا ہو کہ ایک حقب اسی برس ہو تو حقب جمع کی مقدار نامعلوم رہے اسی طرح مجاہد کا قول بھی اہل اعلیٰ بن ابی طلحہ دالبی رحمہ نے ابن عباس رضی سے قولہ امضی حقبًا کی تفسیر میں کہا یعنی دس ہر طویل تک۔ اور قتادہ و ابن زید نے بھی ایسا ہی کہا ہو پھر بحرین کی تفسیر بھی مروی ہوئی ہو قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بحر فارس و بحر روم ہوا قول انکا مجمع کہاں ہے وہ مقام متعین نہ ہوا۔ محمد بن کعب سے مروی ہے وہ انتہا سے ملک افریقہ پر یعنی انتہا سے مغرب پر طنجہ کے قریب ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہو کہ وہ افریقہ میں ہے یعنی اُسکے گرد ہے اور ابن عباس رضی سے نقل کیا جاتا ہو کہ بحرین وہ موسیٰ و خضر علیہما السلام میں بستر جم کہتا ہو کہ یہ ظاہری تفسیر نہیں ہو بلکہ اشارہ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک علم کے بحر و خا رہے اور خضر علیہ السلام کو دوسرا علم لدنی دیا گیا تھا ان دونوں کے اتصال سے آب جہاں ہے۔ سراج میں ہو کہ بخاری رحمہ نے حدیث روایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے پس پوچھا گیا کہ روئے زمین پر کون سب سے زیادہ عالم ہو موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں پس اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا جب کہ زمین کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ کون سب سے زیادہ عالم ہو پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ مجمع البحرین پر میرا ایک بندہ ہو وہ تجھ سے زیادہ عالم ہو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب کیونکر میں اس سے مل سکوں فرمایا کہ مچلی کو لیکر ایک کتیل میں رکھ لے جہاں تو اسکو گرم کرے وہ وہیں ہو۔ ابن کثیر نے لکھا کہ مچلی نکلیں بھونکر لے لی تھی۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا پھر جب دونوں موسیٰ و یوشع جمع بین البحرین پر پہونچے۔ لَسِبْتَ اَوْ تَهْمٰسَا تو دونوں بھول گئے اپنی مچلی۔ اصل بھولنا تو یوشع بن نون سے تھا ولیکن محاورہ میں یون بولتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور انھوں نے فلاں مقام سے اپنا توشہ لاوا حالانکہ اس کا مستعد وہی ہو جسکے سپرد یہ کام تھا۔ بالجملة وہ مچلی جو پیٹ بھاری ہوئی بھونی ہوئی نکلیں ساتھ لے لی تھی اور طعام کے وقت اسین سے کھاتے جانے تھے اُسکو وہاں بھولے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ جب مجمع البحرین پر پہونچے تو وہاں ایک چشمہ پلا کے اندر تھا اور اتفاق سے اُسکے قریب جا کر اترے اور پھر پر سر رکھ کر سو گئے تھے اور مچلی کو اس پانی کے اثر سے پہونچا تو وہ مضطرب ہوئی اور کتیل سے تڑپ کر پانی میں جا پڑی پس یوشع علیہ السلام جاگ پڑے اور مچلی کو دیکھا کہ پانی میں چڑھتی جاتی ہو اور پانی اُسکے بے مثل طاق کے ہو گیا ہے اور آپس میں ملتا نہیں ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِی الْبَحْرِ مَرْجًا پس بتالیا اُسے اپنا راستہ سمندر میں مانند سرب کے یعنی جیسے زمین میں سرب یعنی سرنگ ہوتی ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی نے کہا کہ اُسکا اثر پانی میں ہو گیا تو پھر پانی نہیں ہو اور عوفی نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ مچلی جہاں پانی کو چھوتی تھی وہ خشک مثل تھر کے ہو جاتا تھا۔ محمد بن اسحق نے حدیث حضرت صلحہ میں روایت کیا کہ ایسا حوض کہی آدمیوں نے نہ دیکھا جیسا کہ مچلی کی چال سے پانی میں بناتا تھا کہ مثل روشندان کے بنا ہوا

چلا گیا تھا یہاں تک کہ موسیٰ نے بوٹ کر اُسکو دیکھا اور پچانا کہ تم ہی چاہتے تھے۔ اقول حدیث آگے آئیگی۔ اور یہ سب دور تک اس کے
 طرف سے چلی گئی تھی یہاں تک کہ اسکی انتہا ایک جزیرہ تک تھی اسی کے نشان پر موسیٰ وہاں پہنچے اور خضرؑ کو پایا۔ لیکن یوشعؑ کے
 جانے اور یہ حال غیب دیکھنے کے بعد جب موسیٰ جاگے تو یوشعؑ انکے ادب و رعب میں اُسے یہ حال بیان کرنا بھول گئے فَلَکَآءِجَاوَزَا
 پھر جب دونوں تجاویز کر کے اس مقام سے جو پھر کی چٹان کے پاس تھا وہاں سے گذر گئے ابن کثیرؒ نے لکھا کہ ایک مرحلہ کل گئے تھے
 قَالَ لِفَقْدِهِ اِتِّبَاعًا اَعَدَّ فَاَتَوْهُمُ مَوْتًا یُوشَعُ سَمَّیَ کَمَا کَانَ اَصْحَابُ کُلِّ نَاحِیَةٍ یُحْلِلُ کَی سَاحَتَا کَی مَوْتًا حَاصِلٌ مَوْلَانَا لَقِیْنَا مِنْ سَفَرٍ خَا
 هَذَا اَصْبَحَا مَکْمُولًا مَوْنِیَ الْعَبَّ اِنِّیْ اِسْوَیْنِ مَقَامٍ سَ جَانِ سَوْنِیْ تَحْیَیْ هَا تَحْیَیْ کَی مَوْنِیْ اِسْوَیْنِ مَقَامٍ سَ جَانِ سَوْنِیْ تَحْیَیْ
 کی طرف اشارہ ہے جو پھر چلی گئی تھی بعد تجاویز کر کے تو اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے۔ قَالَ کَمَا نَفِیْ یُوشَعُ نَیْ یُوشَعُ
 اَرَآیْتَ یَا اِسْمَاعِیْلُ اِذَا اَوْتِیْنَا اِلَیْ الصَّخْرَةِ جَبَّ اِهْمُ اِهْمُ یُوشَعُ مَحْضَرٌ تَحْیَیْ۔ فَاِیْ تَحْیَیْ تَحْیَیْ تَحْیَیْ تَحْیَیْ تَحْیَیْ تَحْیَیْ
 بھول گیا۔ وَمَا اَسْلَمْنَا اِلَیْ الشَّیْطَانِ اَنْ اَذْکُرْ۔ اور نہیں بھلا یا اُسکو مجھے مگر شیطان نے کہ میں اُس کا ذکر کروں وَلَیْسَ
 مَسْئَلُکَ فِی الْبَحْرِ عَجَبًا۔ اور اُس نے تو لیا تھا اپنا راستہ سمندر میں عجیب۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کو مانگا اور غدار
 میں اس مچھلی سے کُڑا ہوتا تھا تو فنی یوشعؑ نے جواب میں بطور استفہام تعجب کے کہا کیونکہ یہ عجیب بات ایسی تھی کہ آدمی فریب تھا
 کہ ایسی قدرت الٰہی کو نہ بھولے اور بیان کرے لیکن بھول گئے تو تعجب سے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم صحرہ پر پہنچے تو وہاں
 میں نے مچھلی کو کھانے لیا وہی مجمع البحرین اور معاد گاہ ہوگی لیکن مجمع البحرین نہیں کہا کیونکہ صحرہ تو ایک خاص مقام تھا اور شاید مجمع البحرین
 وسیع مقام مراد ہو تو جہاں وقوع ہوا اُسکو بیان کر دیا کہ صحرہ کے پاس جب اترے تو میں نے مچھلی کا واقعہ آپ سے ذکر نہیں کیا اور یہ مراد
 نہیں کہ میں خود مچھلی کو بھول گیا بلکہ یہی مراد ہے کہ مچھلی کے واقعہ کو ذکر کرنا بھول گیا اُسوقت جب کھانے میں مانگی گئی تو اُس کا واقعہ
 یاد آیا اور مجھے شیطان نے دوسرے دلائل سے ذکر کرنا فراموش کر دیا کہ ہم لوگ اس مقام سے یہاں تک تعب اٹھا دین اور وہ مقام بھول جان
 جہاں مانند مجمع البحرین کے مجمع موسیٰ و خضرؑ علوم حاصل ہوئے اور جس سے شیطان کو سخت غم ہوتا پس اُس نے مجھے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا
 اور مچھلی وہاں گم ہوئی اس طرح کہ اُسے سمندر میں اس طرح اپنا راستہ لیا کہ وہ غیب ہے۔ طبریؒ کی تاریخ میں ابوالشجاعؒ سے مروی ہے کہ
 میں وہاں گیا اور میں نے اُس کو دیکھا تو وہ مچھلی کا ایک طرف ہے اُس میں اُسی طرف والی آنکھ ہے اور دوسری طرف کچھ گوشت نہیں ہے
 بلکہ کھال باریک ہے جسکے نیچے کانٹے نظر آتے ہیں۔ بہر حال وہ مچھلی وہاں گم ہوئی۔ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلکَ ہِیْ مَقَامُ
 مَا کُنَّا نَسْتَبِیْغُ وَہِیْ جَسَدٌ مَّا تَلَّشْ کَرْنِیْ تَحْیَیْ نَبِیْغُ کِی یَا رَحَالَتْ وَفَقْتُ مِیْنِ مَرْسُومٍ نَہِیْنِ ہُوْتِیْ اَوْرَحَالَتْ وَفَلْ مِیْنِ نَبِیْ مَرْسُومٍ ہُوْتِیْ ہُوْر
 ابن کثیرؒ قاری کے نزدیک دونوں حالت میں مرسوم ہوتی ہے۔ فَاِذَا نَزَلْتَ اِلَیْہِیْ دَوْنِیْ یُوشَعُ پڑے۔ عَلَیْ اِثَارِہِیْ اِیْہِیْ اِیْہِیْ اِیْہِیْ
 قدم پر۔ قَصَصًا اَوْرَحَالَتْ اَنْہِیْنِ نِشَانِ پَرِ قَدَمِ دَہْرَتِیْ اَلْتِیْ تَحْیَیْ۔ قَتَادَہُ رَحْلَیْ کَمَا یَعْنِیْ حَیْیَیْ گئے تھے اُنھیں پیروں کوئے۔ سراج
 میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ یوشعؑ علیہ السلام کو شیطانی وسوسا سے مغلوبیت کیونکر ہوئی کہ اُسکو بھول گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اِنَّمَا سَلَطْنَا عَلَی الذِّیْنِ تَوَلَّوْہِ۔ یعنی شیطان کا غلبہ اُنھیں پر ہوتا ہے جو اُس کے ساتھ دوستی کریں تو جواب یہ ہے کہ غلبہ شیطان اور
 چیز ہے اور دوسرے سے فراموشی ہونا دوسرے پر ہے ایک یہ کہ مضر ہوا اور قوم یہ کہ اُس میں مزید قرب و منزلت ہو تو یہاں غلبہ نہ تھا کیونکہ اب
 اُنھوں نے یاد کر لیا اور اُنکے حق میں مضر نہ تھا جس سے کوئی طاعت فوت ہوئی ہوئی بلکہ اُنکے حق میں ترقی ہوئی اس طرح کہ اول سفر سے صحرہ

ایک موسیٰ علیہ السلام کو تعب معلوم نہیں ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی تو جو سفر نیک کہ مشقت کے ساتھ ہو اُس میں زیادہ عروج ہے لہذا اسی سفر میں اس ایک مرحلہ میں وہ مشقت جمع کر دی گئی تاکہ کامل ہو پس شیطان نے جو اُپر کر کا دانوں چلنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اُن کے حق میں عین جواب کر دیا اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ اُنھوں نے صحرا تک پہنچ کر پانی کو اسی طرح منجانب و سرب کی حالت میں دیکھا اور وہ سرب مقام مطلوب تک پہنچی ہو چکا تھا۔ اور ماں داسکے دوسرے خوارق عادات ہیں۔ ایک تو بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور دوم یہ کہ مچھلی میں سے جو کھا یا گیا جو ایک طرف کا حصہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی ظاہر ہے کہ وہ مچھلی سلم ہو گئی اور تاسخ طبری سے جو روایت گزری چند ان معتبر نہیں ہو سکتی اور اگر وہی صحیح ہو تو زیادہ عجیب ہے کہ نصف مچھلی اس طرح زندہ روان ہوئی اور سوم یہ کہ پانی اپنے دخل سے رک رہا و ماں داسکے آیات قدرت ہیں۔ اور ایسے امور کچھ بھی مستبعد نہیں چنانچہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہوئے ہیں۔ یہی ہے اواخر دلائل النبوة میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی پس آپ نے بعض اصحاب سے فرمایا کہ مجھے اسکا دست دیدے اور بکری میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست زیادہ پسند تھا پس اُسے پیش کیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اسکا دست دیدے پس اُسے دوسرا دست پیش کیا اُسکے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اُس کا دست مجھے دیدے تو قبل اسکے کہ وہ شخص ہاتھ ڈالے پہلے سے ہل دیا کہ یا رسول اللہ دست تو دوہی ہوتے ہیں اور میں آپ کو پیش کر چکا ہوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسکی جیکے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اگر تو خاموش رہتا تو برابر مجھے دست دیے جاتا جب تک میں کہتا کہ مجھے دست دے۔ و قدر وہ غیرہ الفنا اور اس میں خبر صریح ہے کہ اگر خاموش رہتا تو اللہ تعالیٰ اُس کے دست کیے بعد دیگرے پیدا فرماتا اور وہ دیے جاتا۔ اور رہا اس مچھلی کا زندہ ہونا تو تطہیر اُس کی وہ ہے جو خیبر کے ایک یہودیہ نے بکری بھونکر اُس میں زہر ملا کر بعد فتح خیبر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی تو جب آپ نے اس میں سے دست کو لیا تو اُسے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے کہ مجھ میں زہر ملا گیا ہو بلکہ یہ اُس سے بہت بڑھ کر ہو کیونکہ وہ مچھلی تھی تو فقط زندہ ہو گئی اور اُس بھونی بکری کے دست نے باتین کین اور وہ باتین زبان انسانی۔ اور ایسے ہی جند خشک کا رونا اور تھپرون کا سلام کرنا اور سنگریزوں کا شیع پڑھنا اور درختوں کا روان ہونا اور ماں داسکے اور بھی زیادہ بڑھ کر بہ نسبت زندہ کے اند حیات عود کرنے کے یہی ہے دلائل النبوة میں عمر بن سواد سے روایت کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا تو میں نے امام سے کہا کہ پھر عیسیٰ م کو تو مردے زندہ کرنا دیا تھا تو امام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک سے خشک ستون زندہ کرنا دیا جس سے تکیہ دے کر آپ خطبہ پڑھتے تھے اور جب منبر تیار کیا گیا تو وہ بچوں کی طرح رویا کہ خوب اُس کی آواز سنی جاتی تھی تو یہ اُس سے بہت بڑھ کر ہے اتنی مترجما خطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ مردے زندہ کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ کی بعض اُمت سے بہت کچھ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صفہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اُس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا پس آپ نے عورت کو تو عورتوں کی حمایت میں بھیجا اور اُس کے لڑکے کو ہمارا ہمان کر دیا پھر وہ کچھ ہی دن ٹھہری تھی کہ اُسکے لڑکے کو مدینہ کی واپس لگی اور وہ چند روز بیمار رہ کر انتقال کر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکی آنکھیں بند کر دیں اور اس کی تجیز کا حکم دیا پھر جب ہم نے اُسکو نہلانا چاہا تو آپ نے حکم دیا کہ جا کر اُسکی ماں کو اطلاع کر دے پس اُسکی ماں آئی اور اُسکے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں قدم اُسکے پیر لیے اور کہنے لگی کہ اگلی میں اپنی خوشی کے ساتھ تیری فراموشی ہوئی ہوں و اسلام لائی ہوں اور میں نے

تو ان سے بیزاری کر لی ہے اور رغبت سے تیری طرف ہجرت کر کے آئی ہوں اگلی مجھے بہت پرستون کا مطعون نہ بنایو اور اس مصیبت سے
مجھ پر ایسے بار کو مت ڈالو کہ مجھ سے اُنھ نہ سکے ان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والد اس عورت نے اپنا کلام تمام نہ کیا تھا کہ یکا یک اس لڑکے
نے اپنے قدم ہلانے اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور اُسکے بعد پھر زندہ رہا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور
یہاں تک کہ اُس کی ماں نے انتقال کیا۔ اور رہا یہ کہ اس قصہ میں پانی کا جم جانا تو چاہے پہلے پھٹ کر جم جاوے اور چاہے ضرورت
کے واسطے پہلے سے نہ پھٹے یکساں ہے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ سردار
کیا پس راہ میں اُنکو سخت گرمی پہونچی اور دے بہت پیاسے ہوئے۔ بعض اہل لشکر نے کہا کہ جب آفتاب غروب ہونے کو دعا تو سردار نے
ہمارے ساتھ دو رعتین پڑھیں پھر اپنے ہاتھ دعا کو پڑھائے اور ہم لوگ آسمان میں کچھ نہیں دیکھتے تھے پس قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سردار نے
اپنے ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا برپا کی اور بحال پیدا کیا اور اُسے پانی اُنڈیل دیا کہ ہم نے اُنڈیاں و مشکین بھر لیں اور
پیدا ہوا یا پھر ہم لوگ روانہ ہو کر دشمن تک پہونچے تو ہم کو ایک غلیج اُنکر جزیرہ میں جانا تھا تو سردار نے غلیج پر توقف کیا اور کہا کہ یا علی یا عظیم
یا حاتم یا کریم پھر کہا کہ بسم اللہ پڑھو پس ہم روانہ ہو گئے اور پانی سے ہمارے جانوروں کے کھڑ نہیں تر ہوتے تھے پس ہم نے وہاں دشمن
کا پر حملہ کیا اور فتح کر کے قتل و گرفتار کیا پھر ہم لوٹ کر غلیج پر آئے تو پھر وہاں سردار نے مثل اول کے کہا اور ہم اُسی طرح اُتر آئے
خطیب رہنے کہا کہ ایسی کرامات میں روایات بہت کثرت سے ہیں۔ اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مع اپنے فقی کے اپنے نشان قدم پر لوٹے۔ بقاعی رہنے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ریگ کی تھی تو ظاہر و البتہ اعلم یہ ہے کہ
وہ مجمع نیل و بحر شور کا مقام رشید یا دیامیا پر ملک مصر سے ہے اور مؤید اسکا وہ ہے جو حدیث میں آیا کہ ایک لڑیا نے کشتی میں جاتے
وقت پانی پیا تھا کیونکہ بحر شور سے چڑیا پانی نہیں پیتی ہے اور بلادرشید میں یہ بات مشہور بھی ہے کہ یہ واقعہ انھیں کے وہاں واقع ہوا ہے
کہ ایک مچھلی کا ایک طرف کا دھڑندار دھڑا تھا اور پانی میں روان تھی اور کہتے ہیں کہ وہی مچھلی تھی والد اعلم انتی کلامہ۔ اور شیخ ابن عادل
نے کہا کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ بحر میں کون ہیں اور مجمع انکا کس مقام پر مراد ہے پھر اگر کسی حدیث صحیح سے
کچھ ثابت ہو تو البتہ اُسپر اعتماد ہو گا ورنہ اُسین قیاسات کی گفتگو سے سکوت کرنا چاہیے انتی کلامہ۔ بالجمہ موسیٰ علیہ السلام مع فقی کے
نشان قدم پر آتے آتے وہاں پہونچے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی تو وہاں پانی میں اُسکا نشان پایا مثل سرب کے اور وہ نشان چلا گیا تھا
ایک جزیرہ تک تو اُسی نشان پر وہاں پہونچے۔ فَوَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّادٍ وَابْنُ أَخُوهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ
بندہ پایا۔ یہی خضر علیہ السلام ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ میں دلیل موجود ہے۔ اور ہمیں اختلاف ہے کہ انکا نام و نسب کیا ہے بعض نے کہا کہ
بنو اسرائیل میں سے تھے اور بعض نے کہا کہ اُن بادشاہوں میں سے تھے جنھوں نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار کیا اور کہا گیا کہ نام انکا بلیمان بلکان ہے
اور وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کنیت ابو العباس ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے صلیبی بیٹے ہیں اور
انکی عمر بن تاخیر دی گئی ہے یہاں تک کہ وہی دجال کو جھوٹا بتلاوینگے اس روایت کی صحت میں نظر ہو بلکہ دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے
بخاری وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ وہ ایک صاف خشک زمین پر بیٹھے تھے وہ اُنکے نیچے سبز ہری بھری ہوئی بعض نے کہا
کہ وہ ایک فرشتہ تھے اور یہ صحیح نہیں اور نہ قابل اعتبار ہے۔ اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی المنطفین میں لکھا کہ بعضے لحد حو فی یہ
گمان کرتے ہیں کہ اسطو وہی خضر تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقی ہوا اور یہ قول انکا نہایت گھلا ہوا بدتر جھوٹ ہے اور خضر بقول مواب اس سے

بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں جیسے مسلمانوں میں سے بعضے عابدین و زاہدین و عاشرہ اور بہت سے یہود و نصاریٰ تو انہوں نے اس میں ایسی غلطی اٹھائی کہ جن میں کچھ شک نہیں ہے اور ان کے غلطی کھانے کا سبب یہ ہوا کہ اکثر ایسے مقامات میں جہاں آدمی گزر نہیں یا کسریٰ انہوں نے اسے شخص کو دیکھا جو صورت سے زاہد معلوم ہوتا ہے اور اسے کہا کہ میں خضر ہوں حالانکہ یہ ایک شیطان ہوتا ہے جو بصورت آدمی متماثل ہو گیا اور اسے ظاہری راہ بتلانے وغیرہ سے اُسکو مطمئن کیا اور باطن میں عقیدہ فاسد کر دیا اور تم نے تو اس بات کو بہت سے واقعات سے معلوم کر لیا ہے حتیٰ کہ بہین ربوہ دمشق میں جہاں ہم نے یہ کتاب لکھی ہے ایک شخص نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص کی صورت دیکھی جس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو بھریا اور اسکا سر پہاڑ کے چوٹی تک پہنچا تھا اسے کہا کہ میں خضر ہوں اور میں نقیب الاولیاء ہوں اور جس شخص نے اُسکو دیکھا تھا اُس سے کہا کہ تو میرا صالح اور تودلی اللہ ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس شخص کا کہ ال حبکو ایک میل پر بھول آیا تھا اور لینے جاتا تھا اٹھا کر اُس شخص کو دیدیا۔ اور ایسی حکایات بہت ہیں اور ہر وہ شخص جس نے خبر دی کہ میں نے خضر کو دیکھا ہے اور وہ شخص سچا آدمی ہے تو میں حال سے خالی نہیں یا تو جو اُسکے ذہن میں ہے وہ اُسکے واسطے متخیل ہو گیا اور اُسے گمان کیا کہ میں نے خضر کو دیکھا جیسا کہ بہت سے ارباب ریاضات کو واقع ہوتا ہے کہ قوت تصور قوی ہو کر بعضے مظلون اُن کے واسطے خارج میں متخیل ہو جاتے ہیں اور یا یہ ہوا کہ کوئی جہی اُسکے واسطے بصورت انسان مقصور ہوا تاکہ اُسکو ظاہری راستہ بتا دے یا دنیا کی کوئی چیز دیدے و باطن میں اُسکو گمراہ کرے اور یہ بہت زیادہ واقع ہوتا ہے اور ہم نے اس قسم سے بہت معلوم کیا جسکا بیان کرنا لمبیل ہے۔ اور یا یہ ہوا کہ اُسے در واقع کسی انسان کو دیکھا مگر گمان کیا کہ ایسے مقام پر آدمی کا کیا کام ہے یہ تو خضر ہے پھر اگر اُس جہی یا انسی نے بھی کہا کہ ہاں میں خضر ہوں تو لیجئے اُسکو بالکل یقین ہو گیا حالانکہ اُسے غلط کہہ دیا اور سچی بات تو ان اقسام ثلاثہ سے خارج نہیں ہے۔ اور احادیث تو اس بارہ میں بہت ہیں جن سے معلوم ہوا کہ خضر زندہ نہیں ہیں تو مقصود شیطان کا اس سے قریب ہے اور لوگ اس میں دھوکا کھاتے ہیں اسی واسطے کسی صحابی سے منقول نہیں کہ اُسے خضر علیہ السلام کو دیکھا اور نہ کبھی خضر سے ملاقات کی حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بہ نسبت تمام خلائق کے علم و ایمان میں اکمل تھے اور یہی وجہ تھی کہ شیطان کو ان پر تلبیس کا قابو نہ ملا جیسا کہ اُسے بہت سے عابدوں پر اپنا دام تلبیس پھیلا دیا اور اسی وجہ سے بہت سے کفار یہود و نصاریٰ کے پاس وہ آتا ہے جسکو خضر گمان کر لیتے ہیں اور اُن کی بیعت و گنیمت میں آتا ہے اور اکثر ایسے باتیں کہ جاتا ہے اور درحقیقت وہ شیطان ہے کہ اُن کو گمراہ کر جاتا ہے اور خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں اور دلیل قطعی اس پر یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے بقولہ وَاِذْ اخَذَ اسرِیْثَاقَ الْاٰمِیْنِیْنَ لَمَّا اٰتٰیْکُمْ مِّنْ کِتٰبِ حِکْمَۃٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّکُمْ لَتُبٰرَکُنَّ اَلٰیۃٌ وَّخُضْرٌ مِّنْ اٰیٰتِہِ وَاِذْ جَاءَکُمْ اِلٰہُکُمْ یَسٰۤیءُ فَاٰتٰیْکُمْ مِّنْ عِنْدِ رَبِّکُمْ لَتُبٰرَکُنَّ اَلٰیۃٌ وَّخُضْرٌ مِّنْ اٰیٰتِہِ

تو عوام الناس میں بعض کی کشتی درست کر دی تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیوں نہ آئے اور وہ اگر نبی ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے افضل ہیں اور اگر وہ نبی نہ ہوں تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیرین ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اُن سے افضل ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر مفصل مدلل مذکور ہے انتہی مترجمان الفتح اور اس میں کلام آخر قصہ میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ غرض کہ بوسی و فتی نے وہاں خضر کو پایا جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بیان فرمایا۔ اور اُسکے دو وصف بتلائے اول۔ اَتِیْتُہُ رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِ رَبِّیْ ہم نے اُسکو اپنے پاس سے رحمت دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت یہاں نبوت و ہدایت ہے۔ اور چہرہ و مفسرین وغیرہم کے نزدیک وہ ولایت ہے پس ظاہر ہوا کہ خضر کی نبوت کا قول بعض کا ہے اور چہرہ کے نزدیک اس وہ ولی تھے۔ اور دوسرا وصف کہ

عَلَّمَ لَهُ مَنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اسکو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا یعنی علم الغیب میں سے کچھ علم اُس کے لیے مخصوص کر دیا تھا پس اسکو اور وہاں کے نزدیک غیب تھا اور خضر کے واسطے غیب نہیں رہا تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خضر علم الغیب جانتا تھا تاکہ لازم آوے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص نہیں ہے ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے بہ نسبت وہ ایسی چیزیں جانتا تھا جو غیب میں نہ تھیں نہ کہ اس قصہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص خوب علم جانتا ہو اسکو یہ نہ چاہیے کہ طلب علم ترک کرے اور نہ چاہیے کہ اپنے کو سب سے زیادہ عالم جانے۔ امام بخاری وغیرہ نے اسی سے استدلال کیا کہ علم طلب کرنے کے واسطے رحلت و سفر افعال نبوت سے ہے۔ سراج وغیرہ میں لایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے تو کہا کہ السلام علیک اُنھوں نے کہا کہ تیری اس زمین پر سلام کہاں ہے پھر کہا وعلیک السلام یا نبی بنو اسرائیل تو موسیٰ نے کہا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں بنو اسرائیل کا نبی ہوں کہا کہ جس نے آپ کو بتلایا کہ میں اس جگہ ہوں۔ اور لکھا کہ خضر علیہ السلام زمانہ فریدون میں تھے اور ذوالقرنین کے مقدمہ لشکر پر تھے اور زمانہ موسیٰ علیہ السلام تک باقی رہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ ضعیف قول ہے یعنی اس کا ثبوت قوی نہیں ہے اور لکھا کہ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے رب تیرے بندوں میں سے مجھے کون زیادہ محبوب ہے فرمایا کہ جو مجھے یاد کرے اور نہ بھولے پوچھا کہ تیرے بندوں میں کون اچھا قاضی ہے فرمایا کہ جو حق کے ساتھ حکم کرے اور خواہش نفس کو دخل نہ دے۔ پوچھا کہ تیرے بندوں میں کون زیادہ عالم ہے فرمایا کہ جو لوگوں کے علم تلاش کرے اپنے علم میں ملاتا ہے تاکہ شاید ایسا کلمہ پا جاوے جو اسکو نیک خصلت کی ہدایت کرے یا بد خصلت سے احتراز بتلاوے پوچھا کہ تیرے بندوں میں اگر مجھ سے افضل ہو تو مجھے اُس کی راہ بتلاوے فرمایا کہ خضر تجھ سے زیادہ عالم ہے پوچھا کہ میں کہاں تلاش کروں فرمایا کہ کنارہ سمندر پر صخرہ کے پاس پوچھا کہ کیسے پاؤں فرمایا کہ کتل میں ایک چھلی رکھ لے جہاں گم ہو وہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ ابن جریر نے روایت کی ہے لیکن صحیح اس بارہ میں وہ ہے جو آگے حدیث شریف اور آیات صحیحہ میں آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور رازی وغیرہ نے قولہ علناہ من لدنا علما بن لکھا یعنی ایک علم ہنئے اُس کے دل میں بغیر واسطہ ڈال دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ غزالی نے اجبار میں لکھا جسکا حاصل یہ ہے کہ ریاضات وغیرہ سے قلب کا دروازہ جانب اعلیٰ کو مفتوح ہو جاتا ہے جس سے علم لدنی بغیر طریقہ تعلیم و تعلیم کے حاصل ہوتا ہے اور رازی وغیرہ نے کہا کہ اہل تصوف ایسے علم کو جو بطریق مکاشفہ حاصل ہو علم لدنی کہتے ہیں پس جب بندہ نے ریاضات میں سعی کی اور ظاہر کو عبادات سے موزن کیا اور نفس کو علائق سے خالی کیا اور اخلاق رفیلہ سے پاک کیا اور اخلاق جمیلہ سے زیور دیا تو قوۃ حسی و خیالی ضعیف ہو جاتے ہیں اور قوۃ عقلیہ قوی ہوتے ہیں اور انوار آئینہ جو عقل میں منور و روشن نظر آتے ہیں اور معارف حاصل ہو کر علوم بغیر واسطہ کے کامل ہوتے ہیں اور اسی کو علم لدنیہ کہتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک جسم و قوۃ ظاہری نفس کو ظاہر و باطن جب شریعت پر مضبوط و متعین کر لیتا ہے اور قلب میں نور ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو انہیں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو کشف ہے اور طبری وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب آدمی نے عمل کیا اُس پر جو جانا تو اللہ تعالیٰ اسکو علم اسکا دیتا ہے جو اسے نہیں جانتا پس ہی علم خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ یعنی کہا موسیٰ نے خضر سے بطور ادب تلمذت کے۔ هَلْ اَتَيْتُكَ کیا میں آپ کی اتباع کروں عَلَىٰ اَنْ تَعَلِّمَنِي تعلیمی ثبوت رکھایا کہ کو نافع و ابو عمر و نے وصل میں نہ وقت میں۔ و ابن کثیر نے دونوں حالتوں میں اور باتوں نے حذف کیا۔ اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ مِمَّا عَلَّمْتَنِي اَنْتَ اُكْثَرُ اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے رشدا یعنی علم کہ جو مجھے راہ صواب کا ارشاد کرے۔ اَمِنْ دَلِيلٍ ہر کہ سکھنے والا تابع سکھانے والے کے ہے اور اس سے یہ نہیں

ہا بات ہوتا کہ خضر کا مرتبہ موسیٰ سے بڑھا ہوا ہو کیونکہ کبھی فاضل کوئی بات اپنے شاگرد سے لیتا ہے جسکو فقط شاگرد ہی جانتا ہو اور یہاں علم موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت و حکم و حجب ظاہر تھا اور علم خضر علیہ السلام کا علم بعض غیب کا و معرفت باطن کا تھا۔ اور بعض مگر انہوں نے یہاں سے زعم کیا کہ ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نبی کو خضر ولی سے سمجھنے کا حکم ہوا ہے اور یہ زعم بالکل کفر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے یہ درخواست کی تو۔ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر نے کہا کہ آپ انہیں استطاعت پائیں گے میرے ساتھ صبر کریں۔ شاید حضرت خضر نے یہ بھی علم لدنی سے معلوم کیا ہو جب ہی حرف ان ولین وغیرہ سے تاکید کے ساتھ کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یا اس دلیل سے کہ وَكَيْفَ تَهْدِي عَلَىٰ مَالِكَ لِيُخَاطِبَهُ خُبْرًا اور کیسے آپ صبر کرو گے ایسی بات پر کہ آپ نے اسکا احاطہ نہیں کیا آگاہی سے یعنی جس بات کا آپ کو علمی احاطہ نہیں ہے اُسکے فقط ظاہری حال کو دیکھا کہ آپ کیونکر صبر کرینگے حالانکہ ظاہر میں وہ منکر و مذموم معلوم ہوتے ہیں اور مرد صالح ایسے کاموں کو دیکھا کہ انہیں صبر نہیں کرتا ہے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا موسیٰ نے کہا کہ عنقریب آپ پاؤں گے انشاء اللہ تعالیٰ صابر اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی امر میں یہی طریقت ہے کہ شیخ صالح جو اپنی نفس کے واسطے اور شریعت و طریق سنت پر مستقیم ہو اُسکے اتباع میں اُسکے کسی امر میں نافرمانی نہ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں مجھ پر ایک سوال وارد ہوا کہ موسیٰ نے انشاء اللہ کہا تھا مگر پھر بھی کام پورا نہ ہوا اور جو اب یہ ظاہر ہوا کہ اگر اسی قدر رہتا تو انشاء اللہ تعالیٰ پورا ہو جاتا لیکن بعد اسکے خضر علیہ السلام نے انہیں ایک شرط لگائی کہ سوال نہ کریں اور موسیٰ علیہ السلام نے اُسکی نسبت کچھ جواب نہیں دیا سو اسے منظوری ظاہری کے اور آخر اسی شرط میں غفل ہو گیا کہ قبل از وقت انہوں نے سوالات کیے اور وہی باعث افتراق ہوا فانہم اور میں نے کسی تفسیر میں اس سے تعرض نہیں دیکھا۔ کبر و سراج وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کو یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آداب کے اور ملاحظہ کیے بہت انواع کی رعایت رکھی اول تو اہل اتباع میں اجازت چاہی کہ میں اپنی نفس کو آپ کے تابع کروں دوم اپنے نفس کو اُن کے تابع کرنے کی تصریح کر دی اقول ضرور ہے کہ نفس تابع حکم شیخ ہو و فی الحدیث کوئی مومن نہ ہو گا جب تک اُس کا نفس یعنی خواہش اُس کے تابع نہ ہو جو میں لایا ہوں۔ سوم قولہ علی ان تعلنی سے اقرار کیا کہ مجھے نہیں معلوم اور آپ عالم ہیں۔ چہارم معاملت سے بعض وہ علم مانگا جو خضر کو معلوم تھا گویا کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اپنے برابر کر دیں بلکہ جو آپ کو علم ہے اس میں سے ایک جزو مجھے بھی عطا کریں۔ پنجم اس میں یہ صریح اقرار ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم حاصل ہو مجھے اس میں کچھ علم و شک نہیں ہے۔ ششم رشد اسے درخواست ارشاد و ہدایت ظاہر ہے و ہم متجددین ان شاء اللہ صابر ہیں انکی مرضی پر نظر ہو بہتم و لا اَعْصِي لَكَ امْرًا آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا پس معلوم ہوا کہ متعلم پر واجب ہے کہ پورے طور سے تواضع و عاجزی کا اظہار کرے اور علم کی شان میں نظر عظمت کا لحاظ رکھے اور معلم پر ہمیشہ نرمی واجب نہیں بلکہ اگر وہ سختی کو مناسب سمجھے تو احیاناً یا کسی وقت تک سختی کرے واللہ اعلم۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم کی درخواست کی تو خضر نے کہا کہ علم کے واسطے توبت کافی اور شغل کے واسطے بنواسرئیل کافی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ خضر نے کہا کہ پھر اگر آپ میری اتباع کرتے ہیں تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز بخفی اُحَدِّثْ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اُسکا ذکر بیان کروں حضرت خضر نے اپنی اتباع کے واسطے خود نہیں کہا بلکہ اختیار دیا کہ اگر تم یہ اختیار کرو تو ایسا نہ کرنا یعنی یہ شرط کی کہ جب تک میں خود نہ بیان کروں تم اس میں سوال نہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان کے وقائع فرمائے

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

شکياً امراً قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

يُزِيهِنِي مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا الْفَيَآءُ عُلْمًا فَفَقَّطَتْ لَا قَالَ اَقْتُلْتُ نَفْسًا رَکِیَّةً یُّوْغِرُ

نَفْسٍ طَلَقَ جِئْتَ شَکْیًا شُکْرًا ۝

کسی جان کے تونے کی ایک چیز نامستول

مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ حدیث میں بھی آیا ہے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث کو اس مقام پر وارد کر کے پھر آیات کی تفسیر بھی لکھی ہے اور مترجم چاہتا ہے کہ حدیث شریف کے سیاق میں آیات کی تفسیر اپنے اپنے موقع پر آجائے اور بعض مضامین جو تفاسیر میں مزید ہیں آیت کے ذیل میں مذکور ہو کر پھر بقیہ حدیث بیان کر دیا جائے تاکہ مضامین کو حاوی اور اختصار کے ساتھ ہو اور بعض آیات پیچھے سے تفسیر کیا جائیں پس امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زون بکالی رحمہ اللہ (رواعظ اہل کوفہ) جبکی ماں کعبہ اجبار کے نکاح میں آئی تھیں (زعم کرنا ہے کہ موسیٰ جو خضر کی ملاقات کو گیا تھا وہ موسیٰ نہیں جو صاحب تورات و بنو اسرائیل کا رسول تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عدو اللہ تھے یا ہر وہ غصہ میں کہہ دیا کہ خلاف حدیث کے اہل کتاب کی تحریفات پر اعتماد کرتا ہوں ورنہ زون بکالی مرد مسلمان ہے مسلمانوں میں سے تھے اور یہ اُن سے غلطی ہو گئی تھی) مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے (یہ علماء اہل کتاب ہیں سے ہیں) حدیث بیان فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے مترجم کہتا ہے کہ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بعد ازاں فرعون کے جب بنو اسرائیل مصر میں مستقر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو وقائع قدرت الٰہی یاد دلادے گا قال تعالیٰ و ذکر ہم باہم اللہ اور بخاری رحمہ اللہ کی دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ رسول اللہ نے ایک روز لوگوں کو وعظ فرمایا یہاں تک کہ جب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لوگوں کے دل نرم ہو گئے تو آپ واپس چلے پس موسیٰ سے سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو فرمایا کہ میں ہوں۔ اقول دوسری روایت بخاری میں یوں ہے کہ جب واپس ہوئے تو ایک شخص نے ان تک پہنچ کر پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول بھلا تم سے زیادہ علم والا کون ہے کوئی اس زمین پر ہو فرمایا کہ نہیں پس اللہ تعالیٰ نے اُن پر عتاب کیا جب کہ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو نہ پھیرا یعنی یہ نہ کہا اللہ تعالیٰ علم ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ ہاں میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رب کس طرح میں اُس سے مل سکتا ہوں حکم فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک چھلی لے اور اُسکو کھل میں رکھ پھر جہان تو اس چھلی کو گم کرے وہ دین ہے پس ایک چھلی لیکر اُسکو کھل میں رکھا اور چلے اور اُسکے ساتھ اُنکا فتی پویش بن زون علیہ السلام چلا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ ایک مردہ چھلی لی۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ مارچ یعنی نگار بھونی تھی۔ جہان اُس میں روح پھونکی جاوے وہاں ہے پھر چھلی لیکر اُسکو کھل میں لیا اور اپنے فتی سے کہا کہ میں تجھے تکلیف نہیں دیتا مگر تجھے آگاہ کر دیکھو جہان تجھ سے چھلی جدا ہو پویش نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی تکلیف آپ نے نہیں دی ہے پھر چلے یہاں تک کہ جب دونوں صحزہ کے پاس آئے

تو دونوں نے سر رکھا اور سو گئے اور کتل بن مچلی تڑپی اور اُس سے کل گئی اور جا کر سمندر میں گری فاتحہ سبیلہ فی البحر سر با سمندر میں اُس نے اپنا راستہ سرب بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مچلی سے پانی کا روانہ ہونا روک دیا کہ وہ اُس پر مثل طاق کے ہو گیا پھر جب موسیٰ جاگا تو ساتھی بھول گیا کہ اُس کو مچلی کی خبر دے اقول دوسری روایت میں ہے کہ پھر ایک وقت میں کہ وہ ایک درخت کے سایہ میں ایک مقام آ بشار میں تھے کہ ناگاہ مچلی تڑپی اور موسیٰ اُس وقت سو رہا تھا تو فتنے نے کہا کہ میں اُس کو نہ جگاؤں یہاں تک کہ جب موسیٰ جاگا تو ساتھی مچلی کی خبر نہ دینا بھول گیا اور مچلی تڑپی یہاں تک کہ سمندر میں جا پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اُس سے پانی کا روانہ ہونا روک دیا گویا اُس کا نشان پھر میں ہے اور عربوں نے دینار راوی نے پان کی طرح اُس کی شکل بتلائی پھر دونوں باقی دن اور رات بھر چلے حتیٰ کہ جب دوسری صبح ہو گئی اور دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتنے سے کہا کہ لاؤ ہمارا اس وقت کا کھانا کہ ہم کو اس سفر میں تعب پہونچا کا قال تعالیٰ آتنا عذرا لعلہ لغینا من سفرنا هذا الضیاء اور موسیٰ نے تعب نہیں پایا یہاں تک کہ اُس مقام سے جان اللہ تعالیٰ نے اُس کو حکم دیا تھا آگے بڑھ گیا تو فتنے نے کہا کہ ایت اذا وینا الی الصخرۃ فانی لنبیت الحوت واما انسانہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر سر با۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچلی کے واسطے سرب تھا اور موسیٰ فتنے کے لیے عجب تھا۔ اقول ظاہر موسیٰ کو اُس وقت فتنے کے قول کی تصدیق سے عجب ہوا اور واپس ہو کر دیکھ کر عجب معانہ ہو گیا۔ تو موسیٰ نے فرمایا ذلک ما کنانہ فارتدا علی آثارہا فقصا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دونوں واپس ہوئے اپنے نشان قدم پر ڈھونڈتے چلے آتے تھے۔ اقول یعنی کوئی راہ معمول نہ تھی بلکہ ایسا مقام تھا جہاں تک آدمیوں کا گذر نہ تھا فافہم۔ یہاں تک کہ اُس صخرہ تک پہونچے تو ناگاہ پایا ایک مرد کہ سبھی ثوب بڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ اقول ایک روایت میں چادریں لپٹا ہوا پایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پس خضر کو پایا جو کنارہ سمندر پر ایک سبز نہالچہ پر تھا اور سعید بن جبیر نے کہا کہ ایک کپڑے میں جھکا ایک کنارہ اپنے پاؤں کے نیچے اور دوسرا کنارہ سر کے نیچے کیا تھا مترجم کتابہ شاید لیٹے ہوئے تھے اور سبز نہالچہ سے شاید کنا یہ ہو کہ ہری گھاس پر تھے واللہ تعالیٰ اعلم پس موسیٰ نے اُس کو سلام کیا تو خضر نے کہا کہ کہاں ہو سیری زمین میں سلام۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ نے اُس کو سلام کیا تو اُس نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا کہ کہاں سیری زمین میں سلام ہو تو کون شخص ہو موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو خضر نے کہا کہ نبی مسرل موسیٰ ہو کہا کہ ہاں اور کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھ کو اُس میں سے رش سکھلا دو جو تم کو سکھایا گیا ہے۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ کہا کیا حال ہے کہا کہ جنت کی ماعلت رش اقال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اے موسیٰ میں ایک علم پر ہوں اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اُس نے مجھے سکھایا ہے تو اُس کو نہیں جانتا ہے اور تو ایک علم پر ہو اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے سکھایا ہے میں اُس کو نہیں جانتا ہوں اقول دوسری روایت میں ہے کہ خضر نے کہا کہ کیا تجھے یہ کافی نہیں ہے کہ تو ریت تیرے نام میں ہو اور تجھے وحی آتی ہے اے موسیٰ تجھے ایک علم ہے کہ تجھے سزاوار نہیں ہے کہ تو اُس کو جانے اور تجھے ایک علم ہے کہ تجھے سزاوار نہیں کہ میں اُس کو جانوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھ فی انشا اللہ صابرا ولا اعصی لک امر۔ تو خضر نے موسیٰ سے کہا کہ فان تجنی فلا تسالنی عن شیء حتیٰ احدث لک منہ ذکر ایترجم کتابہ کہ یہ عذر تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ دونوں قسم کے علوم مختلف ہیں ایک دوسرے کو حاصل نہیں ہیں یا جمع نہ ہونا چاہیے تو اب خضر کے علم پر جو بعضے آثار ترتیب ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتا رہا گیا تو اس کی نسبت یہ شرط لگائی کہ وجہ نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کر دوں گا اور بعد اوقات موسیٰ و خضر علیہما السلام کے یوشع بن نون فتنے موسیٰ کا ذکر نہیں ہے شاید اس وجہ سے کہ بقول بعض کے یوشع کو واپس کر دیا تھا اور شاید اس وجہ سے کہ اصل مقصود ہمیں موسیٰ علیہ السلام میں تو انہیں کا ذکر رہا اور یہی صحیح ہے فافہم واللہ اعلم پھر دونوں روانہ ہو کر سمندر کے کنارے چلے پس

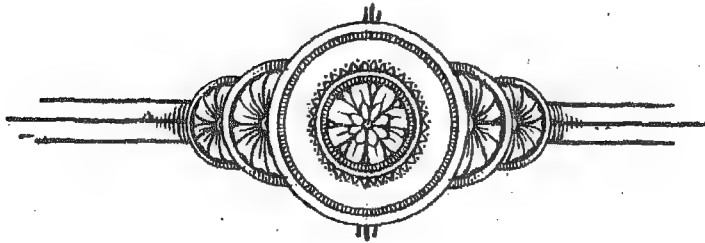
ایک کشتی گذری ان لوگوں سے باتیں کیں کہ ہم کو سوار کرو اُنھوں نے خضر کو بچا نا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ اس میں اس کنارے سے اُس کنارے پار اتارنے کی ڈونگی تھی ایک کشتی گذری تو اُسے باتیں کیں اُنھوں نے خضر کو بچا نا اور کہنے لگے کہ بعد اللہ الصالح یعنی اللہ تعالیٰ نیک بندہ ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا یعنی خضر پس اُنھوں نے آپس میں کہا کہ بغیر کرایہ کے ہم اسکو سوار کر لینگے۔ مخلو ہم بغیر نول یعنی یہ کہ اُنھوں نے خضر کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا پھر جب دونوں کشتی میں بیٹھے تو موسیٰ آگاہ نہ ہوسے مگر اسوقت کہ خضر نے ایک تختہ اس کشتی کے تختوں میں سے بسولے سے اُٹھا کر لیا تھا دوسری روایت میں ہے کہ اس میں شگاف کیا اور اس میں بیچ گاڑ دی اور تیسری روایت میں ہے کہ اُس شگاف سے پانی نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی قوم ہے جس نے مخلو بغیر اجرت سوار کر لیا اور تم نے قصد کر کے عدا اُنکی کشتی میں شگاف کر دیا۔ آخر قہا التفرق الہما فقد جئت شیئا امرا۔ قال الم اقل انک لن تتطیع معی صبرا۔ قال لا تو اخذنی بالنبی ولا ترہقنی من امری عسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار سوال تو موسیٰ علیہ السلام سے نیاں تھا۔ اور فرمایا کہ ایک عصفور اگر کنارہ سفینہ پر گری اور اُسے سمندر میں ایک چوہ بچ ماری پس خضر نے موسیٰ سے کہا کہ نہیں میرا تیرا علم بمقابلہ علم الہی کے گرجیے اس عصفور نے اس سمندر سے کم کیا پھر دونوں اُس کشتی سے باہر ہوئے پس اس بچ میں کہ دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ خضر نے ایک طفل کو دیکھا جو لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا پس خضر نے اُسکا سر کچا اور اپنے ہاتھ سے اُٹھا لیا کہ اُسکو قتل کر دیا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ اول سوال موسیٰ نے بھولے سے کیا اور دوم شرط اور تیسرا عدا تھا۔ یعنی نے کہا کہ سعید رح نے روایت کی کہ خضر نے لوگوں کو کھیلتا پایا ان میں سے ایک طفل کا فرخو بصورت کو کچر کر لٹا کر چھری سے ذبح کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ا وہاں چھری کی حاجت نہ تھی جیسے کشتی توڑنے میں بسولے کی حاجت نہ تھی ولکن ممکن ہے کہ ظاہر اسباب کا استعمال کیا ہو جو اپنے ساتھ لائے ہوں یا اسی وقت حاصل ہو گئے ہوں پھر اول روایت دوسری روایت میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق اس طرح ہے کہ اول اُسکو چھری سے کاٹا پھر ہاتھ سے اُسکا سر اُسکے دھڑ سے الگ کر لیا۔ فافہم پس موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ اقلقت لفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ قال الم اقل انک لن تتطیع معی صبرا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایسی نفس زکیہ کو جو جنت کو نہیں پہنچا تھا یعنی بالغ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرتبہ سوال موسیٰ علیہ السلام کا بہ نسبت اول کے سخت تر ہو گیا۔ قال ان سالتک عن شیء بعد ہذا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استظما الہما فابوا ان یضیفوہما فوجدافہما جدار یریدان نقیض۔ یعنی جھکی ہوئی دیکھی پس خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فاقامہ یعنی ہاتھ کے اشارہ سے اُسکو سیدھا کر دیا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ یوں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ اونچا کیا پس وہ سیدھی ہو گئی اور یعنی رح نے کہا کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ سعید رح نے حدیث کی تھی کہ اپنے ہاتھ سے مسح کیا پس سیدھی ہو گئی مترجم کہتا ہے کہ اس میں صریح ہے کہ کسی آگے و اسباب کا استعمال نہیں کیا اور بعض راویوں نے روایت کی جو صحیح کی نہیں ہیں کہ اگر اُسکو گارے وغیرہ سے اُٹھایا اور یہ سہو ہر ٹھیک وہی ہے جو صحیح میں مروی ہے فافہم پس موسیٰ نے کہا کہ ہم لوگ ایک قوم پر آئے جنھوں نے نہ کھانا دیا اور نہ ہماری ضیافت کی۔ لوشکت لاتخذت علیہ اجر۔ تم چاہتے تو اس کی اجرت لے لینے دوسری روایت میں ہے کہ سعید نے کہا کہ اجرت وہ لیتے کہ جبکہ ہم کھاتے۔ قال ہذا فرق بینی و بینک سانبک بتاویل الم تتطیع علیہ صبرا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچو آرزو رہی کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تاکہ ہم پرائے اور واقعات بیان کیے جاتے۔ سعید بن جبیر رح نے کہا کہ ابن عباس اس طرح پڑھتے و کان امام ہم ملک یا خذل سفینۃ صالحۃ غضبا۔ اور پڑھتے کہ واما النعام فکان کافرا وکان ابواہ منین۔ اقول دوسری روایت میں ان بزرگ نقاش

نے سوائے سعید کے روایت کی غیروں سے گمان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ غاصب بادشاہ کا نام بدوین بدو تھا اور طفل مقتول کا نام
عیسور تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں تک حدیث صحیح مذکور ہوئی اور ابن عباس تفسیر آیات کو ذکر کرتا ہوں۔ قال تعالیٰ۔ فَاَنْطَلَقَا لِحُلُمٍ دُونِ
یعنی موسیٰ و خضر۔ قشیری نے کہا کہ اظہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد ملاقات خضر کے یوشع کو واپس کر دیا تھا اور ابو العباس نے کہا کہ
نہیں بلکہ متبوع کا ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا ورنہ یوشع ساتھ تھے اور مترجم کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے جیسا کہ میں نے صحیح حدیث سے اسکا صریح اشارہ
ذکر کر دیا ہے پس معنی یہ ہیں کہ موسیٰ و خضر دونوں روانہ ہوئے اور ساتھ میں یوشع علیہ السلام بھی تابع تھے دونوں سمندر کے کنارے کنا پہنچے
چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں اس کنارے سے اُس کنارے پار ہو سکتے تھے وہاں چھوٹی کشتیاں بڑی ہوتی تھیں
اور لوگوں کو عبور کرتی تھیں جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ہے پھر ایک کشتی گذری اُس سے خضر نے سوار کرانے کی درخواست کی کشتی والوں
نے خضر کو پہچان کر بغیر اجرت کے سب کو سوار کر لیا۔ حتیٰ اذا کرکبا فی السَّفِیْنَةِ یہاں تک کہ جب سوار روانہ ہوئے کشتی میں۔ بعض
روایات حدیث میں ہے کہ کشتی دھار میں پہنچی تو سَخَرَقَهَا خضر نے اُسکو بھاڑ دیا یعنی شکاف کر دیا اس طرح کہ انہیں سے ایک تختہ لٹکھا دیا
تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک امر قطع دیکھا کہ اُنکے احسان کے عوض یہ بڑائی ہو اور بڑھ کر یہ کشتی والے سب پانی بھرنے سے اس بچ دھارے
میں ڈوب جا دیں گے تو قال اَخْرَجْنَاهَا لِنُخْرِقَ اَهْلَهَا کہا کہ تو نے اُسکو بھاڑ دیا کہ جب کا یہ نتیجہ ہو کہ تو کشتی والوں کو غرق کرے یعنی سب
جانبین ضائع ہوں اور احسان کا بدلہ لے لی ہو۔ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا اَمْرًا مِثْلَکَ تو نے کیا ایک امر عجیب۔ یہی قیسی کا قول ہے اور قتادہ
سے مروی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ امر بڑی سخت آفت اور اسی کے قریب انہش نے ذکر کیا۔ حاصل یہ کہ تو نے بڑی سخت آفت برپا کی۔
یعنی احسان کا بدلہ لے لی اور مال برباد اور سب سے بڑھ کر جانیں برباد۔ قال اَلَمْ اَقُلْ اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ حَدِّثْ اَخْضَرَ کہا کہ
میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کرے گا۔ روایت ہے کہ کشتی میں پانی نہیں چڑھا جب خضر علیہ السلام نے شرط یاد دلائی تو موسیٰ
علیہ السلام نے عذر کیا۔ قال لَا تَوَاخِزْنِیْ بِمَا لَیْسَ بِکَ کَمُجْہ سے مواخذہ نہ فرما ایسی بات کا کہ میں بھول گیا۔ یہ اُس صورت میں
کہ ماموئلہ ہے اور انہیں دلالت ہوگی کہ جو کام آدمی بھولے سے کرے اُس پر مواخذہ نہیں ہے جیسے روزہ میں بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور
ائمہ حنفیہ کے نزدیک عذاب آخرت کا مواخذہ نہیں ہوتا لیکن دنیا میں بعض امور میں پورا کر لیا جائیگا مثلاً نماز میں بھولے سے باتیں کیں تو نماز
ٹوٹ گئی اُسکو پھر پورا پڑھے۔ بھولے سے قسم جھوٹی کر لی تو کفارہ دیوے اور جہان تک قسم کی حد ہو پورا کرے لیکن گناہ نہ ہوگا۔ آیت میں ماصدق
بھی دوسری تفسیر ہے تو اس صورت میں ائمہ حنفیہ کے واسطے تصریح ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھ سے مواخذہ نہ فرما میری بھول پر یعنی جو میں نے وعدہ
کر دیا تھا کہ آپ کے اتباع میں اپنے کو سپرد کر کے کچھ انکار فعل پر نہ کروں گا اس میں فراموشی ہو گئی تو فراموشی معاف کرو۔ سراج میں ہے کہ
ابن عباس رضی نے کہا کہ موسیٰ بھولے نہ تھے لیکن یہ کلام تعریف کے طور پر ہے یعنی صرف اس قدر کہ اس کی فراموشی پر مواخذہ مستحب ہے اور یہ
نہیں کہ اس کے سیرے اس معاملہ میں فراموشی پر مواخذہ نہ کروں گا کہ یہاں بات بنی رہے لیکن صحیح کی حدیث سے مذکور ہوا کہ اول سوال موسیٰ سے
نیان تھا اور دوم شرط تھا اور سوم عذر تھا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث سے مراد یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس عجیب معاملہ کا کشف جلدی
چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اُسکو نیان پر جمول کیا یعنی پرن مال دیا کہ مجھ سے فراموشی پر مواخذہ مستحب ہے کہ لا تُرْهِقْنِیْ
مِنْ اَمْرِیْ عَسْرًا اور میرے معاملہ میں مجھ پر ضیق کی سختی مست ڈال۔ سراج میں لکھا کہ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات
دیکھی تو اس شکاف میں اپنا کپڑا بھر دیا۔ اور روایت ہے کہ اس شکاف سے پانی ہی نہیں چڑھا افسوس کہ یہ وغیرہ ہیں کہ اگر یہ کہا جاوے کہ

موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ میں تو نے شکاف کر دیا کہ لوگوں کو غرق کرے اگر یہ قول صادق ہو تو لازم آوے گا کہ خضر سے بڑا گناہ سرزد ہوا اور اگر وہ نبی ہوں تو لازم آوے کہ نبی سے معصیت سرزد ہوئی اور اگر یہ قول کاذب ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے کذب سرزد ہونا لازم آوے جواب دیا کہ ہر ایک دونوں میں سے صادق ہو مگر اس علم کے موافق جو اُس کے نزدیک ہو اور مترجم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خبر نہیں دی جس میں صدق و کذب جاری ہو بلکہ استفہام کیا ہے اور استفہام میں صدق و کذب جاری نہیں ہوتا ہے پھر سوال ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا تھا کہ خضر پر اعتراض نہ کریں تو خلاف عہد کیونکر کیا جواب دیا کہ ہر ایک نے اپنے قصد کے موافق و ناسے عہد کیا کیونکہ موسیٰ کے خیال میں یہ نہیں گذرا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ ایسی چیز پر انکار نہ کروں گا جو میری شریعت میں منکر معلوم ہو اور خضر نے یہ قصد کیا تھا کہ نفس الامر میں جو فعل منکر ہو وہ مجھ سے صادر نہ ہو گا مترجم کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اول تو موسیٰ سے بیان تھا اور دوم شرط کہ اگر پھر کروں تو ساتھ نہ رکھنا پھر تیسری مرتبہ جلدی کی اور چاہا کہ یہ اسرار معلوم ہو تو شرط کے موافق عہد کر لیا پھر بیان ایک سوال ہے کہ خضر سے تعرض کیوں نہیں ہوتا تھا اور عنقریب سوال مع جواب آتا ہے۔ فَاَنْطَلَقَا پھر دونوں روانہ ہوئے یعنی کشتی سے اتر کر ساحل پر روانہ ہوئے یحییٰ اِذَا لَقِيََا عَلَمًا یہاں تک کہ جب دونوں ایک غلام سے ملے یعنی ایک طفل کو پایا جو لوگوں کے درمیان کھیل رہا تھا اور بلوغ کو نہیں پہنچا تھا اور وہ خوبصورت تھا اُسکو بچھاڑ کر چھری سے ذبح کیا پھر اُسکا دھڑا تھ سے الگ کر دیا۔ فَتَنَّتْهُ اُسکو قتل کر دیا حتیٰ کہ جب یہ فعل کیا تو قَالَ اَقْتُلْتُ نَفْسًا رَّكِيَةً اِنْخِذِرْ نَفْسِیْ موسیٰ نے کہا کہ تو نے ایک نفس زکیہ کو قتل کیا بغیر قصاص کے یعنی بغیر عوض کسی جان کے جسکو اُس نے مارا ہوتا تو یہ نفس زکیہ یعنی نفس معصوم محترم رہا جسکا قتل کرنا روانہ نہیں ہو طفل کا نام عبور مذکور ہے حسن بصری وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ طفل نہیں بلکہ جوان تھا اور رہزنی وغیرہ کیا کرتا اور مال چھین لاتا اور والدین کے پاس آجاتا تھا اور فحاک سے مروی ہے کہ طفل تھا لیکن فساد پھیلاتا پھر تاجس سے اُس کے صالح والدین اذیت پاتے تھے۔ اور ابی بن کعب سے مروی ہے کہ وہ کافر ہوا تھا اگر رہتا تو والدین کو طعنان و کفر میں مبتلا کرتا۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے ابی بن کعب سے مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طفل کو خضر نے قتل کیا وہ جس روز مخلوق ہوا تو کافر مخلوق ہوا تھا۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ قرآن میں بیان نہیں کہ اس طفل کو تنہا پایا تھا یا لاؤں میں کھیلتا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا اور بالغ تھا یا صغیر تھا لیکن غلام کا لفظ لائق ہے کہ صغیر کے واسطے ہو اگرچہ بالغ پر بھی بولا جاتا ہے اور قولہ بغیر نفس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طفل نہ تھا کیونکہ طفل تو قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاتا ہے تو بالغ ہو گا۔ بقاعی نے کہا کہ شاید اُن کی شریعت میں طفل سے بھی قصاص ہو۔ رازی رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ قرآن سے یہ بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ اُسکو چھری سے ذبح کیا یا اُسکا سر دھڑ سے اُٹھاڑا یا سر اُسکا دیوار سے مارا مترجم کہتا ہے کہ تجھے حدیث مرفوع سے معلوم ہوا کہ ایک روایت میں چھری سے ذبح ہوا اور دوسری روایت میں ہاتھ سے اُٹھاڑا اور میں نے دونوں میں توفیق بیان کر دی ہے اور بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ دیوار سے مار دیا اور شاید کہ بعد کو اُسکا اُٹھاڑا ہوا سر دیوار سے مار دیا ہوا اول دیوار سے مار کر ذبح کر کے جدا کر دیا ہوا اور اسی پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انکار کیا کہ تو نے نفس محترم کو بغیر قصاص کے ارڈالا۔ لَقَدْ جِئْتُ شَيْعًا ذُكِّرَا اِیْ فَعَلْتُ فَعْلًا اُنْکَرَا۔ تو نے بلا شک یہ فعل منکر کیا بعض نے کہا کہ اول میں جب کشتی بچاڑی تو کہا کہ شیئا امر۔ اور یہاں شیئا انکر کہا اور کتب بہ نسبت اول کے زیادہ قبیح ہے کیونکہ کشتی کا تدارک ممکن ہے کہ تخته پھر جڑ دیا جاوے بخلاف اُس قتل کے کہ اُسکا تدارک ممکن نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اول ہی زیادہ آفت و فساد ہے تو کمر سے کمر زیادہ ہے کیونکہ اس قتل میں ایک جان ضائع ہوئی اور کشتی کے غرق میں بہت سی جانیں تلف ہوئیں بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اُسکو مستعد جانا کہ نفس

بغیر نفس قتل کیا جاوے اور یہ تاویل نہ کی کہ سوائے اس وجہ کے اور وجہ سے بھی قتل نفس حلال ہے بیان سوال بڑا رہوتا ہے کہ
 خضر علیہ السلام نے کیونکر کشتی کو بچاڑ دیا اور کیونکر اس طفل کو قتل کیا حالانکہ لوگ موجود تھے وہ منکر ہوتے بعض نے جواب دیا کہ شاید
 بغیر اطلاع لوگوں کے یہ فعل کیا ہو اور شاید کہ لوگوں نے انکو بچان لیا اور جانا کہ جو کرتے ہیں وہ موافق حکم الہی تعالیٰ کے کرتے ہیں تو
 حکم الہی پر راضی ہو گئے ہوں اور ترجمہ کتاب کہ حدیث میں ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ لوگ کا کھیلنا تھا اُسکو بچا کر اس طرح قتل کیا اور عدم
 اطلاع ایسی حالت میں غیر ممکن ہے اور بایہ کہ لوگوں نے انقیاد حکم کیا ہو تو زیادہ بعید ہے جبکہ گائون والوں نے انکو جان نہ کیا اور کھانا
 نہیں دیا۔ اور ظاہر وہ ہے جو ابن النذر و ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت کی کہ خضر اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ تھا کہ اُسکو آنکھ
 نہیں دیکھتی تھیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ واسطے چاہا کہ اُسکو دیکھ لے تو اُس نے دیکھ لیا اور جب چاہا دکھلا دیا پس قوم میں
 سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور وہ نے اُسکو نہیں دیکھا اور اگر قوم والے اُسکو دیکھ پاتے تو کشتی غرق کرنے میں مانع ہوتے اور طفل کو قتل
 کرنے میں مانع ہوتے بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ کشتی والوں نے خضر کو بچانا اور بغیر اجرت سوار کر لیا تھا جیسا کہ حدیث میں
 مروی ہے تو معلوم ہوا کہ آنکھیں دیکھتی تھیں اور جواب یہ ہے کہ موسیٰ و یوشع کو ضرور آنکھیں دیکھتی تھیں اور انکو سوار کرتا تھا تو خضر ظاہر ہوتا ہے
 اُنکے ساتھ سوار کر لے جاوے۔ بالجملہ جو اثر کہ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے قابل توجہ و فکر اہل عقل ہے اور وہ بہت سے مقامات میں اس قصہ میں
 مداخلت رکھتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ عطار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نجدہ ضروری نے نبی خوارج کے سردار نجدہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا
 اور اُس میں سوال کیا کہ لڑائی میں اطفال کو قتل کرنا کیا حکم ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اگر تو خضر ہو کہ کافر کو یمن سے نیز کسی کے اطفال کو قتل
 کر لیکن تو نہیں پہچانتا ہے اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال کے قتل سے منع کیا ہے تو اطفال کے قتل سے علیحدہ ہو مسلم و ابو داؤد
 و ترمذی و غیر ہم نے ابی بن کعب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جسکو خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر مطبوع ہوا
 جب مطبوع ہوا تھا اور اگر وہ بلوغ کو پہنچتا تو اپنے والدین کو طغیان و کفر میں اذہاق کرتا۔ اقول یہ حدیث صریح ہے کہ قبل بلوغ کے اُسکو
 قتل کیا ہے اور امام رازی رحمہ اللہ کو ظاہر اس حدیث پر اطلاع نہیں ہوئی یا سمجھتا ہو فافہم بالجملہ جب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ تم نے ایک
 نفس محترم کو بدون اسکے کہ اُس پر قصاص ہو قتل کر دیا تو یہ بڑا گناہ کیا

آئندہ پارہ شانزدہم شروع ہے

تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰ -
 حیرت الفقہ مسائل مشککہ فقہ از مولوی
 ابراہیم حسین بنگوری - ۱ -
 جواب المسائلین - بطور استفتاء - ۲ -
 سوال د قاتی - اردو ترجمہ از مولوی
 سلطان خان - ۱ -
 چہل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین
 بنگوری - ۱ -
 التہجیر و تکفین - از محمد عمر - ۱ -

فقہ فارسی

ہدایہ پیشانی پر اصل عربی اور تحت میں ترجمہ
 فارسی مع شرح از علمائے کلکتہ جو مدت سے
 مستداول ہے - دو جلد کامل - عشرہ
 شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ
 عبداللہ محمد علی دہلوی معروف - ۱ -
 مجمع النج - سبکی بہ غایۃ الشوریۃ از مولانا محمد شاہ - عشرہ
 تذکرۃ الجمعۃ - احکام جمعہ از مولوی عبدالسلام - ۲ -
 بیان - در علم تہاکو و حقہ از ملا معین الدین - ۱ -
 بدائع منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از
 ملا ناظم علی - ۲ -
 نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین
 بخاری - ۱ -
 مائتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ
 رحمہ اللہ - ۴ -
 شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر
 از شاہ عبداللہ محمد علی دہلوی - عشرہ
 مسلک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از

مولوی آلہ یار خان - عشرہ
 فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 نصیر الدین - ۱ -
 قدوری - ترجمہ مولانا ابوالقاسم - ۴ -
 شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبد الرحمن
 جامی - ۱۵ -
 کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۳ -
 مالابد منہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱ -
 شرح مختصر وقایہ کورمیری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - ۱ -
 رسالہ تنبیہ الانسان - در حلت و حرمت
 جانوران - ۱ -
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان - ۱ -

فقہ عسری

برجندی شرح مختصر وقایہ - از مولانا عبدلعلی
 برجندی معتبر شرح - ۱ -
 فتح القدیر حاصل بہن یقلم جل ہدایہ اور یقلم
 خفی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخرین تملک زین الدین آفتی کلچر علی گڑھ
 ضخیم جدید الطبع - عشرہ
 ہدایہ - محشی بخاشیہ جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 سنبھلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا ہر وہ قابل دیدہ ہر چار جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل

(۱) جلدین اولین عبادات - للہم
 (۲) جلدین آخرین معاملات - عشرہ
 ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین
 کرمانی بہت معروف و مستند متداول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھے
 گئے ہیں بہ تفصیل ذیل -
 ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للہم
 ایضاً جلد سوم و چارم تا آخر کتاب - للہم
 فتاویٰ قاضی خان مع سرچہ از امام قاضی
 حسن بن منصور قاضی خان مستند معروف
 متداول دو جلد کامل - عشرہ
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم
 مع کامل حاشیہ ذخیرۃ البقی اوسف ابن حنیڈ چلی
 داخل درس لطیف کلان خوشخط و صحیح - ۱ -
 شرح وقایہ خرد و مع داہرہ ہندیہ نو مطبوعہ
 الاشباہ والنظائر مع شرح حموی معروف
 مستند متداول - ۱ -
 ملا مسعود از بیوع تا وصایا محشی جدید کابل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - ۱ -
 مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق
 مشہور متداول - ۱ -
 عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد
 مستند معروف متداول دو جلد میں -
 (۱) جلدین اولین عبادات میں - عشرہ
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی متداول - ۱ -
 عمدۃ البضائع - فی مسائل الرضاۃ از

<p>عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب گلستان و بوستان - ۹ ر</p> <p>بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب</p> <p>اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۱۰ ر</p> <p>بوستان محشی کلان - اس میں ضروری حواشی درج ہیں - ۱۳ ر</p> <p>بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۸ ر</p> <p>بوستان محشی خرد - ۵ ر</p> <p>بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں ہر شعر کا شعرین ترجمہ کیا ہے از منشی گوہر پرشاد فضا - ۱۳ ر</p> <p>بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی شکیب بہار صاحب بہار بمبئی شرح ہے - ۸ ر</p> <p>اخلاق جلالی محشی - منشی فاضل کے کورس میں ہو اور عوام طلباء کے درس میں نفع ہے - ۸ ر</p> <p>اخلاق ناصری - منتہیان فارسی کے درس میں داخل ہو اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - ۸ ر</p> <p>اخلاق محشی - داخل درس از ملا حسین واعظ کاشفی - ۸ ر</p> <p>منشی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک درجے بہار ہو از حکیم نور حسین صاحب امرہوی - ۲ ر</p> <p>مجموعہ حدیث ہدیہ - حضرت لقمان کے سنو قابل قدر نصائح - ۲ ر پائی -</p> <p>المشترکین صیغہ بکچہ پونو لکھنؤ پریس لکھنؤ</p>	<p>مذاق العارفین - ترجمہ ایما علوم الدین عربی ہر چار جلد کا مکمل حصہ -</p> <p>تہذیب حسانی - مولفہ حکیم احسان علی - ۱۳ ر</p> <p>کتب اخلاق فارسی (اہل سنت)</p> <p>گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم - ۸ ر</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخر میں مشکل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید - ۱۲ ر</p> <p>گلستان بالتصویر - کاغذ حنائی و سفید رسمی - ۱۹ ر</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۸ ر</p> <p>گلستان محشی اردو - اسپر طلباء کی آسانی کے لئے اردو کے حواشی دیے گئے ہیں - ۱۲ ر</p> <p>شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب اکبر آبادی شایع شنی مولانا روم اس میں تصوف کے نکات کو خوب حل کیا ہے - ۱۳ ر</p> <p>گلستان مترجم - فارسی باترجمہ اردو - ۱۲ ر</p> <p>گلستان خرد - فارسی - ۵ ر</p> <p>تضمین گلستان سعدی - منشی ہرگو مال صاحب تفتہ سکندر آبادی نے اس صفائی سے گلستان کے اشعار کو تضمین کیا ہے کہ سعدی اور تفتہ کے کلام میں فرق کرنا بمبلی دشوار ہے - ۴ ر</p> <p>بہارستان جامی - اخلاق و نصائح میں قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۵ ر</p> <p>خارستان - حکایات ہند و نصائح بطرز گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸ ر</p>	<p>مولوی تراب علی مرحوم - ۱ ر</p> <p>کفر الدقائق عربی - جدید حواشی کے ساتھ قیمت ۱۰ ر</p> <p>اخلاق و تصوف اردو</p> <p>جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۴ ر</p> <p>باب دانش - مولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۲ ر</p> <p>اوقات عزیز - از سید غلام حیدر خان - ۲ ر</p> <p>ترجمہ عوارف المعارف - کامل دو جلد میں مترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - ۱۲ ر</p> <p>ترجمہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی محمد کریم بخش - ۳ ر</p> <p>بحر حقیقت - اصلاح نفس میں - ۳ ر</p> <p>انجیبات - اخلاق و موعظت میں مصنفہ منشی کا متا پرشاد - ۳ ر</p> <p>گیمیاس حکمت - حصہ اول بیان شریف علم و ادب - ۲ ر</p> <p>سیرتین یوسفی - اردو ترجمہ شنی مولانا روم کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اردو میں حاصل مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں بتفصیل ذیل</p> <p>جلد اول (ترجمہ دفتر ۱ و ۲ و ۳) زیر طبع</p> <p>جلد دوم (ترجمہ دفتر ۴ و ۵ و ۶) زیر طبع</p> <p>شجرہ معرفت محشی - نتجیات شنی مولانا روم - ترجمہ سید غلام حیدر صاحب - ۸ ر</p> <p>چشمہ فیض - نظم ترجمہ اردو ہند نامہ عطار کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ از مولوی عبدالغفور خان بہادر - ۳ ر</p>
---	---	---

29.8 24129
DUE DATE 29<512

